

معارف القرآن

تأليف

شیخ اشیر احمد زیت مختصر کمال الحافظ محمد رفیع صاحب کمال دہلوی
رحمۃ اللہ علیہ کتبۃ دارالعلوم شیعہ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور

ترجمہ و تفسیر مکمل معارف قرآن و حدیث، دینی ائمہ دہلوی قدس سرہ

شائع کردہ

مکتبۃ المعارف

دائریۃ المعارف الحدیثیہ شہدادپور

سندھ، پاکستان

پہلی بار شائع شدہ: ۱۳۵۷ھ - مہران ۱۳۵۷ھ - ۱۹۳۷ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَآتَيْنَاهُ ذِكْرَهُ خُذْ مِنْهُ حِزْبًا مَن شَاءَ

الحمد لله والحمد لله...
خزینہٴ اسرار و لطائف کشفات مشکلات قرآنیہ و وضاحت مخدرات فرقانیہ
مستطیع بہ

مَعَارِفُ الْقُرْآنِ

تالیف

شیخ التفسیر و الحدیث حضرت مولانا حافظ محمد ادریس صاحب کاندھلوی
رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ رَحْمَةً وَاسِعَةً شَيْخُ الْحَدِيثِ جَامِعُهُ أَشْرَفِيَّةُ لَاهُورِ

جلد ششم مشتمل بر تفسیر پارہ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ نصف

○

بہ ترجمہ حقیقت نگاہ معارف پناہ عارف باللہ حضرت شاہ عبدالقادر بریلوی شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ

شائع کردہ

مکتبہ المعارف

دارالعلوم الحسینیہ شہدادپور
سندھ، پاکستان

بجارت ۱۔ مکتبہ عثمانیہ بیت النجم ۳۵۳ مہران بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور

اجازت نامہ

برائے اشاعت معارف القرآن

قرآن پاک معارف القرآن از مولانا محمد ادریس کاندھلوی مدظلہ
جو کہ دارالعلوم المحمدیہ (مبصرہ) مشہد العلوم والے حضرات خود دوبارہ
لکھواڑے اور جھانڈے میں ہے ۔

ہماری طرف سے اجازت ہے ۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ
وہ اسکو چھپوا لیں اور فروخت کریں ۔

مولانا محمد ادریس کاندھلوی

27/1/99

عکس اجازت نامہ از حافظ محمد سعد صدیقی صاحب
نبیرہ مصنف معارف القرآن ،

نام کتاب :- معارف القرآن جلد ۷
 نام مصنف :- حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ
 مکمل سیٹ :- ۸ جلد
 صفحات جلد ۷ :- ۵۲۹
 کتابت متن قرآن کریم :- خطاط القرآن حضرت سید محمد اشرف علی احسینی سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ
 کتابت سرورقی :- سید انیس الحسن ابن سید الخلیل سید نفیس الحسینی دامت برکاتہم العالیہ لاہور
 کتابت ترجمہ و تفسیر :- سید عصمت اللہ، سید جعفر حسین، سید ضیاء اللہ گوہر والا
 تعداد طبع اول :- ۱۳۱۹ھ ۱۱۰۰ (گیارہ سو)
 تعداد طبع دوم :- ۱۳۲۲ھ
 پریس :- القادر پرنٹنگ پریس کراچی
 ناشر :- مکتبہ المعارف دارالعلوم حسینیہ شہدادپور سندھ پاکستان
 فون ۴۲۲۷۶ - ۴۱۳۷۶ (۰۲۲۳۲)

غٹے کے پتے

کراچی :- صدیقی ٹرسٹ، صدیقی ہاؤس - المنظر پارٹمنٹس ۴۵۸ گارڈن ایسٹ
 نزد سید شوک کراچی - پوسٹ کوڈ نمبر ۷۴۸۰۰
 لاہور :- مکتبہ عثمانیہ بیت الحمد ۳۵۳ مہران بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور
 شہدادپور :- مکتبہ المعارف دارالعلوم حسینیہ شہدادپور ضلع سانگلہ سندھ پاکستان پوسٹ کوڈ ۶۸۰۳۰

ہم نے اس کتاب کی تصحیح میں حتی الوسع کوشش کی ہے بھر بھی ممکن ہے کوئی غلطی رہ گئی ہو۔
 لہذا تمام قارئین سے التماس ہے کہ اگر کہیں غلطی پاویں تو براہ راست ہمیں اطلاع دیں تاکہ آئندہ
 اشاعت میں اسے درست کیا جاسکے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائیں گے۔

اہم نوٹ

خط و کتابت کیجیے :- مکتبہ المعارف دارالعلوم حسینیہ شہدادپور پوسٹ کوڈ ۶۸۰۳۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فہرست معارف القرآن جلد ششم

مشتمل بر پارہ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ وال نصف ۶

بہیہ سورۃ نمل ، قصص ، عنکبوت ، روم ، لقمان ، سجده ، احزاب
سبا ، فاطر ، یسین ، صافات

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱	آغاز پارہ ۲۰ اَقْمِنْ خَلْقَ	
۲	ذکر انواع واقسام دلائل توحید مع توبیح و تہدید	۱
۳	نوع اول : متعلق بہ آسمان و زمین	۲
۴	نوع دوم : متعلق بہ کائنات زمین	۳
۵	نوع سوم : متعلق بہ احتیاج انسان سورۃ خداوند چہاں	۴
۶	نوع چہارم : متعلق بہ حاجات مخصوصہ و اوقات مخصوصہ	۵
۷	نوع پنجم : متعلق بہ مبداء و معاد و نشر و نشر اجساد	۶
۸	اشبات قیامت	۷
۹	اشیات رسالت محمدیہ علی اللہ علیہ وسلم	۸
۱۰	فائدہ دربارہ سماع مولیٰ	۹

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۰	ذکر بعض اشراط ساعت یعنی علامات قیامت	۱۲
۱۱	بیان حال قیامت و جزاء آخرت	۱۵
۱۲	خاتمہ سورۃ بر حکم عبادت و تلاوت قرآن	۱۸
	تفسیر سورۃ قصص	
۱۹		
۱۳	ربط	۲۰
۱۴	آغاز سورۃ بحکایت قرآن پاک و ذکر اجمالی قصہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام الخ	۲۰
۱۵	تفصیل قصہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام بافرعون	۲۳
۱۶	موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ شہاب کا واقعہ	۲۹
۱۷	موسیٰ علیہ السلام کا مدین کی جانب سفر	۳۳
۱۸	مسئلہ خدمت کو بطور مہر مقرر کرنا	۳۶
۱۹	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدین کی طرف واپسی اور اشارہ سفر الخ	۴۰
۲۰	نکستہ	۴۵
۲۱	خاتمہ قصہ مذکورہ براعطاء کتاب ہدایت برائے بصیرت و عبرت الخ	۴۸
۲۲	اتمام حجت و قطع معذرت	۴۹
۲۳	بیان حکمت در تحریر معذرت و مدح مؤمنین اہل کتاب و پیروان حق و صواب	۵۳
۲۴	نکستہ	۵۵
۲۵	اتمام حجت و قطع معذرت یعنی قبول ہدایت کے بارے میں کافروں کے ایک جیلہ و رہبان کا ذکر اور اسکا جواب	۵۷
۲۶	جواب اول	۵۷
۲۷	دوسرا جواب	۵۸
۲۸	تیسرا جواب	۵۸
۲۹	عمود ثمرات ایمان و ہدایت و نتائج کفر و ضلالت در روز قیامت	۶۱
۳۰	تذکرہ کلمہ مشعل بر بیان دلائل توحید	۶۵
۳۱	ذکر قصہ قانون برائے عبرت مغروران مال و دولت	۶۸

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۷۴	نکتہ (زمین قارون کے جسم کو نہیں کھائے گی)	۳۲
۷۶	فائدہ علمیہ و توحید دربارہ تحقیق وَ یُحْکَم	۳۳
۷۷	بیان مستحقین نعام دار آخرت	۳۴
۷۹	خاتمہ سورت بر بشارت و ہدایت و نصیحت دربارہ تبلیغ و دعوت الخ	۳۵
۸۱	آیت ہذا کی تفسیر دیگر	۳۶
۸۲	تفسیر سورۃ العنکبوت	
۸۲	ربط	۳۷
۸۵	تبلیغ ایل ایمان پر حکمت شدائد و آفات زمان کہ آں تمیز مخلص و منافق است الخ	۳۸
۸۸	فائدہ (لفظ کَیْرُ مَجْرُوحَا کے معنی)	۳۹
۸۹	سعد بن ابی وقاصؓ کے اسلام پر اسکی والدہ کا مقابلہ جو عی یعنی بھوک چڑھال	۴۰
۹۱	قصہ اول : نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام با قوم او	۴۱
۹۲	فائدہ (نوح علیہ السلام کی عمر)	۴۲
۹۵	قصہ دوم : ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام با قوم او	۴۳
۹۷	قوم کا جواب	۴۴
۱۰۰	قصہ سوم : لوط علیہ الصلوٰۃ والسلام با قوم او	۴۵
۱۰۴	قصہ چہارم : شعیب علیہ الصلوٰۃ والسلام با قوم او	۴۶
۱۰۶	قصہ پنجم مشتعل بر ذکر اجمالی عاد و ثمود و فرعون و ہامان	۴۷
۱۰۸	ابطال الشُرک و اثبات توحید	۴۸

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
	آغاز پارہ ۳۱۰ اُسْلُ مَا اُورِجِ	۱۱۰
۴۹	اثبات رسالت محمدیہ وازالہ شکوک و شبہات منکرین نبوت	۱۱۲
۵۰	فائدہ (نماز دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرتی ہے)	۱۱۶
۵۱	لطائف و معارف	۱۲۰
۵۲	ترغیب ہجرت و ذکر بقائے عالم آخرت و بیان حقارت دنیا و قمار و زوال او	۱۲۳
۵۳	دار دنیا کی حقارت اور دار آخرت کی فضیلت	۱۲۶
	تفسیر سورہ روم	۱۲۹
۵۴	پیشین گوئی غلبہ روم بر ایران و بشارت فتح و نصرت و فرحت و مسرت برائے اہل ایمان	۱۳۰
۵۵	فائدہ (غلبہ روم کی خبر بدر سکے دن آئی)	۱۳۲
۵۶	لطائف و معارف	۱۳۴
۵۷	تنبیہ	۱۳۵
۵۸	ذکر دلائل قدرت و عظمت برائے اثبات الوہیت و اثبات قیامت	۱۴۰
۵۹	ذکر مبادی و معاد برائے تہسید اہل عناد	۱۴۲
۶۰	فائدہ (فَعَسَىٰ اَنْ يَّكُونَ مِنْكُمْ خِصْمٌ مُّؤْتَبَرٌ)	۱۴۳
۶۱	مسئلہ	۱۴۴
۶۲	ذکر دلائل قدرت برائے اثبات قیامت	۱۴۶
۶۳	دلیل اول	۱۴۷
۶۴	فائدہ (الانسان کا مادہ قریب و بعیدہ)	۱۴۸
۶۵	دلیل دوم	۱۴۹
۶۶	دلیل سوم	۱۵۸

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱۴۸	دلیل چہارم	۶۷
۱۴۹	دلیل پنجم	۶۸
۱۵۰	دلیل ششم	۶۹
۱۵۱	بیان مثال برائے جہالت اہل شرک و ضلال	۷۰
۱۵۲	دین فطرت پر قائم رہنے کی ہدایت	۷۱
۱۵۳	ذکر وبالِ نوحوت کفر و عصیت در وارد نیا	۷۲
۱۵۴	ذکر بعض دلائل قدرت برائے اثبات قیامت	۷۳
۱۵۵	فائدہ (اس آیت میں الموعی سے کفار ادہیں)	۷۴
۱۵۶	فائدہ (ظاہری اسباب میں مردہ کو سنانا محال ہے)	۷۵
۱۵۷	خاتمہ سورت براعجاز قرآن	۷۶
۱۵۹	تفسیر سورۃ لقمان	
۱۶۰	ربط (۱)	۷۷
۱۶۱	ربط (۲)	۷۸
۱۶۲	ربط (۳)	۷۹
۱۶۳	ربط (۴)	۸۰
۱۶۴	ربط (۵)	۸۱
۱۶۵	آغاز سورت بحرح کتاب ہدایت و حکمت و بیان حال و مال سوار مغلیہ و اشتیاق خاصہ	۸۲
۱۶۶	اہل ایمان اور عاشقان قرآن کے لئے بشارت	۸۳
۱۶۷	ذکر نصائح لقمان علیہ السلام سرایا حکمت و عرفان	۸۴
۱۶۸	فائدہ (والدین کے لئے وعائے مغفرت بھی احسان میں شامل ہے)	۸۵
۱۶۹	نکتہ	۸۶
۱۷۰	تنبیہ	۸۷

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱۸۲	نکستہ	۸۸
۱۸۳	لطائف و معارف	۸۹
۱۸۳	ام خلیل بن احمد کی دعا	۹۰
۱۸۳	لقمان علیہ السلام کی نصائح کی تفصیل	۹۱
۱۸۹	تہدید مجادلین برائے انکار توحید مع مشاہدہ آثار قدرت الخ	۹۲
۱۹۰	مسئلہ	۹۳
۱۹۲	فائدہ (سات سمندروں کے نام)	۹۴
۱۹۵	خاتمہ مسورت بر حکم تقویٰ و تذکرہ آخرت	۹۵
۱۹۶	نکستہ	۹۶
۱۹۶	فائدہ (آیت میں پانچ اشیاء کا ذکر کھڑا نہیں)	۹۷
۱۹۸	حکایت	۹۸
۱۹۸	تفسیر سورۃ سجدہ	
۱۹۹	آغاز مسورت بختانیت قرآن برائے اثبات رسالت محمدیہ	۹۹
۲۰۱	دلائل توحید	۱۰۰
۲۰۳	ایک شبہ مع جوابات	۱۰۱
۲۰۴	تفسیر و ترجمہ	۱۰۲
۲۰۷	منکرین قیامت کا رد اور مجرمین کی ذلت اور رسوائی کا اعلیٰ حال	۱۰۳
۲۱۲	رجوع بمضمون رسالت محمدیہ و تہدید مکتذبین و معاندین	۱۰۴
۲۱۳	فائدہ (اِنَّكُمْ جُنُودُنَا اِنْ تَنْصَرِفُوْا فَلَا مُقَدَّرَ لَكُمْ مِنْ دُونِنَا لَعَلَّكُمْ يَرْجِعُوْنَ اِلَيْنَا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ)	۱۰۵
۲۱۶	تفسیر سورۃ الاحزاب	
۲۱۶	رابط و خلاصہ مسورت	۱۰۶

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۰۷	ایک شبہ مع جواب	۲۱۹
۱۰۸	آغاز سورت حکم تعوی و توکل و تہذیر از موافقت کفار منافقین إل	۲۲۱
۱۰۹	شان نزول	۲۲۲
۱۱۰	فائدہ (قلب سے مراد)	۲۲۲
۱۱۱	حکایت	۲۲۲
۱۱۲	نکتہ (ازواج مطہرات کا ام المؤمنین ہونا)	۲۲۸
۱۱۳	ذکر عہد انبیاء سابقین و بارہ اتباع وحی تبلیغ دین	۲۲۹
۱۱۴	ذکر قصہ غزوہ احزاب و غزوہ بنی قریظہ	۲۳۵
۱۱۵	ذکر بنی قریظہ	۲۳۲
۱۱۶	خطاب نصیحت آب بارہ مطالبہ ازواج مطہرات از زنت دنیا إل	۲۳۴
۱۱۷	نکتہ (دنیاء اور آخرت دو سوکنیں ہیں)	۲۳۴
۱۱۸	فائدہ (بظاہر یہ قصہ خیر ہے کہ بعد پیش آیا)	۲۳۷
۱۱۹	فائدہ (إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ لَا تُغْلِبُوا)	۲۳۸
۱۲۰	خطاب تحویم و تشریف بعض تنبیہ و تحویم	۲۳۸
۱۲۱	فائدہ (فاحشۃ مبینۃ کی تفسیر)	۲۳۸
۱۲۲	فائدہ اولی	۲۳۹
۱۲۳	فائدہ دوم	۲۳۹
۱۲۴	فائدہ سوم	۲۳۹
۱۲۵	فائدہ تفسیر پارہ ۲۲	۲۳۹
آغاز پارہ ۲۲ وَمَنْ يَقْنُتْ		
۱۲۶	فضائل و خصائص ازواج مطہرات	۲۵۱
۱۲۷	فائدہ (یہ کلام تعلیقاً ہے)	۲۵۲
۱۲۸	لطائف و معارف	۲۵۶

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۲۹	منا الغین پر وہ کے خیالات جن کو وہ اپنے دلائل کہتے ہیں۔ اور ان کے جوابات	۲۶۰
۱۳۰	پہلی بات کا جواب	۲۶۱
۱۳۱	دوسری بات کا جواب	۲۶۱
۱۳۲	تیسری بات کا جواب	۲۶۱
۱۳۳	چوتھی بات کا جواب	۲۶۱
۱۳۴	آیت تطہیر پر عمدہ بحث	۲۶۲
۱۳۵	آیت تطہیر کے بارے میں شیعوں کا خیال اور پہلی بات کا جواب	۲۶۲
۱۳۶	حدیث فساد ایک شہر اور اس کا ازالہ	۲۶۲
۱۳۷	فائدہ (حضرت خدیجہ کی چار بیٹیاں تھیں)	۲۶۶
۱۳۸	خلاصہ کلام	۲۶۸
۱۳۹	شیعوں کی دوسری بات کا جواب	۲۶۹
۱۴۰	جواب	۲۷۰
۱۴۱	تبشیر عام بر امتثال احکام اسلام	۲۷۲
۱۴۲	نکتہ	۲۷۴
۱۴۳	بیان حرمت اعراض و عدول از فیصلہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم	۲۷۶
۱۴۴	نکتہ (آیت میں نفی خوف کی وضاحت)	۲۸۳
۱۴۵	نکتہ	۲۸۴
۱۴۶	نکتہ	۲۸۵
۱۴۷	نکتہ	۲۸۵
۱۴۸	نکتہ	۲۸۶
۱۴۹	البطال تقیہ	۲۸۶
۱۵۰	طاعین کے طعن کا جواب	۲۸۶
۱۵۱	اسامی و صحابہ کرام جن سے حدیث ختم نبوت مروی ہے	۲۸۹
۱۵۲	لطائف و معارف	۲۹۰
۱۵۳	ذکر اختلاف قرأت و آیت ختم نبوت	۲۹۱
۱۵۴	لفظ خاتم کی تشریح	۲۹۲

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۲۹۵	ایک شبہ اور اس کا ازالہ	۱۵۵
۲۹۷	نکستہ	۱۵۶
۲۹۹	مسئلہ قادیان کا ہریان	۱۵۷
۳۰۰	بروزی اور ظلی نبوت کی حقیقت	۱۵۸
۳۰۸	تبشیر مومنین و انذار کافرین و دعا فقین و ذکر بعض فضائل نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام	۱۵۹
۳۱۲	ذکر بعض احکام نکاح و طلاق و بعض خصائص نبوی و بارہ نکاح	۱۶۰
۳۱۴	فائدہ (ایک عورت سے بہت کا نکاح اور جہلی)	۱۶۱
۳۱۵	حکم اول	۱۶۲
۳۱۵	حکم دوم	۱۶۳
۳۱۵	حکم سوم	۱۶۴
۳۱۵	فائدہ	۱۶۵
۳۱۶	حکم چہارم	۱۶۶
۳۱۷	حکم پنجم	۱۶۷
۳۱۸	حکم ششم	۱۶۸
۳۱۸	حکم ہفتم	۱۶۹
۳۲۱	نذار اہل ایمان و نزول حکم جناب برائے خواتین اسلام انہ	۱۷۰
۳۲۲	بعد وفات رسول اندواج مہلر است سے نکاح کی حرمت میں پانچ حکمتیں	۱۷۱
۳۲۲	اول	۱۷۲
۳۲۲	دوم	۱۷۳
۳۲۲	سوم	۱۷۴
۳۲۲	چہارم	۱۷۵
۳۲۲	پنجم	۱۷۶
۳۲۵	فائدہ (وَلَا تَنْسَیْنَ) سے عورتیں مراد ہیں	۱۷۷
۳۲۵	فائدہ جلیلہ (آیات بالا کو آیات حجاب کہتے ہیں)	۱۷۸
۳۲۶	حکم وجوب صلاۃ و سلام و تحریم ایذا رساندن رسول و ایذا رساندن اہل اسلام	۱۷۹
۳۲۸	فائدہ	۱۸۰

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۸۱	ذکر بعض انواع ایذارنا فقیں و مرجعین بقرض سواں و تحلیف اہل ایمان	۳۳۰
۱۸۲	فائدہ (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے تعدد پر بیعتک سے استدلال)	۳۳۷
۱۸۳	تہدید و وعید منافقین و منکرین قیامت مقرون بر لعنت عذاب آخرت	۳۳۳
۱۸۴	خاتمہ رسالت برترغیب انبیا و رسول و ترغیب الامت رسول صلی اللہ علیہ وسلم	۳۳۵
۱۸۵	نکتہ	۵
۱۸۶	ترغیب بر حفاظت امانت و ترہیب از خبیانت و افساعت	۳۳۷
۱۸۷	فائدہ (اِنَّكَ كَانْتَ ظَلُوْماً جَاهِلُوْلاً میں نکتہ)	۳۳۹
۱۸۸	ذکر انجاء امانت	۳۴۰
۱۸۹	آیت امانت کی شینی تفسیر یا تحریف	۶
۱۹۰	لطائف و معارف	۳۴۱
۱۹۱	خاتمہ سورۃ احزاب	۳۴۲
تفسیر سورۃ سبا		
۱۹۲	گذشتہ سورت سے ربط	۳۴۵
۱۹۳	آغاز سورت بر توحید خداوند رب العزت	۳۴۷
۱۹۴	اثبات معاد مقرون بر قہم ہرے تہدید اہل کفر و عناد	۳۵۰
۱۹۵	قصہ داؤد و سلیمان علیہما السلام	۳۵۲
۱۹۶	داؤد علیہ السلام کی دوسری فضیلت کا ذکر	۳۵۴
۱۹۷	حکایت	۶
۱۹۸	دوسرے عبد مہیب کا ذکر	۳۵۵
۱۹۹	قصہ قوم سبا	۳۵۹
۲۰۰	اثبات توحید و تنبیہ و تجہیل مشرکین	۳۶۲
۲۰۱	فائدہ (اس رکوع میں سات حق ہیں)	۳۶۶

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۳۶۵	نکستہ	۲۰۲
۳۷۱	اثبات رسالت محمدیہ و عموم بعثت و اثبات قیامت	۲۰۳
۳۷۵	عمیش پرستوں کے ایک شہر کا جواب	۲۰۴
۳۸۰	خاتمہ رسالت برکات و معظمت	۲۰۵
۳۸۱	تیسرے تہذیب منکرین و کمذہبیوں	۲۰۶
۳۸۲	اختتام سورۃ سبا	۲۰۷
۳۸۳	تفسیر سورۃ فاطر	
۴	علامہ سورت	۲۰۸
۳۸۶	تحمید خداوند حمید و حمید برائے اثبات توحید و تذکیر نعم و تحذیر از نعم	۲۰۹
۳۸۹	نکستہ	۲۱۰
۴	لطائف و معارف	۲۱۱
۳۹۱	ذکر اقوال مختلفہ در بارہ حقیقت ملائکہ علیہم السلام	۲۱۲
۳۹۲	منکرین ملائکہ کی تردید آیات تیسرا نمبر سے	۲۱۳
۳۹۳	اس بارے میں احادیث صحیحہ و صحیحہ	۲۱۴
۳۹۵	وجود ملائکہ پر فلاسفہ و رجال کے شبہات اور ان کے جوابات	۲۱۵
۴	وہلہ شبہ اور اس کے تین جواب	۲۱۶
۳۹۶	دوسرا شبہ مع جواب	۲۱۷
۴	تیسرا شبہ مع جواب	۲۱۸
۳۹۸	ذکر دلائل توحید مع دیگر مضامین مناسبہ مقام مثل ترغیب خشیت و فکر آخرت الخ	۲۱۹
۳۹۹	نکستہ	۲۲۰
۴۰۱	ذکر دلائل آخر بر توحید و اسکان حشر و نشر و اثبات قضاء و قدر	۲۲۱
۴۰۱	ذکر و تفسیل	۲۲۲

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۴۰۱	دلیل آخر	۲۲۳
۴۰۲	دلیل دیگر	۲۲۴
۴	دلیل دیگر	۲۲۵
۴۰۳	دلیل دیگر	۲۲۶
۴	فائدہ جلیلہ	۲۲۷
۴	فلاسفہ کے ایک خیال کے تین جواب	۲۲۸
۴	جواب ع	۲۲۹
۴۰۴	جواب ع	۲۳۰
۴	جواب ع	۲۳۱
۴۰۶	ذکر فقر و احتیاج بشر و استغفار خداوند بزرگوار	۲۳۲
۴۰۷	فائدہ (دوسروں کے گناہ کے بوجھ اٹھانا)	۲۳۳
۴۰۸	تہدید بر غفلت از عدم نظر در آثار قدرت	۲۳۴
۴۱۱	لطائف و معارف	۲۳۵
۴۱۲	چند نکات	۲۳۶
۴۱۵	درج و شان علماء و صلحاء امت و توصیف و شان علم نبوت و ترغیب بر تجارت آخرت	۲۳۷
۴۱۶	حکایت	۲۳۸
۴۱۹	جہنم میں مجرمین کی پکار پر جواب خداوندی	۲۳۹
۴۲۰	لطائف و معارف	۲۴۰
۴۲۱	فائدہ در بارہ تعوی	۲۴۱
۴	نکستہ	۲۴۲
۴۲۲	بیان علم و علم خداوندی	۲۴۳
۴۲۳	فائدہ جلیلہ در بارہ حرکت آسمان و زمین	۲۴۴
۴	فائدہ دیگر	۲۴۵
۴۲۵	فائدہ (ایک حکایت)	۲۴۶
۴۲۶	تشبیہ و تقریب بر کفر و کفر	۲۴۷
۴۲۸	اختتام سورۃ المائتہ یعنی سورۃ فاطر	۲۴۸

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۴۲۸	تفسیر سورت یسین	
۴۲۹	ربط سورت	۲۴۹
۴۳۰	ربط دیگر	۲۵۰
۴۳۱	اثبات رسالت محمدؐ مکرر بقیے کہ آں دلیل نبوت است و مقرون بر بیان تفاوت الخ	۲۵۱
۴۳۲	نکتہ	۲۵۲
۴۳۳	تنبیہ	۲۵۳
۴۳۶	قصہ اصحاب القریہ برائے عبرت و نصیحت مکذبین رسالت	۲۵۴
۴۴۰	نکتہ	۲۵۵
۴۴۱	آغاز پارہ ۳۳ و مآلی	
۴۴۲	بقیہ قصہ مرد صالح مشتمل بر پند و نصائح برائے اصلاح قوم	۲۵۶
۴۴۳	نکتہ	۲۵۷
۴۴۴	نکتہ	۲۵۸
۴۴۵	نکتہ	۲۵۹
۴۴۷	ذکر دلائل قدرت برائے اثبات وحدانیت و امکان حشر و نشر	۲۶۰
۴۴۸	وسیل اول	۲۶۱
۴۴۹	دلیل دوم	۲۶۲
۴۵۲	لطائف و معارف	۲۶۳
۴۵۳	سجود شمس	۲۶۴
۴۵۴	دلیل سوم	۲۶۵
۴۵۵	کفار کی سرکشی اور سنگدلی کا بیان	۲۶۶

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۴۶۲	منکرین حشر و نشر کی تہدید اور وعید	۲۶۷
۴۶۳	فائدہ (صغیر سے شعر کی نفی)	۲۶۸
۴۶۷	رجوع بسوئے مضمون و حدانیت و تذکرہ نعمت	۲۶۹
۴۶۹	منکرین حشر کا ایک شبہ اور دوسرے کا جواب	۲۷۰
۴۷۰	فائدہ جلیلہ دربارہ معاد جہانی	۲۷۱
۴۷۲	دوسرا جواب	۲۷۲
۴۷۳	تیسرا جواب	۲۷۳
۴۷۴	اختتام سورت یسین	۲۷۴
۴۷۴	تفسیر سورت صافات	
۴۷۶	اثبات توحید اور منکرین حشر کی تردید اور تہدید اور وعید	۲۷۵
۴۷۷	تکثر	۲۷۶
۴۷۷	منکرین حشر اور کذبین رسالت کی تردید اور انکی جہالت اور حماقت کا انکھار	۲۷۷
۴۷۸	اعلام محاکمین کی طرف سے مشرکوں کو وعید	۲۷۸
۴۷۸	اَلْکَاذِبُ یَمْنَتِیْنِ میں دو قول - پہلا قول	۲۷۹
۴۸۰	دوسرا قول	۲۸۰
۴۹۱	قصہ اول : فزع علیہ السلام	۲۸۱
۴۹۵	قصہ دوم : حضرت ابراہیم علیہ السلام باقوم او	۲۸۲
۴۹۹	لفظ "شیعہ" کی اصل	۲۸۳
۵۰۰	شیعہ کس کو کہتے ہیں	۲۸۴
۵۰۰	سنی کس کو کہتے ہیں	۲۸۵
۵۰۵	دوسری بشارت کا ذکر	۲۸۶
۵۰۷	ذبح اللہ کی بحث	۲۸۷

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۵۱۲	قصہ سوم: حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام	۲۸۸
۵۱۳	قصہ چہارم: حضرت الیاس علیہ السلام	۲۸۹
۵۱۵	قصہ پنجم: حضرت لوط علیہ السلام	۲۹۰
۵۱۷	قصہ ششم: حضرت یونس علیہ السلام	۲۹۱
۵۱۹	نکتہ	۲۹۲
۵۲۲	مشترکین کی بعض جہالتوں اور حماقتوں کی تردید اور اس پر تہدید و وعید	۲۹۳
۵۲۶	مشترکین عرب کی ایک بد عہدی کا ذکر	۲۹۴
۵۲۸	خاتمہ: سورت بر تنزیل و تحمید رب العالمین و تنویر شان حضرات مرسلین علیہم السلام	۲۹۵
۵۲۹	اختتام تفسیر معارف القرآن	۲۹۶

کتابت: ع. م. شہدادپور

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ نَكْمًا

بھلا کس نے بنائے آسمان اور زمین ؟ اور اتار دیا تم کو

مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ

آسمان سے پانی ؟ پھر اُگائے ہم نے اس سے باغ رونق کے۔

مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ؕ إِنَّ مَعَ اللَّهِ

تمہارا کام نہ تھا کہ اگاتے ان کے درخت۔ اب کوئی اور حاکم ہے

بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ ۝۶۰ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ

ان کے ساتھ ؟ کوئی نہیں وہ لوگ راہ سے ملتے ہیں۔ بھلا کس نے بنایا زمین کو

قَرَارًا وَجَعَلَ خَلْفَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَ

ثَمَارًا ۝۶۱ اورد بنائیں اسکے پیچہ ندیاں اور رکھے اس میں بوجھ اور

جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؕ إِنَّ مَعَ اللَّهِ

رکھا دو دریا میں اوٹ۔ اب کوئی حاکم ہے اللہ کیساتھ ؟

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝۶۲ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ

کوئی نہیں ان بہتوں کو سمجھ نہیں۔ بھلا کون پہنچاتا ہے پھنسے کی

إِذَا دَعَا ۝۶۳ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ۝۶۴ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ

پکار کر ؟ جب اسکو پکارتا ہے، اور اٹھا دیتا ہے بلائی۔ اور کرتا ہے تمکو نائب

الْأَرْضِ ؕ إِنَّ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا ۝۶۵ مَا تَذَكَّرُونَ ۝۶۶

زمین پر۔ اب کوئی حاکم ہے اللہ کیساتھ ؟ تم سب کچھ کرتے ہو۔

أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ

بھلا کون راہ بتاتا ہے تم کو اندھیروں میں جنگل کے اور دریا کے ؟ اور کون

نشان تھی اب پھر مشرکین کی قویج و تہدید کے لیے اپنے آثار قدرت اور دلائل الوہیت و وحدانیت ذکر کرتے ہیں کہ شاید یہ نصیب شرک سے باز آجائیں انکو چاہیے کہ خدا کے تہر کی نشانیوں میں بھی غور کریں اور اسکی قدرت کی نشانیوں میں بھی غور کریں جو سب کی سب اسکی توحید اور اسکی عظمت و جلال پر دلالت کرتی ہیں اور سمجھیں اور جانیں کہ خدا کے سوا سب عاجز اور ذلیل ہیں اور نہ شرک سے تو بکر ہیں اور یقین کریں کہ مخلوق برحق وہ ہے کہ جو قادر مطلق ہو اور تمام صفات کمال کے ساتھ موصوف ہو۔ اور واحد تبار کے تہر سے پہنچنے کی فکر کریں گزشتہ آیت میں مجملاً یہ فرمایا اللہ مَخْفِيًا اَمَّا يَشْفَعُ عَنَّا ۖ فَلَوْلَا اللہ بہتر ہے یا وہ بت بہتر ہیں جبکہ مشرکین اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اس سے مقصود مشرکین کو سرزنش کرنا اور الزام دینا تھا کہ بت اپنے عابدوں کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ان سے کوئی بلا ٹال سکتے ہیں وہ بہتر ہیں یا اللہ واحد تبار بہتر ہے اس کو کیوں نہیں پڑھتے تاکہ اس کے تہر اور عذاب سے محفوظ رہیں۔ اب اس قہر کے بعد اللہ کی وحدانیت کے چند دلائل بیان کرتے ہیں اور اجمال کے بعد قدر کے کلمات قدرت کی تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ مشرکین ان میں غور کریں اور بتلا میں کہ کوئی بہتر ہے۔

نوع اول متعلق بہ آسمان وزمین

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ... قُلْ هُمْ قَوِّمٌ لِّذٰلٰتِہٖۤنَ ۔

کیا یہ عاجز اور ان کے تراشہ بت بہتر ہیں یا وہ فات بہتر ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تبار سے لیے آسمان سے پانی اُتارا پھر ہم نے اس پانی سے خوشنما اور بارون باط اگائے تم میں اتنی قدرت ہمیں کہ تم درختوں کو اگلا پی سکو۔ تمہاری قدرت میں صرف اتنا ہے کہ زمین میں بیج ڈالو۔ باقی درختوں کے اگانے اور انکی نشوونما پر تم کو ذرہ برابر بھی قدرت نہیں اور درختوں اور پھولوں اور پھلوں میں جو عجیب عجیب صنعتیں ہیں انکا تو تم تصور بھی نہیں کر سکتے آسمان اور زمین کے اختلاط سے یہ فیتیں میسر آتی ہیں اور آسمان سے پانی برسنے میں اور زمین سے نباتات کے اگنے میں ذرہ برابر کسی کو دخل نہیں۔ کیا اللہ کے ساتھ جس کی شان یہ ہے کوئی اور موجود ہے جو الوہیت میں اسکا شریک ہے جو ان چیزوں کے پیدا کرنے میں اسکا معین اور مددگار ہو کوئی نہیں۔ پر مشرکین راہ حق سے عدول کرتے ہیں اور بلا دلیل خدا کا شریک اور اسکا برابر ٹھہراتے ہیں۔

غرض یہ کہ آسمان وزمین کا پیدا کرنا اور پھر آسمان سے پانی برسانا اور زمین سے قسم قسم کی نباتات کا اگانا یہ سب اسکی قدرت کے دلائل ہیں جن میں کوئی اسکا شریک نہیں

اور تبار ہندوستان کے مشرکین یعنی ہنڈوؤں کا دھرم کے قائل ہیں۔ او تارا اسکو کہتے ہیں کہ جس میں خدا حلول کر جاتے جیسے "رام" اور کنبیا کے متعلق ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ وہ اوتار تھے۔

اہل اسلام اس سے برہادر بیزار ہیں مسلمانوں کے نزدیک خدا اس سے پاک اور منزہ ہے کہ وہ کسی چیز میں حلول کرے یا کسی چیز کا جز ہو جائے۔ سُبْحٰنَكَ وَ تَعَالٰی عَمَّا یَصِفُوْنَ ۔

نوع دوم متعلق بہ کائنات زمین

اَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلْفَهَا أَنْهَارًا... اِلَى... بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

بجلا بتلاؤ کہ بہت بہتر ہیں یا وہ ذات بہتر ہے جس نے زمین کو آدمیوں اور چوپایوں کے لیے قرار گاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کیں اور اس نے زمین کو ٹھکانے کے لیے پہاڑ بنائے یعنی اس نے اپنی قدرت سے زمین کو جانے قرار بنایا کہ جو اپنی جگہ ٹھہری ہوئی ہے اور جی ہوئی ہے کہ نہ جھکتی ہے اور نہ ہلتی ہے اگر وہ ہلتی اور نہ ہلتی رہتی تو کوئی ذی حیات اس پر زندگی نہ بسر کر سکتا اور نہ اس کی عیش خوشگوار ہوتی۔ اشرے اس کو اپنے فضل اور رحمت سے ایسا جاہل و غرض بنا دیا کہ نہ جانتے ہیں۔

اور اس نے دو دریاؤں کے درمیان ایک پردہ بنا دیا یعنی ایک حد فاصل بنا دی کہ ایک کا پانی دوسرے سے ملنے نہیں پاتا حالانکہ ایک کا پانی کھادی ہے اور ایک کا بیٹھا ہے مگر قدرت نے ان کے درمیان ایسا پردہ حائل کر دیا کہ دونوں مخلوق نہیں ہوتے اسکی تحقیق اور تفصیل سورہ فرقان کی اس آیت دَهُوَالَّذِي مَرَّ بَيْنَ الْيَمَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٍ وَ هَذَا مِلْحٌ أُجَاجٍ وَ جَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَ حِجْرًا مَّتَّحِقًا لِّكَافِيرٍ میں گزر چکی ہے وہاں دیکھ لی جائے

بجلا خدا کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے جس میں یہ قدرت جو ہرگز نہیں بلکہ ان میں سے کئی لوگ کچھ جانتے اور کچھ نہیں اس لیے شرک میں مبتلا ہیں۔

نوع سوم متعلق بہ احتیاج انسان سوائے خداوند جہاں

اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا... اِلَى... قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

بجلا بتلاؤ کہ بہت بہتر ہیں یا وہ ذات بہتر ہے کہ جو مصیبت زدہ و مضطر کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور اسکی تکلیف کو دور کرتا ہے بیماری اور تنگی کے دور کرنے پر سوائے خدا کے کوئی قادر نہیں مگر شہر آیات میں اشرے نے زمین و آسمان اور ہر دھڑکے عجایب قدرت سے استدلال کیا اب اس آیت میں انسان کی ذاتی حاجت سے اپنی اومیت پر استدلال کرتے ہیں کہ مصیبت اور بے قراری کی حالت میں انسان کا خدا کو پکارنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کی معرفت انسان کی طبیعت میں راسخ ہے مصیبت میں صرف خدا ہی کو پکارتا ہے کسی بہت کو نہیں پکارتا اور مضطر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو ایسی شرت اور مصیبت میں مبتلا ہو جس سے بظاہر نہ نکل سکتا ہے اور نہ اس پر صبر کر سکتا ہے نہ پائے رفیق نہ جلتے مانع کام صلاقی ہے پس خدا سے برحق وہ ہے کہ جب اسباب ظاہری ختم ہو جواب دے دیتے ہیں اور تم بالکل عاجز ہو جاتے ہو اور اس وقت تم اپنی سختیوں میں اس

کو بچا دے جو اردو تہادی پریشانی دور کرتا ہے وہی تمہارا خدا ہے اور وہی خدا تم کو زمین میں اگوں کا عاشق بناتا ہے کہ ان کو موت دیتا ہے اور ان کے بعد زمین کو تمہارے قصبہ میں لانا ہے اسی طرح ایک قوم کے بعد دوسری قوم اور ایک قرن کے بعد دوسرا قرن پیدا کرتا رہتا ہے جیسی اسکی حکمت اور مشیت ہوتی ہے اسی کے موافق پیدا کرتا ہے کیا اللہ کے ساتھ جس کی شان یہ ہے اور کوئی معبود ہے مگر تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو کیلئے دلائل حد اور واضحہ پر بھی دھیان نہیں کرتے۔

نوع چہارم متعلق بہ حاجات مخصوصہ در اوقات مخصوصہ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اَمَنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتٍ اللَّيْلِ وَالنَّجْمِ... اَلَى... تَعَلَّى اللَّهُ عَمَّا يَشْكُرُونَ.

بھلا بتاؤ کہ یہ سب بہتر ہیں یا وہ ذات بہتر ہے جو تم کو بیابانوں میں اور دریاؤں کے اندھیروں میں راستہ بتاتا ہے یعنی اس نے تمہاری رہنمائی کے لیے ستارے پیدا کیے تاکہ اندھیروں میں ان کے ذریعہ راستہ معلوم کر سکو کہما قَالَ تَعَالَى وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لِتَهْتَكُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّجْمِ... اور ان ستاروں کا پیدا کرنے والا سوائے خدا کے کون ہے یہ تو ظاہری ستارے ہیں اور مسموی ستارے صحابہ کرام ہیں جن کے متعلق حدیث میں آیا ہے۔ اصحابی کا لفظ ہادیہم اقتدیہم اھتدیہم میرے تمام صحابہ نجوم ہدایت ہیں تم جس کی پیروی کرو گے راہ یاب ہو گے۔

پس خدا نے برحق تو وہ ہے جس کی شان یہ بیان ہوئی اور اسکی ایک شان یہ ہے کہ وہ اپنی باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوا میں بھیجتا ہے کہ وہ ہوا میں نمک باران رحمت کی آمد کی خوشخبری سناتی ہیں۔ باران رحمت کے نزل سے پہلے ہواؤں کا چلانا سوائے خدا کے کسی کی قدرت میں نہیں کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے۔ ہرگز نہیں۔ اللہ بلند اور برتر ہے کوئی اسکا شریک ہو۔ ایک عاجز محض قادر برتر کا کہاں شریک ہو سکتا ہے۔

نوع پنجم متعلق بہ مبداء و معاد و حشر و نشر اجساد

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اَمَنْ يَخْلُقُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ... اَلَى... بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ.

بھلا بتاؤ کہ یہ سب بہتر ہیں یا وہ ذات بہتر ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے جو تمہیں بھی ستم ہے پھر وہی اپنی قدرت سے موت کے بعد قیامت کے دن انکو دوبارہ پیدا کرے گا۔ پس خدا وہ ہے جو وجود اور عدم کا مالک ہے اور جو لوگ قیامت کے سنکر ہیں وہ جلد دلیل کھڑے کرتے ہیں کیونکہ جب پہلی مرتبہ کی پیدائش تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے تو دوبارہ پیدائش کو کیوں محال اور ناممکن بتلاتے ہو اور اس خدا کی شان یہ ہے کہ وہ تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے۔ آسمان سے بعد معلوم پانی نازل کرتا ہے اور زمین سے تم قسم کے نباتات اگاتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے جو ان کاموں میں اسکا شریک ہے۔

اے نبی آپ ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے شرک پر کوئی دلیل لاؤ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔ یہ تو ان کے کمال تہ کا بیان تھا اب آگے اس کے کمال علم کو بیان کرتے ہیں۔ اے نبی آپ ان مشرکین سے جو بطور استنثار اور تسخیر آپ سے قیامت کا وقت پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی ان سے کہہ دیجئے کہ آسمان وزمین کی پوشیدہ چیزیں جو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا جس طرح آسمان وزمین کے ہزار ہا بلکہ کھوکھلا چیزیں تم سے پوشیدہ ہیں اسی طرح قیامت کو بھی کھوکھلوہ بھی ہے پوشیدہ ہے اور اسی وجہ سے لوگوں کو اسکی خبر نہیں کہ مرے قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے مشرکین قیامت کے منکر تھے اور اس کو محال بتاتے تھے ان آیتوں میں اسکا جواب دے دیا گیا کہ خدا وہ ہے جو ہمارے مہدار اور معاذ یعنی دعوہ اور عدم اور موت اور حیات اور سامان حیات یعنی رزق کا پیدا کرنے والا ہے پس جو خدا پہلی بار پیدا کر لے پر قادر ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے پس یہ لوگ بول آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ آخرت کے بارہ میں فقط لاعلم اور بے خبر ہیں بلکہ ان کا علم آخرت کے بارہ میں غائب اور گم ہو چکا ہے ان لوگوں کو تو نفس آخرت کی بھی خبر نہیں کہ وہ کیا چیز ہے گزشتہ آیت میں یہ بتلایا کہ ان لوگوں کو آخرت کا وقت معلوم نہیں اور اس آیت میں یہ بتلایا کہ ان کو نفس آخرت کا بھی علم نہیں کہ وہ کیا چیز ہے بلکہ آخرت کے بارہ میں شک اور تردد میں پڑے ہوئے ہیں بلکہ عظیم حیرت اور اضطراب میں ہیں انکی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ کدھر جائیں کھا قال تعالیٰ (مَنْ كَانَ فِي شَكٍّ مِّنْ شَيْءٍ مِّنْ مَا نَزَّلْنَا بِكِتَابٍ رَبِّهِ فَقُلْتُ لِيُخْرِجُونَنِي) لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا لَكُمْ فَوَلِّكُمْ أَعْيُنَكُمْ فَتَرَوُا أَنَّ الظُّلُمَةَ لِيَظْلُمَهُمْ وَلَسَوْفَ يَكُونُ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (۱۵) حق بات انکو نظر نہیں آتی۔ مطلب یہ ہے کہ فقط شک اور تردد میں نہیں بلکہ اندھے بن گئے ہیں اور حق سے انھیں ہند کر لی ہیں۔ دنیاوی لذات و مشہات میں غرق ہیں جو ان ہونگے میں سوائے شک اور شرک کے اور کسی طرف توجہ نہیں۔

حضرت شاہ عبدالقادرؒ کہتے ہیں نبی عقل دوڑا کر تھک گئے آخرت کی حقیقت نہ پائی کبھی شک کرتے ہیں کبھی منکر ہوتے ہیں۔ (موضح القرآن)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ أَكَلْنَا شُرَابًا وَابًاؤُنَا

اور بولے وہ جو منکر ہیں، کیا جب ہم ہو گئے مٹی اور ہمارے باپ دادے

آپنا لمُخْرَجُونَ ﴿۱۶﴾ لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا لَكُمْ فَوَلِّكُمْ أَعْيُنَكُمْ فَتَرَوُا أَنَّ الظُّلُمَةَ لِيَظْلُمَهُمْ وَلَسَوْفَ يَكُونُ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (۱۵)

کیا ہم کو زمین سے نکالنا ہے۔ وعدہ مل چکا ہے اس کا ہم کو اور

آپناؤنَا مِنْ قَبْلُ إِنَّ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۶﴾

ہمارے باپ دادوں کو آگے سے۔ اور کچھ نہیں یہ نقلیں ہیں انگوں کی۔

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ

تو کہہ پھرو ملک میں تو دیکھو کیسا ہوا آخر

عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿۶۹﴾ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا

گناہ گاروں کا۔ اور غم نہ کھا ان پر اور نہ

تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَكْفُرُونَ ﴿۷۰﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى

رہ نکلے میں انکے داؤ بنانے سے۔ اور کہتے ہیں کب ہے

هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۷۱﴾ قُلْ عَسَىٰ

یہ وعدہ؟ اگر تم سچے ہو۔ تو کہہ شاید تہدی

أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿۷۲﴾

پیٹھ پر پہنچی ہو بعضی چیز جس کی منتالی کرتے ہو۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ

اور تیرا رب تو فضل رکھتا ہے لوگوں پر، پر ان میں بہت

لَا يَشْكُرُونَ ﴿۷۳﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ

شکر نہیں کرتے۔ اور تیرا رب جانتا ہے جو چھپ

صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۷۴﴾ وَمَا مِنْ غَافِلَةٍ

رہا ہے ان کے سینوں میں۔ اور جو کھولتے ہیں۔ اور کوئی چیز نہیں جو غافل

فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي

ہو آسمان و زمین میں، مگر ہے

كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿۷۵﴾

کھلی کتاب میں۔

اثبات قیامت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ قَالَ الَّذِي نَسِيتَ كُنْزُؤْ أَعَادَا كُنَّا قَوْمًا ۖ اَلِی ۚ اَلَا فِیْ كِتَابٍ مُّبِیْنٍ

اور ربط گذشتہ آیات میں برادر اور صاحب ذکر تھا اور اس بات کا ذکر تھا کہ کفار کُفرت یعنی دوبارہ زندہ ہونے کے بارہ میں شک میں نہ رہے جوئے ہیں اب ان آیات میں معاد کے متعلق ان کے شک اور شبہ کو نقل کر کے اسکا جواب دیتے ہیں۔ کفار قیامت کے قائل نہ تھے اور بطور محکمہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھلا آدمی مگر کبھی زندہ ہوتا ہے یہ سب محض اگلے لوگوں کے افسانے ہیں اُنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھ لو! منکرین قیامت کا کیا انجام ہوا اور کیسے تباہ اور برباد ہوئے اور زمین اُنکے ناپاک دھودے پاک کر دی گئی اُنکی تباہی اور بربادی کے نشان موجود ہیں جو راستہ میں تمکو دکھائی دیتے ہیں۔

یا یوں کہو کہ گذشتہ آیت بَلْ هُمْ قَدْ نَسُوا حَمُولَہٗ ۖ میں ان کافروں کا ذکر تھا کہ جو آخرت سے اندھے بن گئے اور حیوانات کی طرح انھوں نے کھانے اور پینے اور سونے کے کسی طرف توجہ نہیں رہی اب آگے ان انھوں کا ذکر کرتے ہیں جو آخرت کے بارہ میں شک اور تردید میں نہیں بلکہ سختی سے آخرت کے منکر ہیں اور حیوان سے بڑھ کر حیوان بن گئے۔ اے ان اُنڈھ آیت میں انکا نقل جو اہل نقل کر کے جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور یہ کافر یعنی منکرین قیامت جہنم بعثت کے اندھا پر جانے کے سبب سے یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد بالکل خاک ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے نکالے جائیں گے البتہ یقین ہے مشر و شر کا وعدہ ہم کو بھی دیا گیا اور ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دیا گیا لیکن آج تک تو یہ وعدہ پورا نہیں ہوا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کبھی ہی نہیں صرف اگلے لوگوں کے گھڑے بنے افسانے ہیں یعنی حذر و ترس کی کوئی اصلیت نہیں۔ یوں ہی لوگوں نے افسانے بنائے ہیں۔ اے نبی آپ ان عذبین اور منکرین سے کہہ دیجئے کہ تم ملک کی میر کر دو پھر دیکھو کہ ان بحرین اور منکرین آخرت کا انجام کیا ہوا کہ اس تکذیب اور انکار کے سبب کیسے تباہ اور برباد ہوئے حضرت آدم سے لیکر اب تک جن امتوں نے آخرت کو نہیں مانا وہ سب عذاب الہی سے ہلاک ہوئے اور اے نبی آپ قیامت کے مشرکوں کی تکذیب اور انکار کی وجہ سے اور انکے مکر و فریب کی وجہ سے — تنگدل اور غلیلین نہ

دیکھتے وہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے میں تیرا بنگیان ہوں اور تیری حفاظت کا فیصل ہوں

انتم ۖ غم مخورز آنوز کہ غمخوار است منم ۖ و ز ہمدرد ہا بگمخوار است منم
از تو گر اختیار بردارند روی ۖ این جہان و آن جہان یارت منم

اور کہتے ہیں یہ کافر وہ وعدہ عذاب کہاں ہے اور کب ہوگا اے مسلمانو اگر تم پیچھے ہو اور عذاب سے ڈراتے ہو تو بلاؤ کہ وہ عذاب کہاں ہے اگر تم پیچھے ہو تو اس وعدہ کو پورا کر کے دکھلاؤ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ شاید وہ عذاب جس کی تم جلدی مچا رہے ہو اس میں کچھ حقیقت چھپا کر رکھے ہو پیچھے آجائے۔ اشارہ بدر کے دن کے عذاب کی طرف ہے یا قحط اور گرانی کی مصیبت کی طرف ہے یا عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جلدی آنے والا ہے اور اب تک جو عذاب میں دیر ہو رہی ہو سوائے وجہ یہ ہے کہ تیرا برادر کا روگوں پر فضل کرنے والا ہے کہ فوراً سزا نہیں دیتا لیکن لوگوں میں بہتیرے ایسے ہیں کہ

جو شکر نہیں کرتے اور تاخیر عذاب ہو کہ ایک نعمت ہے اسکا حق نہیں پہچانتے اور بے شک تیل پروردگار خوب جانتا ہے اس عداوت کو جس کو وہ اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں اور خوب جانتا ہے اس تکذیب اور انکار کو جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں عذاب میں تاخیر بے خبری کی وجہ سے نہیں انذار کے ظاہر و باطن کو خوب جانتا ہے بلکہ حکمت اور مصلحت کی بنا پر ہے اور وہ حلیم و کریم ہے وہ عذاب میں جلدی نہیں کرتا وہ اپنے دشمنوں کو بہلت دیتا ہے اور آسمان و زمین کی کوئی چھپی بات ایسا نہیں کہ جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہو اور ان پر جو عذاب بالفعل انکی نظردں سے پرشیر ہے وہی لوح محفوظ میں مقرر اور مقرر ہے وہ اپنے وقت پر آئیگا۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقْضُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ

یہ قرآن سنا رہا ہے بنی اسرائیل کو اکثر چیز،

الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝۹۱ وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً

جس میں وہ پھوٹ رہے ہیں۔ اور یہ سوجھ ہے اور ہر ہے

لِلْمُؤْمِنِينَ ۝۹۲ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ

ایمان والوں کو۔ تیرا رب ان میں فیصلہ کرے اپنی حکمت سے

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۝۹۳ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ

اور وہی ہے زبردست سب جانتا۔ سو تو بھروسہ کر اللہ پر۔ بیشک

عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ۝۹۴ إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا

تو ہے سچ کھلی راہ پر۔ تو نہیں سنا سکتا مردوں کو اور نہیں

تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۝۹۵ وَ

سنا سکتا بہروں کو پکار جب پھریں پیٹھ دے کر۔ اور

مَا أَنْتَ بِهْدَى الْعُتَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ۚ إِنَّ تَسْمِعُ

نہ تو دکھا سکے انہوں کو، جب راہ سے بکلیں۔ تو تو سنا رہا ہے

إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۸۱﴾

اس کو، جو یقین رکھتا ہو ہماری باتوں پر، سودہ حکمران ہیں۔

اثبات رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ لَاقْصُصٌ عَلَى نَبِيِّ إِسْمَاعِيلَ... إِلَى... فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔

(رابطہ) مہلار اور معاد کے بیان کے بعد رسالت محمدیہ کا اثبات فرماتے ہیں جس کی سب سے بڑی دلیل یہ قرآن مجید ہے یعنی یہ قرآن حکم اور حاکم بن کر آیا ہے جو اہل کتاب کے اختلافات کا فیصلہ کرتا ہے اور ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ کرتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں جو اہل کتاب کا اختلاف ہے اسکا فیصلہ کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور رسول برحق تھے خدا اور خدا کے بیٹے نہ تھے جیسا کہ نصاریٰ کہتے ہیں اور نہ معاذ اللہ سحر اور کاذب اور دلہ الحرام تھے جیسا کہ یہود بے بہود کہتے ہیں۔

نیز حضرت مریم صدیقہ کے بارہ میں یہود و نصاریٰ کا جو اختلاف تھا قرآن کریم نے اسکا بھی فیصلہ کر دیا اور تمام دیکھال حضرت مریم کی محبت اور نزاکت کو تفصیل کے ساتھ بتلادیا۔ اور حضرت سلیمان پر جو سحر و کھاتما تھا۔ قرآن نے اس کا بھی ازالہ کر دیا اور جبرم اور جرمیت کو غیرہ کے اختلاف کا بھی فیصلہ کر دیا۔

خلاصہ کلام یہ کہ گزشتہ آیات میں دلائل الوہیت کو بیان کیا اب اسکے بعد صریح رسالت اور دلیل نبوت کو بیان فرماتے ہیں۔ البتہ یہ قرآن پاک جو خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اس کے منجانب اللہ ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ یہ قرآن پاک بھی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں کھولتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں بھی فرشتے تھے ہر فرقہ کا دین دوسرے فرقہ کے دین سے مختلف تھا مثلاً توحید اور تثلیث میں اور حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر کی الوہیت اور نبیت میں اور جنت و جہنم کے جہانی اور روحانی ہونے میں جو اختلاف تھا قرآن نے حق اور باطل کو واضح کر دیا اور بتلادیا کہ یہ بات حق اور صحیح ہے اور ایک دلیل یہ ہے کہ یہ قرآن بلاشبہ ہایت ہے جس سے حق کا راستہ معلوم ہوتا ہے اور ایمان خادوں کے لیے ملزم رحمت اور موجب خیر و برکت ہے اس پر ایمان لاکر مذاب سے نجات ملتی ہے اسے نبی آپ ان معاذن کی مخالفت اور عداوت سے بے رحم نہ ہوں۔ تحقیق تیرا پروردگار ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہی ہے پروردست اور جاننے والا۔ اسکے فیصلہ کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ پس آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے اور انکی عداوت اور مخالفت کی پروا نہ کیجیے بیشک آپ صریح اور واضح حق پر ہیں اور یہ صریح باطل پر ہیں پس آپ انکی مخالفت اور عداوت کی پروا نہ کیجیے اللہ آپ کا مددگار ہے اور انکی راہبست اور اصلاح کی امید دل سے نکال دیجیے۔ یہ لوگ مردہ ولی ہیں۔ اسے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے مردوں کو سنانا انکی قدرت میں نہیں اور اگر بالفرض یہ لوگ مردہ بھی نہ ہوں تو ہر سے تو ضرور ہیں اور آپ بہرہوں کو بھی اپنی بکار نہیں سنا سکتے۔ خاص کر جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں۔ بہر اسنا تو نہیں

پر اشارہ سے سمجھ سکتا ہے مگر جب وہ بیٹھ پھر کر بھاگے تو اشارہ سے بھی نہیں سمجھ سکتا۔

مطلب یہ ہے کہ اُنہی تو ان کے دلوں کے کان بہرے ہیں اس لیے انکو سنا ناممکن ہے اور جب بہرہ بیکار سے ولے کی طرف سے منہ بھی پھیر لے اور بھائے منہ کی اسکی طرف پشت کر دے تو بہرہ اسکو سنا بہت مشکل ہے اس لیے کہ جب وہ اشارہ اور کئی نہ دیکھ کر انکو کس طرح سمجھے گا اور اگر بالفرض یہ پشت بھی نہ پھیرے تو جب بھی انکا سمجھنا ناممکن نہیں اس لیے کہ وہ اندھے ہو چکے ہیں اور آپ میں یہ قدرت نہیں کہ آپ انہوں کو راستہ دکھادیں کہ وہ اپنی گمراہی سے باز آجائیں۔ کہہ رہے آؤ! اندھا ہو جاتا ہے۔ مینائی تو ایمان سے آتی ہے۔ لہذا آپ صرف انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں پھر وہ اللہ کے وسیع اور فرامیہ دار بن گئے ہیں اور ایمان اور اسلام لانے کی برکت سے وہ زندہ رہتا اور شفا ہو گئے ہیں۔
خلاصہ کلام یہ کہ آپ بول کر آئے ہیں وہ بلاشبہ صریح حق ہے لیکن اسکی قبول کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں بعض حق کا واضح اور روشن پرکاشا نہیں جب تک قبول کرنے والے میں شرائط قبول نہ پائے جاتیں مثلاً یہ کہ وہ زندہ ہو مردہ نہ ہو۔ بینا ہو اور نابینا نہ ہو۔ شفا ہو بہرہ نہ ہو۔ ایمان لانے سے آدمی زندہ ہو جاتا ہے اور اسکی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں۔

اس آیت سے بعض علماء نے استدلال کیا کہ مردے نہیں سنتے اس لیے کہ آیت میں مَوْتًی سے کفار مراد ہیں ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں مگر کفار کو موتی کے ساتھ تشبیہ دینا جب ہی درست ہو سکتا ہے کہ جب مردے نہ سنتے ہوں لیکن احادیث صحیحہ سے مردوں کا سنا اور قبر پر حاضر ہونے والے کے سلام کو سنا ثابت ہے۔ سو جاننا چاہیے کہ یہ آیت احادیث کے معارضی نہیں اس لیے کہ آیت میں سلام موتی کی نفی نہیں بلکہ سلام موتی کی نفی کی گئی ہے اور مطلب یہ ہے کہ اسے نبی یہ کفار بمنزلہ

مردوں کے ہیں اور عالم اسباب میں مردوں کو سنا بشری قدرت سے باہر ہے باقی حق تعالیٰ اگر اپنی قدرت سے کسی مردہ کو سنا چاہیں تو یہ ممکن ہے جیسے ۔ وَكَأَنتُمْ دَعَاءُ الْعُجْحِ كَمَا مَعْنٰی یہ ہیں کہ ہدایت بمعنی توفیق نبی کی قدرت اور اُنہی میں نہیں جیسا کہ دوسری جگہ آیا ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَخْبَتَ وَكَانَ اللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ نبی کا کام حق کا بتلانا اور اسکا سنا دینا ہوتا ہی حق کا دل میں اتار دینا یہ اللہ کا کام ہے اسی طرح آیت کا مطلب یہ ہے کہ اسے نبی یہ کار دل کے مردہ ہیں۔ انکو حق بات سنانا آپ کی قدرت میں نہیں ہے نیز احادیث میں زیارت قبر کی تاکید اور مردوں کو نصیحت و خطاب السلام علیکم۔ سلام کرنے کا حکم آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ مردے حکم خداوندی سنتے ہیں اور قبر پر حاضر ہونے والے کو اگر زندگی میں پہچانتے تھے تو مردے کے بعد بھی پہچانتے ہیں

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ

اور جب پڑ چکے گی ان پر بات نکالیں گے ہم ان کے آگے ایک

دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ

جانور زمین سے ، ان سے باتیں کریگا اس واسطے کہ لوگ

كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُ

ہماری نشانیاں یقین نہیں کرتے تھے۔ اور جس دن گھیر لائیں گے

مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا

ہم ہر فرستے میں سے ایک دل، جو جھٹلاتے تھے ہماری باتیں

فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ قَالَ

پھر انکی مثل بنے گی۔ یہاں تک کہ جب آپہنچے ڈرایا

أَكذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِطُوا بِهَا عَلِمْنَا أَنَّمَا

کیون تم نے جھٹلائیں میری باتیں؟ اور آ نہ چکی تھیں تمہاری سمجھ میں یا

ذَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا

کہہ کیا کرتے تھے۔ اور پڑ چکی ان پر بات اس واسطے

ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٨٥﴾ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا

کہ انہوں نے شرارت کی، سودہ کچھ نہیں بولتے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنائی

الَّيْلَ لَيْسَكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّا فِي ذَلِكَ

رات اس میں چین پکڑیں اور دن بنایا دیکھنے کا، البتہ اس میں

لَايَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦﴾

نشانیاں ہیں ان لوگوں کو جو یقین کرتے ہیں۔

ذکر بعض اشراط ساعت یعنی علامات قیامت

قال الله تعالى وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ.. إلخ.. لَايَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
(رابطہ گزشتہ آیات میں دلائل تاہر سے اپنے کمال قدرت اور کمال علم کو بیان کر کے اسکاں حشر اور اسکاں قیامت

کی قیامت کیا پھر اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو بطور تفریح ذکر کیا۔ اب ان آیات میں مقدمات قیامت یعنی قیامت کی بعض علامتوں کو ذکر کرتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک داہ (جائزہ) زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا اور داہ الارض کا زمین سے نکلنا قیامت کی نشانی ہوگی اور قیامت کی علامتوں کا نکلنا سوائے نبی کے کسی کے لیے ممکن نہیں۔ قیامت کی علامتوں کا علم صرف نبی ہی کے متلائے سے ہو سکتا ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور جب یہ منکرین قیامت علماء اور سرکش میں اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ کسی عالم اور واعظ کی نصیحت اور موعظت ان کے حق میں کارگر نہ ہوگی اور اللہ کا حکم ناظرین ان پر آپڑے گا یعنی ان پر رجعت پوری ہو جائے گی اور ہر طرح غضب الہی کے سختی پر عاصی و اسوئت الہی نصیحت کے لیے زمین سے ایک جائزہ نکالیں گے جو ان سے انسان کی طرح کلام کرے گا اس لیے کہ وہ ہماری نشانوں پر یقین نہیں لاتے تھے۔ جو بات بغیر ہدس کے اور بغیر ہدس کے دارثوں کے کہنے سے نہیں مانی تھی اب وہ ایک جائزہ کی زبان پر پڑے گی۔ مگر اس وقت کا ماننا کچھ فلع نہیں دیکھا ماننے کا وقت گزر گیا۔

داہ الارض سے ایک جائزہ ادا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد قیامت کے قریب محکمہ کی سرزمین سے نکلے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے لیے پتھر سے ایک اونٹنی نکالی تھی اسی طرح قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ منک کی زمین سے ایک داہ (جائزہ) نکالے گا اور اس کے پاس ایک مہر ہوگی جس سے نمون اور کانفر کی پیشانی پر داغ اور نشان لگے گا۔ نمون کی پیشانی پر سفید نشان لگائے گا اور کانفر کی پیشانی پر سیاہ داغ لگائے گا اس نشان کے بعد نمون اور کانفر ظاہری طور پر بیجا و ناجائز لگے گا کہ یہ نمون ہے اور یہ کانفر ہے

داہ الارض کا قیامت کے قریب زمین سے نکلنا قرآن کریم کی اس آیت سے اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے جس میں نمک اور شہرہ کی جانمش نہیں رہا یہ امر کہ اسکی شکل کسی ہوگی اور کہاں سے نکلے گا اور اس وقت کیا واقعات پیش آئیں گے سو اس بارہ میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں وہ اخبار آماد کے درجہ میں ہیں اور خروج داہ الارض کے متعلق جو احادیث آئی ہیں انکی تفصیل فقیر قریب صفحہ ۲۳۴ ج ۱۱، اور تقریر ان کی صفحہ ۲۴۵ ج ۳، اور شرح عنبر و ستارہ صفحہ ۳۴۵ ج ۲ تا ۳۴۶ میں مذکور ہیں۔

احادیث میں جن شہور و معروف علامت قیامت کا ذکر ہے ان میں سے ایک علامت خروج داہ الارض بھی ہے اور داہ الارض کا خروج اس وقت ہوگا کہ جب آفتاب بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع کرے گا۔ اور اس کے بعد لگاتار بجے بعد دو چکرے قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ سادہ آیات کے لحاظ سے قیامت کی پہلی نشانی آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا ہے اور آیات اوصیہ کے اعتبار سے پہلی نشانی داہ الارض کا زمین سے نکلنا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی قریبی نشانی کا ذکر فرمایا اب آئندہ آیت میں عمل طریقہ سے روز حشر کے کچھ احوال و احوال کا ذکر فرماتے ہیں اور یاد رکھنا اس دن کو کہ ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک جماعت اور ایک جتھہ کو ایسے لوگوں میں سے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اس روز ہر جماعت اور ہر جتھہ الگ الگ ہوگا۔ ہر گنہ گار نے والوں کی جماعتیں اور جتھے الگ الگ ہوں گے جو وہ جتھے روکے جا دیں گے یعنی ایک جماعت کو دوسری جماعت کے آنے تک الگ الگ رکھ کر رکھا گیا تاکہ سب جماعتیں ایک جگہ جمع ہو جائیں اور کوئی رہ نہ جائے یہاں تک کہ جب سب میدان حشر میں پہنچ جائیں

کے تو سب و کتاب شروع ہو جائیگا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم ہی نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا حالانکہ تم نے میری آیتوں کو اچھی طرح سمجھا اور چاہی۔ تمھارا بڑا سچے سچے ہی جھٹلانا شروع کر دیا آخر تھلاؤ تو یہی کہ تم کرنے کیلئے۔ بے سچے سمجھے اعلان کفر۔ میں مثلاً نئے یعنی سوائے تکوین کے تمھارا کام ہی کیا تھا اور اس کے ظلم کی وجہ سے ان پر عذاب کا حکم نافع ہو جائیگا اور وہ بول بھی نہیں سکیں گے جرأت نہ ہو جائیگا اور دم مارنے کی جلال نہ ہو گی کیا نہیں دیکھا ہے حشر سے انکار کر کے دالوں نے کہ ہم نے رات کو نیا بنا کر سو کر اس میں آرام کریں اور دن کو نیا وارنٹن تاکہ دیکھ بھال کر اپنے ہمارے ہمارے کریں مطلب یہ ہے کہ رات کا سو ملتا کا نوز ہے اور صبح کی بیداری دوبارہ زندگی کا اور ہے روزار حشر و نشر کا نوز دیکھتے ہیں اور پھر بھی حشر کا انکار کرتے ہیں۔

پس جو خدا دوستی کے بعد انہیں اور انہیں سے بے بعد روشنی لانے پر تادیر سے وہ بلا خیر مردوں کے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی تادیر سے بیشک میل و مدار کی اس طرح آمد و رفت میں حشر و نشر کی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمین اتنے میں رات کا مونا بابت قسم کی موت ہے سوئے کہ بعد انسان کو اس جہان کی کچھ خبر نہیں رہتی پس خدا تعالیٰ جس وقت چاہتا ہے تم کو سلا تے اور جب چاہتا ہے تو تم کو جگا رہا ہے اسی طرح وہ جب چاہے گا تو تم کو موت کے بعد بخادے گا لہذا تم اس دنیوی فانی کو غرور و عجب کے بھڑ اور قبر سے اٹھنے کو بیداری بھوکو کہ سب چیزیں تمھاری آنکھوں کے سامنے روشن ہو جائیں گی۔

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَنُفِخَ مِنْ

اور جس دن پھونکا جائے زنگ تو گھبرا جاوے جو کوئی ہیں

فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا

آسمان و زمین میں مگر جس

مَنْ شَاءَ اللَّهُ ط وَكُلُّ آتَوْهُ دَاخِرِينَ ۝۷۵ وَتَرَىٰ

کو اللہ چاہے اور سب چلے آویں اسکے آگے عاجزی سے۔ اور تو دیکھتا

الرِّجَالُ تَحْسِبُهَا جَمَادَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ط

ہے پہاڑ جانتا ہے وہ جم رہے ہیں اور وہ جلیں گے جیسے چلے بدلی۔

صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ط إِنَّهُ خَبِيرٌ

کارگر ہی اللہ کی جس نے سلاہی ہے ہر چیز اس کو خبر ہے

بِمَا تَفْعَلُونَ ۝۷۶ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ

جو تم کرتے ہو۔ جو کوئی لایا بھلائی تو اس کو ملے اس سے بہتر

مِنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ أَمْنُونَ ﴿۸۹﴾ وَ

اور ان کو گھبراہٹ سے اس دن میں ہے۔ اور

مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكَبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ط

جو کوئی لایا برائی سو اوندھے ڈالے ہیں انکے منہ آگ میں۔

هَلْ تَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹۰﴾

وی بدلو پاؤ گے جو کچھ کرتے تھے۔

بیان حال قیامت و جزاء آخرت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ يُؤْمَرُ بِنُفُوحٍ فِي الصُّورِ... إِلَى... إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

(دریخت) گزشتہ آیات میں ازل قیامت کا امکان ثابت کیا پھر روز قیامت کے کچھ مبادی اور چند علامتوں کا ذکر کیا اب ان آیات میں روز قیامت کا حال اور حشر کی کچھ بجلی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ خروج دابۃ الارض اور طلوع الشمس میں مغرب کے بعد قیامت کا آغاز اس طرح ہوگا کہ صور پھونکا جائیگا جس سے تمام کائنات دوہم دوہم ہو جائے گی اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔

اور چونکہ روز قیامت روز جزا ہے اس لیے آخر میں قانون جزا بیان کیا۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ حَسَنٌ مِّمَّنْهَا إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ چنانچہ فرماتے ہیں اور ذکر کیجئے آپ ان سے اس دن کا جس میں قیامت کا آغاز اس طرح ہوگا کہ افس صور پھونکا جائیگا جس سے سب گھبرا جائیں گے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے یہ دنیا کی عمر کا آخری دن ہوگا جس کا آغاز نفع صور سے ہوگا جس کی شدت اور وحول سے آسمان کے فرشتے اور زمین کے باشندے گھبرا جائیں گے مگر جس کو خدا چاہے گا وہ اس گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ إِلَّا هُنَّ شَاءَ اللَّهُ سے جبریل اور میکائیل اور اسرافیل اور عزرائیل اور ارواح انبیاء اور ارواح شہداء مراد ہیں۔

اور بعض کہتے ہیں کہ اس استثناء سے عام مؤمنین صالح مراد ہیں جیسا کہ آئندہ آیت میں ہے۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ حَسَنٌ مِّمَّنْهَا وَ هُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ أَمْنُونَ . دیکھو تفسیر طبری ص ۱۳ ج ۱۳۔ مگر کچھ عرصہ بعد جبریل و میکائیل اور اسرافیل و عزرائیل اور عاملان عرش بھی بدون اثر نفع و ضرر وفات پا جائیں گے۔ کما فی اللہ المعشور فی تفسیر سورة الزمر اس سے مراد نفع و اونی ہے جس کا اثر آسمان و زمین کی تمام مخلوق کو پہنچے گا جو زندہ ہیں

و گھر کے سر جاتیں گے اور جو چھکے ہیں انکی برص بے ہوش ہو جائیں گی۔ البتہ جبریل آدمیکہ سبیل اور عزرائیل اور عزرا سبیل اور سلطان عرش اس سے محفوظ رہیں گے مگر بعد میں وہ بھی بچکے خداوندی و ناست یا جائیں گے اور بجز واحد تبار کے کوئی باقی نہ رہے گا پھر نغمہ شانیر پر سب زندہ ہو جائیں گے۔

حضرت شاہ عبدالقادر دہلویؒ کہتے ہیں، ایک بار صور بھینکے گا جس سے خلق سر جانیگی۔ دوسرے بھینکے گا تو حی اٹھیں گے اس کے بعد بھینکے گا تو گھبرا جائیں گے۔ پھر بھینکے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے اور پھر بھینکے گا تو ہوشیار ہوں گے۔ صور بھینکا کئی بار ہے (موضح القرآن)

اور ہر دور علما کا قول ہے کہ نفع صرف دو ہیں یعنی صور صرف دوسرے بھینکے گا اور باقی سب احوال و احوال انہی دو نفعوں میں درج ہیں۔ پہلی بار جب صور بھینکا جائیگا تو ابتداء میں آہستہ ہو گا اس لیے اسکو نغمہ نزع کہا جائیگا پھر یہ جب نغمہ دراز ہو گا تو ایسا سخت ہو جائیگا کہ صفحہ ہوا جائیگا یعنی زندوں کے لیے موت ہو گا اور مردوں کے لیے بے ہوشی ہو گا تو اس اعتبار سے اسکو نغمہ صحن کہا جائیگا اس نغمہ صحن سے تمام مخلوق مردہ ہو جائے گی پھر چالیس سال کے بعد دوبارہ صور بھینکا جائیگا جس سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے۔ (تفسیر قرطبی) پہلے نغمہ کے بعد جب لوگ مردہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایک خفیف بارش نازل کریں گے جو اس کے مشابہ ہوگی۔ جس سے اجسام میں اگنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ اس بارش کے بعد جب دوسری بار صور بھینکا جائیگا تو مردے زندہ ہو جائیں گے اور ایک ایک کر کے سب عاجز اور مطیع ہو کر خدا کے سامنے حاضر ہو جائیں گے اور یہ حاضرین حساب و کتاب کے لیے ہوگی۔ قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہونگے اور مردوں سے خاک بھاڑتے ہوئے حساب و کتاب کے لیے میدانِ حاضر میں جمع ہو جائیں گے اور پستی اور عاجزی کے ساتھ اللہ کی عظمت و کبریا کی کے سامنے حاضر ہونگے۔ انسان ضعیف البیان کی حقیقت تو یہ ہے۔ اس عظمت اور کبریا کی کے سامنے تو مہا بڑ یعنی اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں گے جیسا کہ آئندہ آیت میں آتا ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو اسے مخاطب تو اس دن پہاڑوں کو اپنی آنکھ سے دیکھ گا۔ ظاہر نظر میں تو انکو جامد یعنی ایک جگہ ٹھہرا ہوا خیال کرے گا حالانکہ وہ بادلوں کی طرح رواں ہونگے اور اسے مخاطب تو اس پر تعجب نہ کر بلکہ خدا کی صنعت پر نظر کر اور اس کی کار بخیر کو دیکھ جس نے ہر چیز کو مضبوط اور مستحکم بنایا ہے پس جو خدا پہاڑوں کے مضبوط بنانے پر قادر ہے وہ ان کے کھینچنے پر بھی قادر ہے۔

بے شک اللہ قلیلے ہندوں کے اعمال سے بڑا باخبر ہے ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا دی جائے گی۔ تو یوم حساب کا کچھ حال تھا اب آگے جزا و سزا کا قانون اور ضابطہ بیان کرتے ہیں جو شخص اس دن نیکی لے کر آئے گا یعنی ایمان

عَنْ قَدْرِي ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ
الْفَتْحَتَيْنِ اُولَئِكَ سَنَةِ الْاَدْنَى يَمِيتُ اللَّهُ بَهَا كُلَّ حَيٍّ وَاٰخِرَتِي يَحْيِي اللَّهُ
بَهَا كُلَّ مَيِّتٍ (تفسیر قرطبی ص ۱۳ ج ۲)
مَنْ فِيهِ اِشَارَةٌ اِلَى اَنْ صَنَعَ اللَّهُ مَنصُوبًا عَلٰى الْاَعْمَالِ بِمَعْنٰى اَنْظُرْ وَاَصْنَعِ اللَّهُ۔ (روح المعانی)

اور عمل صالح کی آئے گا تو اس کی تہ بہ تہ اجر ملے گا اور ایسے ہی لوگ اس دنی کی گنجائش سے مامون اور محفوظ ہونگے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ آیت میں نغزہ نزع سے جو امتیاز کیا گیا تھا وہ عام مؤمنین صالحین کو شامل ہے جبکہ دوسری جگہ ہے لَا يَخْرُجُ لَهُمُ الْفَتْحُ الْاَكْبَرُ۔ اور عجب نہیں کہ یہ مطلب ہو کہ نفع صرر کا نزع صرف کافروں کو ہو گا۔ اہل ایمان اس سے محفوظ اور مامون رہیں گے اور اس روز جو لوگ بدی یعنی کفر اور شرک کو سیکر آویں گے تو وہ منہ کے بل آگ میں ڈال دیئے جائیں گے اور ان سے کہا جائیگا کہ تم نہیں سزا دیئے جاؤ گے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے اور اس کے بعد انکو جہنم میں ڈال دیا جائیگا تاکہ انکو معلوم ہو کہ اس جہنم کی سزائیں ہم کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ

مجھ کو یہی حکم ہے کہ بندگی کروں اس شہر کے مالک کی

الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ذَوَّ أُمِرْتُ أَنْ

جس نے اسکو مکہ ادب کا اور اسی کی ہے ہر چیز۔ اور حکم ہے کہ رہوں

أَكُونُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۙ وَأَنْ أَتْلُوا

حکم برداروں میں۔ اور یہ کہ سنا دوں

الْقُرْآنَ ۚ فَمِنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ

قرآن۔ پھر جو کوئی راہ پر آیا سو راہ پر آوے گا اپنے چلنے کو۔

وَمَنْ ضَلَّٰ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ۙ

اور جو کوئی بہکا رہا تو کہہ دے میں یہی ہوں ڈر سنانے والا۔

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سِيرَ يَكُمُ آيَتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ

اور کہہ تعریف ہے سب اللہ کو آگے دکھا دیگا تم کو اپنے نمونے تو انکو پہچان لو گے

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۙ

اور تیرا رب سے خیر نہیں ان کاموں سے جو کرتے ہو۔

خاتمہ سوت بر حکم عبادت و تلاوت قرآن

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنِ اعْبُدُونِي هَذِهِ الْبَلَدَةُ... اَللّٰہِ... وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔
(رابطہ) جب اللہ تعالیٰ مہلدار اور مہاد اور قیامت اور علامات قیامت اور قانون جزا اور سزا کو بیان کر چکے تو اب اس سورت کو تین احکام کے بیان پر ختم کرتے ہیں جن پر آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔

۱۔ ایک نوع خدا کی عبادت۔ یعنی توحید خالص۔

۲۔ دوم دین اسلام پر استقامت۔

۳۔ سوم قرآن مجید کی تلاوت جو تبلیغ احکام اور دعوت اسلام کا اولین ذریعہ ہے۔

اور بتلادیا کر راہ راست پر چلنے سے بندہ ہی کا نادمہ ہے۔ اور نہ چلنے سے بندہ ہی کا نقصان ہے اور اللہ بندوں کے اعمال سے غافل نہیں۔ لہذا احتمال صالحہ عبادت اور تلاوت میں لگے جو تاکر آخرت میں کام آویں۔

۱ رابطہ دیکھیں کہ گزشتہ آیات میں مہلدار اور مہاد کو اور ایمان اور ہدایت کو بیان کیا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ تبلیغ رسالت کر چکے اور حق دعوت ادا کر چکے۔ مسکین پر رحمت پوری ہو گئی۔ لہذا آپ اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ اور اللہ پر سحر و سحر کہیں اور ان مخالفین کی پروا نہ کریں چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی آپ ان لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ بس مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں شہر مکہ کے پروردگار کی عبادت اور بندگی میں لگا رہوں جس پروردگار نے اسکو حرم حرم قرار ہے کہ اس نے اس جہنم میں قتل و قتل کر اور شکار کرنے کو اور اسکے گھاس کاٹنے کو اور لیز احرام کے اس میں داخل ہونے کو منوع قرار دیا ہے اور اسکی تحریم خدا کی طرف سے ہے توں کی طرف سے نہیں ہے اور ہر شے اسی پروردگار کی ملک ہے اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں خالص غلہ کے زبرداریوں میں رہوں یعنی توحید اور اخلاص اور عبودیت پر قائم اور نہایت قدم رکھوں اور زور کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں یعنی خود بھی پڑھنا رہوں اور تم کو بھی پڑھ کر سنا تا رہوں اس آیت میں تلاوت قرآن کے حکم سے تلاوت قرآن پر مطلقیت اور مدامت مراد ہے خواہ وہ تلاوت بطریق عبادت ہو یا بطریق دعوت ہو یعنی مجھ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں برابر قرآن کی تلاوت میں لگا رہوں اور مسلسل تم کو اللہ کا پیغام اور اسکے احکام پہنچانا رہوں سو جو کوئی میری ہدایت سے راہ ہدایت پر آ جاوے تو وہ اپنے ہی جھلکے کے لیے راہ ہدایت پر آتا ہے اس کا نفع اسی کی ذات کو ہے اس نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا اور جو شخص راہ ہدایت بتلانے کے بعد بھی گمراہ رہا تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں اور بس۔ یعنی میرا کام تو صرف پہنچانا دینا ہے۔ اتنا نہ ماننا تھا کہ کام ہے مہلدار کا کام نہیں کہ تم سے زبردستی مناویں اور آپ کہہ دیجئے کہ شکر ہے خدا تعالیٰ کا جس نے مجھ کو منصب رسالت پر فائز کیا اور اپنے پیغام پہنچانے کی توفیق دی۔ اب شیخہ اور انجام سب اسکے ہاتھ میں ہے سو وہ عنقریب تم کو اپنی قدرت کی اور میری عزت کی نشانیاں دکھائے گا جن کی خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے۔ پھر تم ان کو پہچان لو گے جن کا تم اب انکار کر رہے ہو اللہ تعالیٰ مخلوق کو عذاب نہیں دیتا جب تک ان پر رحمت پوری نہ کر دے اس لیے وہ وقتاً فوقتاً تم کو اپنی قدرت

کی نشانیاں اور آخرت کی نشانیاں دکھانے کا۔ آخرت کی آخری نشانیوں میں سے زمین سے دبا ہوا ارض کا خروج ہے مگر نشانیاں کو دیکھ کر ایمان لانا چند ماہ صیغہ ہمیں اب اگر ایمان لے آؤ تو نفع دے گا۔ اور اسے نبی تیرا پروردگار نبی آدم کے اعمال سے غافل نہیں وہ ان کے اعمال سے خبردار ہے۔ اعمال کے مطابق انکو سزا دیگا لہذا لوگوں کو چاہیے کہ آخرت پر ایمان لائیں اور اسکی تیاری کریں۔

۷۔ برستے فرید آنکو زحمتے نکشید

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسیر سورہ قصص

اس سورت کا نام سورہ قصص ہے اس میں موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مختلف نفعے مذکور ہیں۔ مزید برآں اس سورت میں قارون کا قصہ بھی مذکور ہے۔ قصص مصدر ہے جس کے معنی اخبار یعنی خبر دینے کے ہیں اس سورت میں اندر فالے خبر دی کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح اعداء اسلام کے ملک اور وطن سے نکل کر ایسی جگہ پہنچے (ہوئے) جہاں اللہ کے نبی اور اس نبی کے اصحاب آباد تھے اللہ نے دشمنوں سے نجات دی اور عزت و راحت کا سامان کیا اور جب وہاں سے واپس چرے تو اسے میں ہوا کی طرف سے نبوت و رسالت کا خلعت ملا لہذا سمجھ لو کہ جو شخص دشمنانِ خدا کے درمیان سے نکل کر بھاگتا ہے تو وہ اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کا عمل بناتا ہے۔

یہ سورت کی ہے مکہ میں نازل ہوئی اور بعض کہتے ہیں کہ بوقت ہجرت نازل ہوئی اس میں اٹھاسی آیتیں اور نو کلام ہیں۔

۱۔ ربط (گزشتہ سورت یعنی سورہ نمل کا افتتاح حقانیت قرآن کے بیان سے ہوا۔ کما قال تعالیٰ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَرُكُنَاتُهَا يُحْيِي وَيُمِيتُ اور پھر اسکا اختتام تلاوت قرآن کے حکم پر ہوا۔ وَ أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ۔ اس مناسبت سے اس سورت کا آغاز بھی حقانیت قرآن کے بیان سے فرماتے ہیں۔ یعنی طَسْمَةَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ سے فرمایا اور پہلی سورت کی طرح اس سورت کے شروع میں بھی موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قصہ ادلاً اجمالاً ذکر کیا اور نیا اسکو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جس سے مقصود رسالت محمدیہ کا اثبات اور یکتا بنیوت اور اہل نبوت و رحمت کی تہذیب سے دور تک اسی طرح سلسلہ کلام چلا گیا اور جس طرح سورہ نمل میں انبیاء کرام کے قصوں کے بعد دلائل توحید کا ذکر فرمایا اور پھر اثباتِ خدا اور توحید پر آخرت پر صورت مذکورہ کو ختم فرمایا اسی طرح اس سورت میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مفصل قصہ کے بعد اولیٰ دلائل توحید کا ذکر فرمایا اور پھر توحید اور توحیدِ اویہیت پر سورت کو ختم فرمایا نیز گزشتہ سورت میں یقین سے حکم سب کا قصہ ذکر فرمایا اور اس سورت میں تفصیل کے ساتھ فرعون کا قصہ ذکر فرمایا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ حکم سب ایک عزت تھی اور اس کا ملک۔ ملک مصر سے بہت زیادہ وسیع تھا۔ مگر تو سلیمان علیہ السلام کے عجزات دیکھ کر ایمان لے آئی اور فرعون مرد خدا اور ایک

صور کا مکران تھا مگر باوجودیکہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات قادر دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لایا معلوم ہوا کہ ہدایت اور نجات نجات
اللہ ہے لیکن مَن یُشَاقُّ وَ یُکَذِّبْهُنَّ مَن یُشَاقُّ زَعُونَ مَکُومَتِ کَے نشہ میں تھا اور قارون دولت کے نشہ میں تھا
اس لیے اس صورت کے اول میں فرعون کا نقشہ اور اس صورت کے آخر میں قارون کا نقشہ ذکر کیا تاکہ لوگ عبرت لیں۔

آیَاتُهَا ۸۸ = سُورَةُ الْقَصَصِ مِکَّتِہٖ ۳۹ = رُکُوعَاتُهَا ۹

سورہ قصص کی ہے اس میں اٹھاسی آیاتیں اور نو رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

طَسَمَ ۱ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۲ نَتَلَوُا عَلَیْكَ

یہ آیتیں ہیں کھلی کتاب کی۔ ہم سناتے ہیں تجھ کو

مِنْ نَّبِیِّا مُّوسٰی وَ فِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ یُّؤْمِنُونَ ۳

پہلے احوال موسیٰ اور فرعون کا تحقیق ایک دُکوں کے واسطے جو یقین کرتے ہیں۔

آغاز سورت بختانیت قرآن و ذکر اجمالی قصہ

سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون بڑے تہذیب اہل نخواستہ دروغت و مکرین نبوت رسالت

قال اللہ تعالیٰ طَسَمَ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ۔۔ الی۔۔ مُوسٰی وَ فِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ یُّؤْمِنُونَ
(دریغ) عرشتہ سورت کی طرح اس سورت کا آغاز بھی بختانیت قرآن سے فرمایا جو رسالت محمدیہ کی سب سے واضح اور
درشن دلیل ہے اور فرعون کا نقشہ ذکر کیا جس سے اہل نخواستہ دروغت کی تہذیب مقصود ہے کہ شکہ برین کو چاہئے کہ فرعون
کے نقشہ سے عبرت لیں کہ جس نے نبی امراہیل کو ضعیف اور کزود سمجھ کر ظلم و ستم میں کمر نہ اٹھا رکھی اور اپنی وطنی طاقت کے
غرور میں خدا کے حکم اور اسکی تاخیر اور مہلت سے غافل رہا اسکا جو انجام ہوا وہ سب کو معلوم ہے اس طرح قریش مکہ کو
چاہئے کہ مسلمانوں کو ضعیف اور کزود سمجھ کر خدا کی گرفت سے بے خوف نہ ہو جائیں۔ خدا تعالیٰ اس بات پر قادر ہے

کو ابھی کہہ رہے تھے کہ یہی قوت اور طاقت عطا کرے گا ابھی کو تم پر حکمران کر دے اللہ کی قضاء و قدر کی کسی کو خبر نہیں۔
 نیز گزشتہ سورت کے آخر میں مضطر کے متعلق یہ ارشاد فرمایا تھا۔ اَعْنِ يٰجِبْرِئِلُ الْمُصْطَفٰى اِذَا كَانَا وَكُنُشْفُ
 السُّوْحٰى وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاۗءَ اِلَآءِ رِضْ كَ اللہ تعالیٰ مضطر کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے اور
 مظلوم کو ظالم پر حکمران بناتا ہے اس سورت میں بھی بنی اسرائیل کے اضطراب اور بے چینی کو دور کرنے کا ذکر فرماتے ہیں۔ طسّم اَل
 كَسْفِ الشَّرِّ يٰ كُ مَحْلُومٌ هٰٓيَ اٰتِيْنِ هٰٓيَ اَمْ تَابَ كِي هٰٓيَ اَمْ تَابَ هٰٓيَ اَمْ تَابَ هٰٓيَ اَمْ تَابَ هٰٓيَ اَمْ تَابَ هٰٓيَ اَمْ تَابَ هٰٓيَ اَمْ تَابَ
 اے نبی تم آچکے ماسے ہوئی اور فرعون کا کچھ حال ذکر کرتے ہیں۔ جو ٹھیک ٹھیک اور واقع کے مطابق ہے ان لوگوں کی ہیرت
 اور ہلاکت کے لیے جو حق کے سامنے والے اور قبول کرنے والے ہیں۔ طالبان حق کی ہدایت اور عبرت کے لیے اس قصہ کو بیان
 کرتے ہیں تاکہ ان واقعات کو سن کر عبرت لیں اور نصیحت حاصل کریں اور اپنی اصلاح اور تربیت کا ذریعہ بنائیں۔ قرآن
 کریم میں باجاء جو قصے بیان کیے جاتے ہیں انکو محض قصہ اور افسانہ نہ سمجھیں۔ بلکہ انکو ہدایت نامہ اور نصیحت نامہ سمجھیں۔

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْاَرْضِ وَ جَعَلَ اَهْلَهَا

فرعون چڑھ رہا تھا ملک میں اور کر رکھے تھے وہاں کے لوگ

شَيْعًا يَّسْتَضِعُّ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُّذِىۡرُ اٰبَآءَهُمْ

کئی جتنے کمزور کر رکھا ایک فرستے کہ ان میں ذبح کرتا ان کے بیٹے

وَيَسْتَحْيٰ نِسَاءَهُمْ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٥﴾

اور جیتی رکھتا انکی عورتیں۔ وہ تھا خرابی ڈالنے والا۔

وَنُرِيۡدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيۡنَ اسْتَضَعُّوۡا فِي

اور ہم چاہتے ہیں کہ اسان کریں ان پر جو کمزور پڑے تھے

الْاَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اٰيَةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيۡنَ ﴿٦﴾

ملک میں، اور کر دیں انکو سردار اور کر دیں انکو قائم مقام۔

وَنُنَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَ نُرِىۡ فِرْعَوْنَ وَ

اور جا دیں انکو ملک میں اور دکھا دیں فرعون اور

هَامِنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴿٦﴾

ہامان کو اور انکے لشکروں کو، ان کے ہاتھ سے جس چیز کا خطرہ رکھتے تھے۔

وَإِذْ نَاوَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا اخْتَفَتْ

اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی ماں کو کہ اسکو دودھ پلا۔ پھر جب سمجھ کو ڈر

عَلَيْهِ فَالْتَقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۚ

ہوا اسکا تو ڈال دے اسکو پانی میں اور نہ خطرہ کر اور نہ غم کھا۔

إِنَّا رَأَوْهُ إِلَيْكَ ۖ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾

ہم پھر پہنچا دیں گے اسکو تیری طرف۔ اور کریں گے اسکو رسولوں سے۔

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ

پھر اٹھا لیا اسکو فرعون کے گھر والوں نے کہ جو انکا دشمن اور

حَزَنًا ۚ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا

کڑھائی والا۔ بیشک فرعون اور ہامان اور ان کے لشکر جو کئے

خٰطِئِينَ ﴿٨﴾ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنٍ

دالے تھے۔ اور برائی فرعون کی عورت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے

لِي ۖ وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ ۖ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ

مجھ کو اور تجھ کو۔ اسکو نہ مار۔ شاید ہمارے کام آدے یا ہم

نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ

اس کو کر لیں بیٹا اور ان کو خبر نہیں۔ اور صبح کو موسیٰ

أُمِّ مُوسَىٰ فِرْعَا ۚ إِنَّ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا

کی ماں کے دل میں قرار نہ رہا۔ نزدیک ہوئی کہ ظاہر کر دے بیقراری کو، اگر نہ

أَنْ رَّبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ⑩

ہم نے گروہ کردی ہوئی اسکے دل پر، اس واسطے کہ رہے ایمان والوں میں۔

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيدُ فَبَصَّرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبِ

اور کہہ دیا اسکی بہن کو، اسکے پیچھے چلی جا پھر دیکھتی رہی اسکو اجنبی ہو کر

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ⑪ وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ

اور انکو خبر نہ ہوئی۔ اور روک رکھی تھی ہم نے اس سے دایاں

مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ

پہلے سے، پھر بولی میں بتاؤں تم کو، ایک گھر والے

يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصْحُونَ ⑫ فَرَدَدْنَاهُ

وہ اسکو چال دیں تم کو اور وہ اسکے بھلا چاہنے والے ہیں۔ پھر پہنچایا اس کو

إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ⑬ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ

اسکی ماں کی طرف کہ ٹھنڈی رہے اسکی آنکھ اور غم نہ کھا دے اور جانے کہ

وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ⑭

وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے پر بہت لوگ نہیں جانتے۔

تفصیل قصہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام با فرعون

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ.. إِلَى .. وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

(وہیلط) گزشتہ آیت میں موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کا نہایت اجمال کے ساتھ تذکرہ فرمایا اب آئندہ روایات میں اس کی تفصیل فرماتے ہیں اور یہ قصہ اگرچہ سورۃ شعراء اور سورۃ نمل میں بھی گزر چکا ہے لیکن جس قدر تفصیل یہاں بیان کی گئی ہے وہ گزشتہ سورتوں میں نہیں گویا کہ سورۃ شعراء اور سورۃ نمل میں ہوا ایجاز اور اختصار تھا اس سورت میں اسکی شرح اور تفصیل

اور انکو خبر نہ تھی کہ آئندہ جل کر کیا ہونے والا ہے اور ادھر یہ قلعہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل صبر سے خالی ہو گیا اور قریب تھا کہ بے قراری کی وجہ سے بچہ کا سالن ظاہر کر دیں اور بے تابانی کی وجہ سے راز فاش کر دیں اگر ہم نے انکے دل کو صبر کی دسی سے نہ باندھ دیا ہوتا تو راز کے فاش ہونے میں کچھ دیر نہ رہی تھی اور ہم نے اس کے دل پر صبر اور ہمت کی گرہ اس لیے لگائی کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا اور اس کو وعدہ الہی کا عین یقین حاصل ہو جائے۔

فرعون کی عمل سرائے میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو تمام شہر میں اسکی خبرت ہو گئی کہ مندوزق میں سے ایک لڑکا برآمد ہوا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جن کا نام یوحنا تھا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن یعنی اپنی بیٹی سے کہا جنکا نام ہم تم یا کثوم تھا کہ جا پھرتے بھائی کو تلاش کر اور اسکی گھوج لگا کر دیکھ کر اسے کنارتے بھائی کے ساتھ چلی جا اور دیکھ کر کیا چیز آتا ہے پناہ دے وہ نکل کھڑی ہوئیں اور دودھ سے دیکھتی چلیں اور فرعون کے دروازہ تک پہنچیں۔ پس اس نے بچہ کو دودھ سے دیکھا کہ وہ زندہ اور صبح سالم ہے دودھ سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بچہ کو اس طرح سے دیکھا کہ گویا اسکو کچھ غرض نہیں اور وہ لوگ جانتے نہ تھے کہ یہ دیکھنے والی اسکی بہن ہے اور کس تاک میں ہے غرض یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اس طرح فرعون کے گھر میں پہنچے اور قتل سے بچ گئے اور ملکہ آہستہ سے پیار سے اسکو گود میں اٹھالیا اور ان کے لیے انڈوں کی تلاش شروع ہوئی۔ اور جب انامیں انکے واسطے آئیں تو ہم نے اپنی قدرت کا طرہ اور حکمت بالغہ سے انڈوں کا دودھ ان پر حرام کر دیا یعنی دودھ پینے سے روک دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی آنا کا دودھ نہ پی سکیں۔ یہ دیکھ کر ملکہ امیر اور سارے گھروالے پریشان ہو گئے اور شہر میں انڈوں کی تلاش شروع ہوئی۔ جو عورت بھی آئی تو موسیٰ علیہ السلام اس کا دودھ قبول نہ کرتے تھی اور تقدیری طور پر سب انڈوں کا دودھ ان پر حرام ہو چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دودھ سے کھڑی ہی باہر آدیکھتی رہیں کچھ دیر کے بعد بولیں کہ میں تم کو ایسے گھر والوں کا پتہ نہ دوں جو تمہارے لیے اسکی پرورش کی کفالت کریں یعنی اسکی رعایت اور تربیت کے خاصا ہوں اور اس کے بغیر خواہ بھی ہوں یعنی اس پر شفق اور مہربانی ہوں۔ یہاں خود اسکی جستجو تھی فوراً جا کر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلا لائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسکی گود میں پیچھے ہی دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون یا ملکہ امیر بولی کہ تو کن عورت ہے کہ اس بچہ نے سوائے تیرے پرستان کے کسی کو منہ نہ لگایا۔ فرعون کے گھر والوں کو شبہ ہوا کہ یہ عورت کہیں اسکی ماں نہ ہو۔ عورت نے جواب دیا کہ میں ایک پاکیزہ عورت ہوں مجھ میں سے ایک خوشبو آتی ہے اور دودھ نہایت لطیف اور شیریں ہے جو بچہ بھی میرے پاس آتا ہے وہ میرا دودھ بہت خوشی سے پی لیتا ہے پس وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور اس سے یہ درخواست کی کہ ہمیں رہا کریں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے غور کر دیا کہ میرا گھر ہے اور میرا شوہر ہے اور بچے ہیں اس لیے میں دن رات یہاں نہیں رہ سکتی تھی اگر آپ پسند کریں تو اپنے گھر لے کر اسکو دودھ پلا سکتی ہوں۔ فرعون کے گھر والوں نے اسکو منظور کر لیا اور ایک دینار پر میرا جرت مقرر ہو گئی۔ اور بچہ کو کچھ گھر واپس آگئیں۔ (تفسیر ابنی کثیر ج ۳ ص ۳۷)

حق تعالیٰ فرماتے ہیں پس اس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو انکی ماں کی طرف واپس کر دیا تاکہ انکی آنکھ ٹھنڈی ہو اور میٹھی کی جڑائی کا غم نہ رہے اور تاکہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اللہ نے جو بچہ کی داسی کا وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ اللہ کا وعدہ کس طرح پورا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا اور دین و دنیا ہر دو اعتبار

سے انکی والدہ کو کھمارے گھراؤ کو نکر معاش سے بے نکر کر دیا۔ گھر بیٹھے مال و زر بھی بیخ رہا ہے اور دودقت الوان نعمت کا خون کال بھی بیخ رہا ہے غم اپنے غم دوستوں کو اپنے دشمنوں سے یہ فائدہ پہنچا تا ہے۔

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ أَيْدِيهِ حُكْمًا وَعِلْمًا

اور جب پہنچا اپنے زور پر، اور سنبھلا۔ دیا ہم نے اس کو حکم اور سمجھ

وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ

اور اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی والوں کو۔ اور آیا شہر کے اندر

عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ

جس وقت بے خبر ہوئے تھے۔ وہاں کے لوگ، پھر پائے اس میں دو مرد

يَقْتَتِلَنِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ ۖ

ڑتے۔ یہ ایک رفیقوں میں اور یہ ایک دشمنوں میں۔ پھر

فَاسْتَعَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ

زیادہ کی اس پاس اس نے جو تھا ایک رفیقوں میں، اسکی جو تھا ایک دشمنوں

عَدُوِّهِ ۖ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَٰذَا

میں، پھر ٹکرا ملا اسکو موسیٰ نے پھر اسکو تمام کیا۔ بولا، یہ ہوا

مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

شیطان کے کام سے۔ بیشک وہ دشمن ہے بہکانے والا صریح۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ

بولا اے رب! میں نے برا کیا اپنی جان کا۔ سو بخش مجھ کو، پھر اسکو

لَهُ ۥ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا

بخش دیا۔ بیشک دی ہے بخشے والا مہربان۔ بولا اے رب! جیسا تو نے

أَنعَمْتَ عَلَىٰ فَلَن أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ۝۱۷ فَاصْبِرْ

نفس کیا مجھ پر۔ پھر میں کبھی نہ ہوں گا مددگار گناہ گاروں کا۔ پھر صبر

فِي الْمَدِينَةِ خَافًا يَّتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ

کو اٹھا اس شہر میں ڈرتا راہ دیکھتا تبھی جس نے کل مدد مانگی تھی اُس

بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ط قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ

سے فریاد کرتا ہے اسکو۔ کہا موسیٰ نے بے شک تو

لَعَوِيٌّ مُّبِينٌ ۝۱۸ فَلَمَّا أَن أَرَادَ أَن يَبْطِشَ

بے راہ ہے مرید۔ پھر جب چاہا کہ ہاتھ ڈالے اُس پر

بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا ط قَالَ يَمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن

جو دشمن تھا ان دونوں کا۔ بول اٹھائے موسیٰ کیا چاہتا ہے کہ

تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ۚ إِن تُرِيدُ إِلَّا

خون کرے میرا جیسے خون کر چکا ہے ایک جی کا کل کو۔ تو یہی چاہتا ہے کہ

أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن

زبردستی کرتا پھر سے ملک میں ، اور نہیں چاہتا ہے کہ

تَكُونَ مِنَ الْمَصْلُوحِينَ ۝۱۹ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّن

ہوئے طالب کر دینے والا۔ اور آیا شہر کے پرلے سرے سے

أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ ط قَالَ يَمُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ

ایک مرد دوڑتا۔ کہا اے موسیٰ دربار والے

يَأْتِرُونَكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِّن

مشورہ کرتے ہیں مجھ پر، کہ مجھ کو مار ڈالیں سو نکل جا ، میں تیرا بھلا چاہنے

النَّاصِحِينَ ۲۰) فَخَرَبَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ۚ قَالَ رَبِّ

والا ہوں۔ پھر نکلا وہاں سے ڈرتا راہ دیکھتا۔ بلا اسے رب

نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۲۱)

خلاص کر مجھ کو اس قوم بے انصاف سے۔

موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ شباب کا واقعہ

قال الله تعالى وَكَمَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ... رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔
 (رابطہ گزشتہ آیات میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور انکی نبی حفاظت اور دشمن کے گھر میں انکی تربیت کا ذکر کیا
 اب انکے زمانہ شباب کا کچھ حال بیان کرتے ہیں اور جب موسیٰ علیہ السلام پرورش پاکر اپنی پوری جوانی اور کمال تورت کو پہنچے
 اور قوت عقلیہ کے لحاظ سے بھی کمال اور اعتدال کو پہنچ گئے تو ہم نے انکو خاص حکمت اور خاص علم و قہم عطا کر کیا اور آئندہ
 جیل کران کے لیے نبوت و رسالت کو مقدر کیا اور اسکو عبید نہ سمجھو ہم اپنے بچہ کا روں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں یعنی موسیٰ علیہ
 السلام کی والدہ سے اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کی اور اپنے بچے کو سمندر میں ڈال دیا اور اللہ عزوجل کے وعدہ کو دل سے سمجھا
 جانا تو بچہ واپس مل گیا اور بچہ کو علم و حکمت عطا کر دیا گیا۔ بچہ کا روں کو ایسا ہی بدلا ملا کرتا ہے اور اسی زمانہ شباب کا ایک
 واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام شہر مصر کے اندر داخل ہوئے لوگوں کی غفلت اور بے خبری کے وقت میں شہر میں داخل ہوئے
 یعنی دوپہر کے وقت جو قبلہ اور آرام کا وقت ہے یا رات کے وقت جو سونے کا وقت ہے یا صبح و عشاء کے درمیان۔ تو
 شہر کے اندر دو شخصوں کو روٹا پڑا پایا ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے تھا یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں
 کے گروہ سے تھا یعنی قبطیوں میں سے تھا۔ پس اس شخص نے جو موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے تھا اس شخص کے مقابلہ میں فریاد کی جو
 ان کے دشمنوں میں سے تھا کہ مجھ سے اس زحمت کا ظلم و دغ کرین اور ظالم کے مقابلہ میں مظلوم کی مدد کریں عرض یہ کہ اسرائیل نے
 موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر مدد اور اعانت چاہی کہ اس ظالم قبطی کے پیچھے ظلم سے بچو کہ چھڑا بیٹھ موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی
 سے کہا کہ اس کو چھوڑ دو اس نے نہ مانا پس موسیٰ علیہ السلام نے ظالم کو مظلوم سے دغ کرنے کے لیے اس ظالم کو ایک منکا مارا
 پس اس کے بچنے کے لیے اس ظالم کا کام تمام کر دیا موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ قبطی کے قتل کا نہ تھا صرف قبطی کے ظلم کو دفع کرنا
 تھا اور مظلوم کی اعانت اور امداد تمام ملزموں میں غفلت و شرعاً لازم ہے موسیٰ علیہ السلام نے بعض نابالغ
 و تنبیہ اس ظالم کے ایک گھوٹا مارا۔ قصداً و قدر سے اتفاق ایسا ہوا کہ اسی گھوٹے میں اس کی موت بھی گھوٹا لگتی ہی اس

عنہ قال القرطبی کان هذا قبل النبوة ص ۲۵ ج ۱۳۔ مفسر قرطبی ص ۳۸ ج ۱۳۔

کا وقت پورا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ وہ ایک گھوٹا گئے سے بیکار ہو گیا تو آدم ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ تو نہایت کم کام سے معلوم ہوتا ہے بیشک شیطان کھلا کرہ کرنے والا دشمن ہے شیطان ہر وقت اس ناک میں رہتا ہے کہ انسان کسی غلطی میں مبتلا ہو جائے چرکہ انبیاء کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ابتداء میں شعور سے بیکار خیر تک خلاف اولیٰ اور ترک افضل پر بھی استغفار کرتے ہیں جو ان کے کمال تقویٰ اور کمال درجہ کی دلیل ہے اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس معمولی غفلت اور غیہ اختیار کی فعل پر بھی استغفار کیا اور کہا اسے پروردگار بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا کہ بغیر تیرے حکم نازل ہونے میں نے ایک قبیلہ کو مار ڈالا پس تو مجھے بخش دے مجھے اس بات کا دہم و گمان بھی نہ تھا کہ ایک سکا مارنے سے وہ مر جائے گا۔ امید ہے کہ آپ یہی اس بھول چوک کو صاف فرمادیں گے جس طرح آدم علیہ السلام نے اپنی بھول چوک پر دُکھنا ظَلَمْتُ نَفْسِي کہا تھا اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی دُکھنا ظَلَمْتُ نَفْسِي کہا۔

پس اللہ نے انکی بھول چوک کو بخش دیا۔ بیشک وہی ہے بڑا بخشنے والا مہربان۔ موسیٰ علیہ السلام نے گزشتہ کے متعلق توبہ اور استغفار کی اور آئندہ کے متعلق یہ کہا اسے پروردگار میں بھنی افعام تھو سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی مجھ کو کامدگار اور نسبت پناہ نہ ہوں گا۔ یعنی آئندہ کسی کی ایسی مدد نہ کروں گا کہ جو گناہ کا سبب بن جائے جیسا کہ اس وقت پہلی کی مدد کرنے سے قطعی قتل ہو گیا آئندہ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو مجھ میں کی اعانت اور امداد کا سبب بن جائے موسیٰ علیہ السلام اگرچہ اس وقت نبی اور رسول نہ تھے مگر اعلیٰ درجہ کے ولی و مقرر تھے انبیاء اکرام اگرچہ نبوت سے پہلے ہی نہیں تھے مگر اعلیٰ درجہ کے ولی اور متقی ہوتے ہیں اپنے ذرہ ذرہ عمل کا عتاب کرتے ہیں۔ اولیٰ سے سپرد بیان اور معمولی سے معمولی لغزش پر توبہ اور استغفار کرتے ہیں اس واقعہ میں موسیٰ علیہ السلام کا مقصود اپنے آدمی کو ظالم کے بننے سے بچانا تھا۔ ظالم کا شروع کرنے کے لیے شکنا مارا۔ اتفاقاً اس کا دم نکل گیا ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ مارنے کا بالکل نہ تھا۔ شاید شکنا مارنے سے کسی غفلت یا غفلت کا کوئی شاہد آگیا۔ اس لیے هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فرمایا۔ حضرات انبیاء اکرام کا طریقہ یہ ہے کہ اولیٰ سے سپرد غفلت کو شیطانی کی آمیزش خیال کرتے ہیں اور بعد گریہ و زاری اور بعد شرمساری خدا تعالیٰ سے اپنی غفلت کی معافی مانگتے گئے ہیں۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا۔ رَبِّ اِنِّمَّا اَعْمَلْتُ عَلَىٰ ظَنٍّ اَكُوْنُ ظَلِيْمًا قَلْبِي هِيَ۔ مگر اس کے ساتھ انشاء اللہ نہیں کہا لہذا اگلے روز پھر ایسے ہی معاملہ میں مبتلا ہو گئے پس موسیٰ علیہ السلام نے اس قبلی کے قتل کی وجہ سے رات شہر میں گزاری تاکہ کسی کو اطلاع نہ ہو رات بھر یہی اندیشہ رہا۔ صبح کو اچھے اور شہر میں داخل ہوتے دروازے پر فخر فرماتے اور منتظر تھے کہ کوئی شخص کل جو معاملہ پیش آیا تھا اس کا کیا کرنا ہے آیا وہ دب گیا یا اس کی خبر منتظر ہو رہی پس ناگاہ اسی شخص کو پایا کہ جس نے کل آپ سے مدد چاہی تھی کہ آج چھوٹی شخص دوسرے قبلی کے مقابلہ میں فریاد کر رہا ہے اور آج جو مدد کے لیے پکار رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تحقیق تو کھلا گواہ ہے روز کسی نہ کسی سے لوٹا رہتا ہے پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ قصد کیا کہ اس شخص کو بڑی جوان و دونوں کا دشمن ہے۔ مراد فرعون ہی ہے جو اسرائیلی اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کا مخالف تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اٹھایا تاکہ قبلی کو مار دے اور اسرائیلی کو اس کے پیرو ظلم سے نکالیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام قبلی پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے اسرائیلی پر فخر سے پچھتے تھے اور اسے کٹی آپ

کی زبان سے یہ سن چکا تھا اِنَّكَ لَتَوَجَّیْ مُبِیْنٌ۔ اس لیے اسرائیلی نے یہ گمان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے مارنا چاہتے ہیں اور میرے مارنے کے لیے یہ ہاتھ اٹھایا ہے اس لیے ان سے اپنی جان بچانے کے لیے گھر کر یہ کہا۔ اے موسیٰ کیا آج کو مجھ کو قتل کرنا چاہتا ہے جس کا کہل کر شہر ذابک جان مار چکا ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تیرا ارادہ یہ ہے کہ تو زمین میں ذوق بھگورے اور یہ نہیں چاہتا کہ تو اصلاح کرے والوں میں سے ہو جائے۔ اسرائیلی کی زبان سے اس لفظ کا نکلنا تھا کہ سارے شہر میں مشہور ہو گیا اور کل کا خون جو چھاپا تھا وہ آشکارا ہو گیا۔ اس خون کی خبر ذعون کو بھی پہنچ گئی۔ فوراً مشورے شروع ہو گئے کہ اس شخص کو گرفتار کر کے لایا جائے اور قتل کر دیا جائے۔

اور اس مجمع میں ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ اور محب بھی تھا وہ شہر کے اس گناہ سے جہاں یہ مشورہ ہوا تھا انگوٹوں سے نوکر دوڑاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ اہل دربار آپ کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں پس میں آپ کو ہمارے مشورہ دیتا ہوں کہ آپ یہاں سے فوراً نکل جاتے بلاشبہ میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں پس موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر فوراً وہاں سے نکل گئے درآئیں اور وہ خوف زدہ اور دہشت زدہ تھے۔ اور اس انتظار اور خیال میں تھے کہ شاید پیچھے پیچھے ان کے تعاقب میں کوئی آ رہا ہو۔ راستہ بھی معلوم نہ تھا۔ پریشان تھے کہ کدھر جائیں اس لیے دعا کی اسے میرے ہر درد و کار مجھ کو ظالموں کے گروہ سے نجات دے اور امن کی جگہ پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے انکی دعا قبول کی کہ ان کی دعا کے مطابق انکو مدین کی سیدھی سڑک پر ڈال دیا جہاں پہنچ کر انکو امن اور اطمینان نصیب ہوا اور ظالموں سے نجات ملی۔ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا تعالیٰ نے انکو سیدھی سڑک پر ڈال دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ذعون نے ان کے تعاقب کے لیے کچھ سوار بھی روانہ کیے لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے۔

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدِّیْنٍ قَالَ عَسَىٰ

اور جب منہ دھل مدین کی سیدھی سڑک پر - بولا امید ہے

رَبِّیْ اَنْ یَّهْدِیْنِیْ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝ وَلَمَّا

کہ میرا رب اے جادے مجھ کو سیدھی راہ پر - اور جب

وَرَدَ مَاءٌ مَدِّیْنٍ وَجَدَ عَلَیْهِ اُمَّةٌ مِّنْ

پہنچا عین کے پانی پر پائے وہاں جمع ہو رہے

النَّاسِ یَسْقُوْنَ ۝ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ اِمْرَاتَيْنِ

لوگ پانی پلاتے - اور پائیں ان کے سوا دو عورتیں

تَذُودِنْ ؕ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ

روکے کھڑیں۔ بولا تم کو کیا کام ہے؟ بویاں ہم نہیں پلاتے پانی جب تک

يُصْدِرَ الرَّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ۖ فَسَقَىٰ لَهُمَا

پھر لے جاؤں چرواہے اور ہمارا باپ بڑھا ہے بڑی عمر کا۔ پھر اس نے پلا

ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ

دیکھنے آنکھ جانور پھر ہٹ کر آیا چھاؤں کی طرف۔ بولا اے رب! تو جو انارے میری

إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ۖ فَجَاءَهُ تَهُ إِحْدَاهُمَا تَسْنِي

طرف اچھی چیز، میں اسکا محتاج ہوں۔ پھر آئی اس پاس ان دونوں میں سے ایک چلتی

عَلَىٰ اسْتِحْيَاءٍ ۖ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ

شرم سے۔ بولی میرا باپ تجھ کو بلاتا ہے کہ بدلے میں

أَجْرًا مَّا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ

دے حق اسکا کہ تو نے پلا دیئے ہمارے جانور پھر جب پہنچا اس پاس اور بیان کیا

الْقَصَصَ ۖ قَالَ لَا تَخَفْ ۖ نَسَخْنَا عَنْكَ الْظُلُمَ ۖ

اس سے احوال۔ کہا مت ڈر۔ پہنچ آیا تو اس قوم بے انصاف سے۔

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ

بولی ان دونوں میں سے ایک اے باپ! اسکو نوکر رکھ لے البتہ بہتر نوکر

اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۖ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ

جو نوکر رکھا جاتا ہے۔ وہ جو زور آور ہو امانت دار۔ کہا میں چاہتا ہوں کہ

أُكَلِّمَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي

بیاد دوں تجھ کو ایک بیٹی اپنی، ان دونوں میں سے اس پر کہ تو میری نوکری کرے

ثُمَّ إِنِّي رَأَيْتُ نَارًا كَانَتْ تَحْتَهُ عَشْرُ فِئَافٍ مِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ

آنحضرتؐ پر پھر اگر تو پوری کرے دس، تو تیری طرف سے۔ اور

میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر تکلیف ڈالوں۔ تو آگے پاسے گا مجھ کو اگر اللہ چاہا

مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۲۷﴾ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا

ایک بخیر سے۔ بولا یہ ہو چکا میرے تیرے بیچ۔ جوئی مدت

الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى

ان دونوں میں پوری کر دوں۔ سو زیادتی نہ ہو مجھ پر۔ اور اللہ پر بھروسا

مَا نَقُولُ وَكَيْلٌ ﴿۲۸﴾

اسکا ہے جو ہم کہتے ہیں۔

موسیٰ علیہ السلام کا مدین کی جانب سفر

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ ... إِلَى ... وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكَيْلٌ ۖ
(رابطہ) گزشتہ آیت میں اس بات کا ذکر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ایک پیغمبر نے پیغمبر دیا کہ آپ فوراً مصر سے نکل جائیے موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی۔ وَدَيْتُ نَجِيَّتِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی اور ظالموں سے نجات کا ایک ذریعہ بنایا یا نبیؑ وہ مصر سے نکل کھڑے ہوئے راہ سے واقف نہ تھے تو کلا علیٰ الشرا ایک سمت پر چل پڑے اور جب القاء طبعی شہر مدین کی طرف متوجہ ہوئے اور قنار و قدر نے دھڑ (منہ) کو مدین کی طرف کر دیا اور مدین ایک شہر کا نام ہے جو مدین بن ابراہیم کے نام پر رکھا گیا تو جب ادھر متوجہ ہوئے تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا یہ درکار مجھ کو سیدھے راستہ پر لے جائے گا انٹرنے انکی امید کو پورا کیا اور دینا اور آخرت کے اعتبار سے انکو یہ ہمارا سہہ دکھایا اور اس پر چلایا اور منزل مقصود تک پہنچایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ایسی تھی جیسا

علیہ ویکون فیہ ص ۴۶۹ ج ۶

کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہر سے چلتے وقت کہا تھا: اِنِّیْ ذَاھِبٌ اِلَیْ رَبِّیْ سَیْکُفِّرُنِیْ۔ غرض یہ کہ وہی علیہ السلام
 مہر سے روانہ ہوئے منہ مدین کی طرف تھا اور مدین ذوالنہن کی طرف تھا اور جب چلتے چلتے شہر مدین کے پانی پر پہنچے
 یعنی اس کنوئیں پر پہنچے جو شہر کے کنارہ پر تھا تو اس کنوئیں پر ایک مجمع اور ہجوم دیکھا کہ لوگ وہاں جمع ہیں اور اپنے بیٹوں
 کو پانی پلا رہے ہیں اور ان لوگوں سے علیحدہ ایک طرف دو عورتیں پائیں کہ ہر اپنی بکریوں کو باکھٹی اور روکھتی تھیں کہ
 انکی بکریاں دوسروں کی بکریوں میں نہ مل جائیں یہ دونوں شعیب علیہ السلام کی روکیاں تھیں مگر چونکہ بالحدہ تھیں اس لیے انکو عورتیں
 کہا۔ جیسا اور شرم کی وجہ سے ایک فلسفہ کھڑی تھیں ان میں اتنی طاقت نہ تھی کہ مردوں کی مزاحمت کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان
 کے حال پر رحم آیا تو کہا کہ تم دونوں کا کیا حال ہے ان دونوں نے جواب دیا ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں
 پلا سکتے جب تک یہ چرا رہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر نہ لے جائیں ہم کو اس ہجوم کی مزاحمت پسند نہیں اور ہم کانت بکری
 یہاں آئی ہیں سوائے باپ کے ہمارا کوئی سہارا نہیں اور ہمارا باپ ہمت بڑھا ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا اس لیے مجبوراً
 ہم کو گھر سے نکل کر یہاں آنا پڑا اور ہم درصیف عورتیں ہیں مردوں کی مزاحمت پر قادر نہیں اس لیے اچھے داپس ہونے کے بعد ہم
 اپنی بکریوں کو پانی پلا سکتے گئے موسیٰ علیہ السلام نے جب انکی یہ بات سنی تو انکے حال پر رحم آیا۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے پانی
 کھینچ کر انکی بکریوں کو پلا دیا کہ لاچار کی اعانت اور امداد کا اجر اور ثواب انکو ملے پھر وہاں سے ٹکر کسی سایہ کی جگہ کی طرف
 متوجہ ہوئے اور وہاں جا کر میٹھ گئے اور لوگوں کی طرف نہ کیا میں بہتر خدا کی طرف متوجہ ہو گئے اور یہ دعا
 کی۔ اے میرے پروردگار میں اپنی نازل فرمودہ خیر و برکت اور رزق و نعمت کا محتاج ہوں۔ میں فقیر مطلق ہوں اور آپ کریم
 ہیں۔ آپ کے سامنے ہوں خزانہ غیب سے جو مل جائے اسکا امیدوار اور منتظر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کے
 لیے سامان کیا۔

دونوں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ ایک جوان ہے اور ایسا تو نابالغ ہے کہ جس چٹان کو دس آدمی اٹھاتے
 ہیں اس نے اسکو تنہا ہٹا دیا اور اسکی امانت اور دیانت اور عفت اور پاکدامنی کا یہ حال ہے کہ اس نے ہماری مدد تو
 کر دی مگر ہماری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا بڑا ہی نیک بخت اور ضعیف ہے اور اسکی عبودیت کا یہ حال ہے کہ خدا اٹھلے
 سے دعا اور ابراہیم فرق ہے اس شخص کا حال اور حال اس کے باطن کی ترجمانی کر رہا ہے آخر وہ دونوں پیغمبر کی صاحبزادیاں تھیں
 اس قسم کی کیفیتوں اور حالتوں سے بے خبر نہ ہوں گی۔ دونوں لوگ ایں گھر واپس آگئیں باپ نے دریافت کیا کہ آج غلاف
 معمول کیسے جلد واپس آگئیں انہوں نے سارا ماجرا سنایا اور بتلایا کہ ایک فواد و صافرا یا ہے اور بڑا نیک اور قوی معلوم ہوتا
 ہے اس نے ہماری مدد کی اور اسے باپ آچکا اپنی خدمت کے لیے اور گھر کے کاروبار کے لیے ایک آدمی درکار ہے اس شخص
 کو غلام رکھ لیجئے یہ سن کر شعیب علیہ السلام کو اسکی چٹائی میں کوئی تردد نہ ہوا اور شعیب علیہ السلام نے ایک لڑکی سے
 کہا کہ اچھا اسکو ملاؤ اور میرے پاس لیکر آؤ پس ان دونوں میں سے ایک لڑکی موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہایت جیسا
 اور شرم سے چلتی ہوئی آئی اس طرح سے آنا صاحبزادی کے کمال ایمان کی دلیل تھی۔ کہو کہ جیسا ایمان کا عظیم اور درمیانی شعیب ہے
 جس پر تمام اخلاق فاضلہ کا طرز ہے اور اگر یہ کہا کہ میرا باپ مجھ کو بلا تا ہے تاکہ مجھ کو اس چیز کا صلہ اور بدلہ دے کہ جو تھے
 ہمارے لیے پانی کھینچا اور ہماری بکریوں کو پلا یا۔ لوگوں نے یہ بات اپنے خیال سے کہی کہ باپ کا ارادہ اجرت اور مواضع

دینے کا ہے۔ **هَلْ جَزَاؤُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ**۔ چارے باب کی عادت اور مرثیت ہے۔ غالباً انہوں نے اسی انسان کے مکانات کیلئے بلایا ہوگا اور موسیٰ علیہ السلام نے مزدوری حاصل کرنے کے لیے پانی نہیں بلایا تھا اور عجب نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو دل سے یہ بات ناگوار گزری ہو کہ میں نے یہ کام محض اللہ کے لیے کیا تھا نہ مزدوری کے لیے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے ایک بوڑھے بزرگ کی دعوت کو موجب خیر و برکت سمجھ کر قبول کیا کہ ایک بوڑھا اور ناتواں شخص مجھے بلارہا ہے اس لیے وہ اٹھے اور کہا کہ اچھا چلتا ہوں تم زبان سے مجھے راستہ بتاتی جاؤ۔ جب وہاں پہنچے تو شعیب علیہ السلام کہا نا کھا وہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آؤ کھانا کھاؤ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کیا تو بھوکا نہیں۔ کہا ہاں بھوکا ہوں لیکن اس بات سے ڈرتا ہوں کہ مجھ اور دل کے پانی پلانے کا عوض لوں۔ میں اس خانہ کا ہوں کہ جو آخرت کے عمل کو دے زمین کے برابر مرنے کے عوض میں بھی نہیں بیچتے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا لاؤ اللہ خدا کی قسم یہ مطلب ہرگز نہیں لیکن یہ آباؤ اجداد کی عادت وہاں ہے اس لیے ہم ہر بہانہ کو کھانا کھاتے ہیں۔ (تفسیر قرطبی ص ۱۱۷ ج ۱۳) یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام میٹھ گئے اور کھانا کھا۔ پھر اپنا سارا قصہ بیان کیا اس طرح بھوکہ موسیٰ علیہ السلام کا دعوت قبول کرنا حکم خداوندی اور منت انبیاء کے اتباع میں تھا کہ ایک بزرگ کی دعوت قبول کرنا انبیاء کی سنت ہے نہ کہ اپنے علی پر اجرت لینے کے لیے تھا اگرچہ فائدہ کی خدمت اور عند الضرورت اجرت لینا جائز ہے جیسا کہ خود موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے قصہ میں گزر چکا ہے۔ **كُوْشِفَتْ لَا تَخْفُتْ عَلَيْنَا اَحْرًا**۔

غرض یہ کہ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کی دعوت کی بنا پر اپنے پاس آئے امدان سے اپنا سارا قصہ بیان کیا اور اجداد و ولادت سے بیکر اب تک کا سارا حال انکو بتایا۔ شعیب علیہ السلام نے سن کر ان کو تسلی دی اور کہا کہ ڈرو مت تم نے ظالموں سے نجات پائی یعنی یہاں فرعون کی سلطنت نہیں بعد ازاں شعیب علیہ السلام کی دو بیویوں میں سے ایک بڑی بولی جن کا نام صفورا تھا اسے والد بزرگوار اسکو اپنا نوکر رکھ لیجئے تاکہ بھائی بھائی چرایا کرے۔ تحقیق بہترین وہ شخص جس کو اپنا اجیر اور نوکر رکھیں وہ شخص ہے جو مضبوط اور توانا ہو اور امانت دار ہو۔ قوت اور توانائی کا تو یہ حال ہے کہ جو پتھر دس آدمیوں سے نہیں اٹھ سکتا تھا۔ اس شخص نے تنہا اسکو نہایت مہولت سے اٹھا کر رکھ دیا اور امانت کا یہ حال ہے کہ اس شخص نے مجھ کو پیچھے چلے کہ کہا کہ میرے پیچھے چلے چلو اور زبان سے راستہ بتاتی چلو۔ اور جس میں یہ دو خصلتیں ہوں یعنی قوت اور امانت وہ خوب خدمت انجام دیکے۔ شعیب علیہ السلام نے بیٹی کے اس مشورہ کو قبول کیا بعد ازاں حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تحقیق میں یہ جانتا ہوں کہ ان دو بیویوں میں سے ایک بڑی کو تیرے نکاح میں دے دوں اس شرط اور اس قول و قرار پر کہ آٹھ برس قومی نوکری کرے اور یہی نوکری اس نکاح کا بدلہ اور ہر سال کے آٹھ سال کی خدمت یہی اس نکاح کا ہر سال ہذا آٹھ سال تک تو یہاں رہنا ضروری ہے۔ اس اگر تو دس سال پورے کر دے تو یہ تیری طرف سے تبرع اور اسان ہو گا اور میں تجھ پر کوئی مشقت ڈالنا نہیں چاہتا۔ عنقریب انشاء اللہ تعالیٰ تو مجھے ایک بھتیجیوں میں سے پائے گا کہ میری صلاح اور نیکی کا اثر میری بیٹی میں دیکھے گا کہ وہ بڑی بھی صالحات اور قناتات میں سے ہوگی اور میں تجھ سے کوئی ایسی خدمت نہ لوں گا کہ جو باعث مشقت اور گمراہی ہو۔ شعیب علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں بڑی کا نام صفورا تھا اور چھوٹی کا نام بیا

تھا۔ کی قالہ عمر بن اسحاق تفہیر کبیر ص ۶۳۰۔

جب بیٹی نے باپ سے موسیٰ علیہ السلام کی قوت اور امانت کی تعریف کی تو شعیب علیہ السلام نے یہ خیال فرمایا کہ یہ فوجان میری لڑکی کی نظر میں پسندیدہ ہے پس اگر میں اپنی لڑکی کا اس سے نکاح کر دوں تو یاس پر راضی ہوگی اس لیے بیٹی کی بات کا جواب نہ دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے اِنِّیْ اُرِیدُکَ اَنْ تُکْخِکَ اِجْدٰی اِجْتَحٰی ھُتَیْن۔ کہیں ان دونوں کیوں میں سے ایک لڑکی تیرے نکاح میں دینا چاہتا ہوں بشرطیکہ آٹھ سال تو میری لڑکی کرے موسیٰ علیہ السلام نے اس معاملہ کو منظور کر لیا اور کہا کہ میرے اور تیرے درمیان یہ عہد قرار پایا اور بات چلی ہو گئی۔ ان دونوں مدتوں میں سے جس مدت کو بھی میں پورا کر دوں تو مجھ پر کوئی جبر اور زیادتی نہ ہوگی اور جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر افسر گواہ ہے اور کارمازی سے انہر کو حاضر ناظر سمجھ کر عہد کو پورا کرنا اور اسی پر بھر دوسر رکھنا چاہیے۔ وہی سبب کارمازی ہے۔ انہر کی شہادت اور اسکے توکل پر معاملہ ختم کیا۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دس برس کی عمر پروری کی۔

حضرت شاہ عبدالقادر دیکھتے ہیں تھامے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وطن سے نکلے سو اٹھ برس پیچھے اگر مکہ فتح کیا اگر چاہتے تو اسی وقت کافروں سے شہر خالی کرا لیتے لیکن اپنی خوشی سے دس برس پیچھے کافروں سے مکہ کو پاک کیا وہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ولی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی لڑکی کو کسی مرد صالح پر پیش کرے جیسے ابو بکر و عمرؓ نے اپنی بیٹیوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا۔

خدمت کو لڑکی کا ہر مقرر کرنا پہلی شریعتوں میں جائز تھا اور ہماری شریعت میں مجاہد ہے کہ ہر کے لیے مال ہونا ضروری ہے۔ کَمَا قَالَ تَعَالٰی اَنْ یُّنْفِقُوْا یَاۤہُوْا اِلَکُمْ۔ اور حدیث میں ہے لامہ

مسئلہ

اقل من عشرۃ حد ہر تفصیل کے لیے شرح دیا یہ دیکھیں۔

خلافت کا نام یہ کہ موسیٰ علیہ السلام دین آنے سے پہلے قہر شاہی میں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے اب خدائے انکو پیغمبر کے گھرانہ میں پہنچا دیا جہاں دن رات انہر کی رحمتیں اور برکتیں برس رہی تھیں اس طرح ایک نبی کی خاتواہ اور دارالتر بیت میں پہنچا دیئے گئے تاکہ دس سال نصاب تربیت مکمل ہو جائے بعد انکو بعض اپنے فاضل و رحمت سے نبوت و رسالت کے منصب پر فائز کریں اور فرعون اور فرعونوں کو اپنی قدرت کے کٹھے اور اپنے نبی کے معجزے دکھلائیں اور جب مجرم کا پیمانہ جرم لبریز ہو جائے تو کھٹک سب کو طاقت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔

شعیب علیہ السلام نے بظاہر معاملہ اجارہ کا کیا لیکن درحقیقت انہی قوت اور امانت کو دیکھ کر اپنی صاحبزادی دینے کا ارادہ فرمایا اور نور نبوت سے انکی صلاحیت اور باطنی استعداد کا اندازہ لگا لیا اور اٹھ دس سال قیام کی شرط لگا کر اپنی تربیت میں رکھنا مقصود تھا کہ مقام الادب سے ترقی کر کے کمال استقامت کو پہنچ جائیں۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ

پھر جب پوری کر چکا ہوئی وہ مدت، اور لے کر چلا اپنے

بِأَهْلِهِ النَّسْ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا ۚ قَالَ

گھر والوں کو، دیکھی پہاڑ کی طرف سے ایک آگ - کہا

لَأَهْلِهِ أَمْكُنُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا تَعْلَىٰ ۖ أَتِيكُمْ مِنْهَا

اپنے گھر والوں کو ٹھہرا میں نے دیکھی ہے ایک آگ - شاید لے آؤں تمہارے پاس

بِخَبْرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿۳۱﴾

دہان کی کھ خبر یا انگارہ آگ کا، شاید تم تاپو -

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي

پھر جب پہنچا اس پاس آواز ہوئی میدان کے دائیں کنارے سے

الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُّمُوسَىٰ إِنِّي أَنَا

برکت والے تختہ سے اس درخت سے، کہ اے موسیٰ میں ہوں میں

اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۲﴾ وَأَنْ أَلِيقَ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَاَهَا

اللہ جہان کا رب - اور یہ کہ ڈال دے اپنی لاٹھی - پھر جب دیکھا

تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدَبِّرًا ۖ لَمْ يَعْقِبْ

اس کو پھینچتا ہے، جیسے سانپ کی سبک ہے الٹ پھل منہ موڑ کر، اور نہ پیچھے دیکھا

يُومُوسَىٰ أَقْبَلَ وَلَا تَخَفْ ۚ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿۳۳﴾

اے موسیٰ آگے آ - اور نہ ڈر تجھ کو خطرہ نہیں -

أَسْلَكَ يَدَاكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ

پیشیا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں نکال آؤسے چٹا، نہ کچھ

سُوِّءَ زَوَاجِهِمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ

برائی سے، اور ملا اپنی طرف اپنا بازو ڈر سے۔ سو یہ در

بُرْهَانٍ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ط إِنَّهُمْ

سندیں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور ان کے سرداروں پر۔ بیشک

كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿۳۷﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ

وہ تھے لوگ بے حکم۔ بولا اے رب! میں نے خون کیا ہے ان میں

نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿۳۸﴾ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ

ایک جی کا۔ سو ڈرتا ہوں کہ مجھ کو مار ڈالیں گے۔ اور میرا بھائی ہارون۔ اس کی

أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ذ

زبان چلتی ہے مجھ سے زیادہ سو اسکو بھیج ساتھ میرے مدد کو کہ مجھ کو سچا کرے

إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿۳۹﴾ قَالَ سَنَسُدُّ

میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو جھوٹا کریں۔ فرمایا، ہم زور دیں گے

عَصْدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا

تیرے بازو کو تیرے بھائی سے اور دیں گے تم کو غلہ، پھر وہ نہ پہنچ سکیں گے

يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا

تم تک۔ ہماری نشانیں سے۔ تم اور جو تمہارے ساتھ ہو اور جو

الْغٰلِبُونَ ﴿۴۰﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنٰتٍ

رہو گے۔ پھر جب پہنچا ان پاس موسیٰ نے کہ ہماری نشانیاں کھلی

قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا

بولے، اور کچھ نہیں یہ جادو ہے۔ جوڑ لیا، اور ہم نے سنا نہیں

بِهَذَا فِي آيَاتِنَا الْأُولَى ۝ (۳۶) وَقَالَ مُوسَى رَبِّي

میں اپنے اگلے باپ دادوں میں۔ اور کہا موسیٰ نے میرے رب

أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ

بہتر جانتا ہے جو کوئی لایا ہے سوجھ کی بات اسکے پاس سے اور جس

تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۝ (۳۷)

کو ملے گا پیچھا گھر۔ بے شک بھلا نہ ہو گا بے انصافوں کا۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ

اور بولا فرعون اے دربار والو۔ مجھ کو معلوم نہیں تمہارا کوئی حاکم

إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهَامُنُ عَلَى الطِّينِ

میرے سوا۔ سو آگ دے اے ہامان! میرے واسطے گارے

فَاجْعَلْ لِّي صَرْحًا لَعَلِّي أَطْلِعُ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ

کو، پھر بنا میرے واسطے ایک محل، شاید میں جھانک دیکھوں موسیٰ کا رب

وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ (۳۸) وَاسْتَكْبَرُ هُوَ

اور میری شکل میں تو وہ جھوٹا ہے۔ اور بڑائی کرنے لگے وہ اور

جُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ

اسکے لشکر، ملک میں ناحق۔ اور اچھے کہ وہ ہماری

إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ۝ (۳۹) فَآخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ

طرف پھر نہ آئیں گے۔ پھر پکڑا ہم نے اسکو اور اسکے لشکروں کو پھر

فِي أَيْمِهِمُ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۝ (۴۰) وَ

پھینک دیا ہم نے انکو پانی میں۔ سو دیکھ آخر کیسا ہوا گناہ گاروں کا۔ اور

جَعَلَهُمْ آيَةً يُدْعَوْنَ إِلَى الثَّأْرِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ

کیا ہم نے انکو سردار بلاتے دوزخ کی طرف - اور قیامت کے دن

لَا يُنصَرُونَ ﴿۳۶﴾ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً

انکو مدد نہیں - اور پیچھے رکھی ان پر اس دنیا میں پشکار

وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿۳۷﴾

اور قیامت کے دن ان پر برائی ہے -

حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی مدین مصر کی طرف واپسی

اور اثناء سفر میں منصب نبوت رسالت سے سرفرازی اور بغرض تبلیغ

ودعوت فرعون کی طرف جانیکا حکم اور حفاظت اور غلبہ کا وعدہ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ الْمَدِينَةَ لَعْنَةُ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ

الغرض جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہ کر پوری مدت گزار دی یعنی دس برس تک یوں
چرائیں اور دس برس تک ایک بی کی صحبت میں رہے اور مجاہدہ اور ریاضت اور باطنی تربیت کی منزل میں طے ہو گئیں
اور چالیس سال کی سن کو پہنچے اور حضرت شعیب کی اجازت سے اپنی زوجہ اور اہل خانہ کو لبیکہ مدین سے مصر کی طرف روانہ
ہوئے تاکہ اہل قزاجت سے جا کر ملیں اور طور کے آس پاس پہنچے۔ رات کا وقت تھا اندھیری چھائی ہوئی تھی اور سخت سردی تھی۔

اتفاق سے راہ بھٹک گئے ایسے وقت میں لبسا آگ کی تلاش ہوتی ہے۔ کوہ طور کی جانب سے ایک آگ دیکھی جو حقیقت
میں ایک نور تھا۔ شکل آگ کی تھی اس لیے کہ آدمی کی طبیعت اپنی مرغوب چیزوں کی طرف مائل ہوتی ہے اور اس وقت جاڑے
کی شدت کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو آگ کی ضرورت تھی اس لیے یہ تجلی نور لباس ناری واقع ہوئی اور وہ نور ایک آگ کی
صورت میں نمودار ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے جو اس وقت انکے ساتھ تھے کہا ذرا ہمیں ٹھہر میں نے ایک آگ
دیکھی ہے اسکی طرف جانا ہوں۔ شاید وہاں سے تمہارے واسطے راستہ کی کچھ خبر ملے کہ آؤں۔ شاید وہاں کوئی بل جائے تو اس سے
راستہ دریافت کر لاؤں اور آگ بھی لے آؤں یا کم از کم آگ کا کوئی انگٹا یا لے آؤں تاکہ تم اس سے سینگو اور گرمی حاصل کرو
یعنی اگر کوئی راستہ بتلانے والا نہ ملے تو یہی غامدہ حاصل ہو گا کہ ذرا سی آگ ہی مل جائے گی۔

موسى علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے تو اس میدان کی داہنی جانب سے برکت والی مگس درخت سے یہ آواز آئی اے موسیٰ یہ آواز دینے والا میں ہی ہوں اللہ سارے جہانوں کا رب۔ یعنی اے موسیٰ یہ آگ جو تیرے رکھ رہا ہے یہ درحقیقت میری ایک تخیلی ہے اور میرے نور کا جلوہ ہے اور یہ آواز جو تو سن رہا ہے وہ میرے بے چون و بے چگون کلام کا ایک پردہ اور لباس ہے اور یہ درخت اور یہ مکان اور یہ چھت اور سمت جہاں سے تیرے آواز میں رہا ہے وہ میری ذات مقدس کا محل اور مکان نہیں بلکہ ایک میری تخیلی گاہ ہے میری ذات اور ہر کلام جہت اور سمت سے منزہ ہے اور جس مکان اور جہت سے تو میرا کلام سن رہا ہے وہ تیرے سماعت کے لیے ہے نہ کہ میرے کلام کے لیے۔

اس لیے علما و اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ کلام قدیم جو اللہ کی صفت ہے۔ اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے وہ بے چون اور بے چگون ہے اس میں حرف اور آواز نہیں مگر بندہ جو کچھ چونی اور چوگنی کا گرفتار ہے اس لیے وہ بے چون اور بے چگون کو چون اور چگون کے پردہ ہی سے سن سکتا ہے جیسا کہ صبح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک خاص صورت میں نور اور جلوہ افروز ہوگا ایک مرتبہ اہل ایمان اللہ کو نہیں پہچان سکیں گے۔ دوسری مرتبہ جب دوسری صورت میں نور ہوگا تب اہل ایمان پہچانیں گے کہ یہ ہمارا پروردگار ہے سو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو صورت اور شکل سے پاک اور منزہ ہے اور یہ صورت جس کو اہل ایمان دیکھ کر کہنے لگے خدا کو پہچانیں گے یہ خداوند بے چون و چگون کا ایک جلوہ اور پردہ ہوگا اور یہ ظاہر ہونے والی صورت بمنزلہ آئینہ کے ہوگی جس کے ذریعہ اہل ایمان خدا تعالیٰ کا جلوہ دیکھ سکیں گے اور یہ مطلب نہیں کہ وہ صورت لینے والا خدا تعالیٰ کی صورت ہوگی پس جس طرح ذات خداوندی نہ جسم ہے اور نہ عرض ہے اور اس کے لیے نہ کوئی صورت ہے اور نہ کوئی شکل ہے مگر قیامت کے دن اور جنت میں اسکو دیکھا جائیگا لیکن اسکا دیدار کسی صورت کے پردہ سے ہوگا تاکہ بندہ اسکا تحمل کر سکے اس طرح اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھو کہ وہ بے چون و بے چگون ہے اور بغیر حرف اور بغیر آواز کے ہے۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام نے جو درخت سے سنا وہ بے شک حرف اور آواز کو سنا لیکن وہ حرف اور آواز کلام قدیم کا ایک لباس تھے اور اس پر دلالت کرنے والے تھے۔ جیسا کہ امام الراحمی اشعری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ دیکھو الحاشیہ شرح ایضاً العلوم ص ۲۰۔

جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب دوسرے آگ کو دیکھا تو درحقیقت وہ آگ نہ تھی بلکہ نور قدیم کی ایک تخیلی تمثیل جو آگ کے لباس میں ظاہر ہوئی جس کے موسیٰ علیہ السلام طالب تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اس آواز کو سننے جان لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے کیونکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو وحی روحانی اور وحی شیطانی میں فرقہ برابر اختیار اور امتیاز نہیں ہوتا اور یہ بھی آواز آئی کہ اے موسیٰ اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ اول اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام اور پیغام سے سرفراز فرمایا اور منصب نبوت و رسالت پر فائز کیا اب اسکے بعد انکو دلائل نبوت اور براہین رسالت عطا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے موسیٰ اپنا عصا زمین پر ڈال دو دیکھو تو سہی کیا ہوتا ہے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا زمین پر ڈال دیا پس جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ عصا تو سانپ بن گیا اور سانپ کی طرح حرکت کرتا ہے تو خوف کے مارے پشت پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا تو آواز آئی کہ اے موسیٰ سامنے آؤ اور ڈر و مت خجین تو اس والوں میں سے ہے تمہیں اس آواز سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ دشمن کو ڈرانے کے لیے یہ مجوزہ تھو لطف عطا کیا گیا جو بصورتِ تہر

اور عذاب دیا گیا۔ تہا اسے ڈرانے کے لیے نہیں دیا گیا بلکہ دشمن کو ڈرانے کے لیے ہے۔ یہ سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام کا طبع اور اندیشہ خوف بکثرت دور ہو گیا اور دوسرا معجزہ: معجزہ تنویر عطار ہوا کہ جس سے نور ظاہر ہوا تھا وہ یہ کہ اسے موسیٰ اپنا ہاتھ گر بیان میں لے جا وہ بغیر کسی عیب کے روشن ہو کر نکلے گا گو پاک یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے قلب منور کی نورانیت کا ایک نمونہ ہو گا اور یہ دیکھ کر اگر تم پر خوف طاری ہونے لگے تو خوف کے دفع کرنے کے لیے اپنا ہاتھ سمیٹ لو یعنی گریبان میں ڈال لو۔ ہاتھ پھر بدستور اپنی صورت پر آ جائیگا اور کوئی خوف باقی نہ رہے گا پس یہ دونوں چیزیں یعنی عصا اور بد بیضا تیری نبوت و رسالت کی دو روشن دلیلیں ہیں اور دونوں نشانیاں ہیں جو سمجھ کو تیرے رب کی طرف سے عطا کی گئیں ہیں، عصا سے عصیت کی طرف اشارہ ہے اور بد بیضا سے نور طاعت کی طرف اشارہ ہے اور ایسے نشان سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی نہیں دے سکتا۔ جس طرح یہ دونوں چیزیں بلاشبہ تیرے پروردگار کی طرف سے ہیں اسی طرح وہ کلام اور پیغام جو تونے درخت کے اندر سے سنا وہ میرا ہی کلام اور پیغام ہے اور جو آگ تونے دیکھی وہ میرے ہی نور کی ایک بجلی تھی جو کچھ کہتے تو نکلنا لگتی جو کہ اس وقت تیرا مطلب آگ تھی اس لیے آگ ہی کے لباس میں کچھ کو اپنا جلوہ دکھلایا۔ غرض یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس مقام پر دو معجزے عطا ہوئے۔ پھر حکم ہوا کہ فرعون اور اس کے اہل و عیال کی طرف جاؤ اور انکو عصا کے ذریعہ اثر کی معصیت سے ڈراؤ اور بد بیضا کے ذریعہ طاعت کی نورانیت کی طرف بلاؤ۔ تحقیق یہ بڑے ہی بدکار گروہ ہیں جو ادا اور نفاذ کی حدود سے باہر نکل گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار میں تعین حکم کے لیے حاضر ہوں بمقتضائے بشریت نصیحت اور نواہی میں تیری اطاعت اور اہل و عیال کا محتاج ہوں اسے پروردگار آپ کو معلوم ہے کہ فرعون ملک مصر پر قابض اور غالب ہے اور بڑا ظالم اور جاہل ہے میں نے ان میں کا ایک آدمی مار ڈالا تھا اسی خوف کے مارے میں وہاں سے بھاگ کر میری آغا تھا اب مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے دیکھتے ہی نہ قتل کر ڈالیں تو ایسی صورت میں آپ کا پیغام اسکو کیسے پہنچا سکوں گا۔ دعوت اور تبلیغ سے پہلے ہی میل کام تمام ہو جائیگا۔ اللہ تعالیٰ نے انکی تسلی کر دی کہ ہرگز ایسا نہ ہو گا جیسا کہ سورہ ظہ میں گزرا اور دوسری بات یہ ہے کہ میری زبان میں کچھ گفت ہے شاید میں پیغام رسالت میں بات کو پوری طرح واضح نہ کر سکوں اور میرا بھائی ہارون فصاحت لسانی اور حسن تعبیر اور خوبی بیان میں مجھ سے بڑھ کر ہے پس اسکو میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ حسن تقریر اور خوبی تعبیر سے میری تصدیق اور تائید کرے تحقیق مجھ کو ڈر ہے کہ وہ لوگ یعنی فرعون اور اس کے درباری میری تکذیب کریں گے اس لیے ضرورت ہے کہ میری دلیل اور براہین کی تقریر اور تفصیل کے لیے ایک فصیح اللسان میرا حسین اور مددگار ہو کہ جو فصاحت لسانی سے حق کو ایسا واضح کرے کہ اس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہ رہے اور وہ تصدیق انکے بھائی ہارون ہیں معلوم ہوا کہ تصدیق سے یہ مراد نہیں کہ جو کچھ موی کہیں ہارون اس پر آمنا و صدقہ کہتے بائیں بلکہ تصدیق سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت لسانی اور فصاحت بیانی سے جماعت اور دلیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کی تائید اور توثیق کریں اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا اے موسیٰ تم تیرے بھائی کے ذریعہ ضرورت پڑ تو قریب از قریب کریں گے یعنی اے موسیٰ تم نے تیری درخواست قبول کی تہا اے بھائی کو وہ باب و تبلیغ تہا را قوت باز نہائیں گے اور تم دونوں کے لیے ہم ایک خاص غلبہ اور خاص عظمت و ہیبت عطا کریں گے پس وہ فرعون ٹلے تم تک نہیں پہنچ سکیں گے قتل تو بڑی بات ہے وہ نہیں کوئی ایذا اور گزند بھی نہیں پہنچا سکیں گے اور بڑے ادا دے سے

تہا رہے پاس بھی نہ آسکیں گے۔

پس تم بے فکر ہو کر ہماری نشانیاں دیکھو فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو حق کی دعوت دو اور مطمئن رہو تم دونوں اور تمہارے پیروں غالب رہیں گے وہ تمہیں کوئی ایذا نہیں پہنچا سکیں گے پس جب موسیٰ علیہ السلام ہماری کھلی نشانیاں لے کر فرعون کو کے پاس آئے اور توحید کی دعوت دی تو فرعون نے کہا کہ یہ تو زائر خیرہ جادو ہے جسے خواہ مخواہ خدا کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے یہ سب جادو کی باتیں ہیں جو خود اسی کی اختراع کردہ ہیں اور کہتا ہے کہ خدا نے مجھ کو یہ معجزات دیکر بھیجا ہے اور ہم نے تو اپنے پچھلے باپ دادوں میں کبھی یہ بات نہیں سنی کہ آسمان وزمین کا اور اس دنیا کا کوئی خالق ہے اور آئندہ چل کر وہ اس جہان کو فنا کر دیگا اور دوبارہ زندہ کر کے حساب لیگا اور نہ کبھی یہ سنا کہ خدا نے کسی کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا میں پروردگار خوب جانتا ہے اس شخص کو جو اس کے پاس سے ہدایت اور دین حق لے کر آیا ہے اور خوب جانتا ہے اس کو جس کا انجام آخرت اچھا ہے میرا بایر امگر خوب یاد رکھو کہ بے شک ظالم لوگ صلاح نہیں پاتے جو شخص اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے گا وہی ظالم ہوگا اور ذلیل و خوار ہوگا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ میں حق پر ہوں اور تم باطل پر ہو اور تمہارا انجام خراب ہے۔ تم میرے مقابلہ میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے عہدہ رب تم کو اپنا انجام معلوم ہو جائیگا۔

اور فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب باصواب نہ لگا یہ اندیشہ ہو کہ اہل دربار اور اراکین دولت اس شخص کی طرف مائل نہ ہو جائیں تو بعض پلیدیں فرعون کو لایا اسے خراب قوم یہ شخص یہ کہتا ہے کہ ایک خدا ہے جس نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے میں تو تمہارے لیے اپنے سوا کسی کو معبود نہیں جانتا مجھے معلوم نہیں کہ میرے سوا بھی کوئی خدا ہے۔ امام رازنی فرماتے ہیں کہ فرعون کی مراد یہ نہ تھی کہ وہ آسمان وزمین کا اور اس جہان کا خالق ہے کیونکہ یہ بات تو بدیہہ محال ہے جو کسی پر بھی مخفی نہیں اور نہ کوئی ادنیٰ عقل والا اس بات کو مان سکتا ہے کہ فرعون نے آسمان وزمین کو پیدا کیا ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ فرعون مرے سے وجود خالق کا قائل نہ تھا وہ دہری تھا اور منکر خدا تھا اس کا خیال یہ تھا کہ افلاک اور نجوم اور کواکب کی حرکات اس عالم عقل کے تغیرات اور تنوعات اور اختلاف احوال کی علت ہیں اس کے لیے کسی صانع کے اثبات کی حاجت نہیں اس لیے اس نے یہ کہا ہَا عَلِقْتُ لَكَ بِحَقِّ اللَّهِ عَذَابِي عَظِيمًا۔ بہر حال دعوائے الوہیت سے فرعون کا یہ مطلب نہ تھا کہ میں آسمان وزمین کا خالق ہوں بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس عالم کا کوئی خالق اور خدا نہیں جس کی اطاعت واجب ہو۔ ہر خطہ کا فرمانروا ہی اس کا خدا اور معبود اور واجب اطاعت ہے اور وہ میں ہوں جو تمہارے سامنے موجود ہوں اور نبی جو کہتا ہے کہ کوئی خدا ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے سو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھو تفسیر کبیر ص ۶۸ ج ۶۔

وہ خدا کہاں ہے جو نہ محسوس نہ سمجھا جاسکتا ہے اور نہ میرے نزدیک ثابت بعقل ہے۔ فرعون دہری تھا۔ دہریہ کی سبب اکل اور علت اکل جانتا تھا اور خالق قدیر اور خدا کے عظیم کا قائل نہ تھا اور کہتا تھا کہ خدا ہے ہی نہیں جس کی پرستش کی جائے ہر خطہ کا بادشاہ وہاں کے لوگوں کا خدا ہے اور وہی پرستش اور اطاعت کے لائق ہے اور وہ میں ہوں اور بس لہذا مجھ ہی کو اپنا خدا سمجھو اور میری ہی اطاعت کرو۔

پھر اس نے لوگوں کو مخاطب دینے کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کا کذب ظاہر کرنے کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو ہنسی میں اڑانے کے لیے کہا اسے ہامان تو میرے لیے گارے پر آگ جلا دینی کی ایٹیشن بنا اور اس سے میرے لیے ایک عمل اور بلند عمارت تیار کر تاکہ میں اس پر چڑھ کر اور آسمان کے قریب ہو کر موسیٰ کے معبود کی عبادت چھاؤں کہ اس کا معبود کہاں ہے اور کیسا ہے زمین میں تو مجھے اپنے سوا کوئی معبود دکھائی نہیں دیتا شاید آسمان کی طرف جھانکنے سے میری ہکا خدا نظر آجائے خدا اس کی بھی تحقیق کروں تاکہ موسیٰ کی بات کا جواب چو جائے جو یہ کہتے ہیں کہ اوپر سے مجھ پر وحی آتی ہے اس لیے میں کو یہ دہم ہوا کہ اگر آسمان میں کوئی معبود ہو گا تو جسم ہو گا اور اس کی طرف چڑھنا ممکن ہو گا اور ہولا کہ تحقیق میں موسیٰ کو چھوڑیں میں سے گمان کرنا ہوں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آسمان زمین کا کوئی رب ہے جس نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے یہ سب غلط ہے وہ نہ صالح پر کوئی دلیل نہیں اگر ہوتی تو مجھے معلوم ہوتی فرعون جو کہ دہری تھا۔ مہر سے سے صانع عالم کے خود کا قائل نہ تھا اس لیے وہ موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا رسول ہونے کا بھی قائل نہ تھا اس لیے اس نے یہ کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا خیال کرتا ہوں کہ خدا نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے اگر فی الواقع کوئی خدا ہوتا تو اس تک چڑھنا بھی ممکن ہوتا۔ بلند مکان بنانے سے فرعون کی غرض یہ تھی کہ لوگوں پر موسیٰ علیہ السلام کا کذب (جھوٹ) ظاہر ہو جائے کہ فرعون کے سوا زمین اور آسمان میں کوئی خدا نہیں جس نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ (تفسیر تفسیر ابن کثیر ص ۳۹ ج ۲)

عجیب الحق تھا کہ جب ایک مختصر سی عمارت بلکہ ایک چپر بھی بغیر کسی مہار اور بالی کے نہیں بن سکتی تو آسمان سے لیکن زمین تک یہ سارا کون و مکان بغیر کسی بانی اور صالح کے خود بخود کیسے بن کر تیار ہو گیا اور یہ کارخانہ عالم خود بخود کیسے چل رہا ہے پھر یہ کہ فرعون طرح طرح کی عاجزی میں اور قسم قسم کی آفتوں میں گمراہ ہوا تھا وہ کیسے فکرا ہو سکتا ہے۔

اس احمق نے یہ گمان کیا کہ حق تعالیٰ جسم اور جسمانی ہے اور آسمان اس کا مکان ہے اور اس تک جانا اور پہنچنا ممکن ہے اور اسے یہ معلوم نہ تھا۔

بامکان آفرین مکان چہر کند آسمان گر با آسمان چہر کند
ن مکان رہ برورد نہ زمان نہ بیاں زو خبر دہ نہ عیاں

عَلَيْهِ قَالُوا ابْنُ كَثِيرٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانَ ابْنِي صَا حَالِي ابْلُغِ الْاَسْبَابَ
سَبَابِ السُّفُلَاتِ فَاطْلُعِ اِلَى الْاَلَمِ مَوْسَى وَ اِنِّي لَاظُنُّهُ كَاذِبًا وَ ذَلَّكَ اِنْ فِرْعَوْنُ
بَنَى هَذَا الصَّرْحَ الَّذِي لَمْ يَرَفِ فِي الدُّنْيَا بِنَاءً اَحْلَى مِنْهُ وَ اِنَّمَا ارَادَ بِهَذَا اَنْ يَطْلُبَ
لِرُحَيْمَتِهِ تَكْذِيبَ مَوْسَى فَيَسَاءَ زَعْمُ مَنْ دَعَوَى اِلَى غَيْرِ فِرْعَوْنُ وَ لِهَذَا قَالَ
وَ اِنِّي لَاظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ اِى فِي قَوْلِهِ اِنْ شَرُّ دِيَا غَيْرَ لَا اِنَّهُ كَذِبٌ فِي اَنْ
اللَّهُ ارْسَلَهُ لِاَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ بِوُجُودِ الصَّانِعِ جَلَّ وَ عَلا فَانَّهُ قَالَ وَ مَا رُبَّ
الْعَالَمِينَ وَ قَالَ لَنْ اَتَّخِذْتُ اِلَها غَيْرَ لَا جَعَلْتُكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ - وَقَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا
عَلِمْتُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرَ وَ هَذَا قَوْلُ ابْنِ جَرِيرٍ - تَفْسِيرُ ابْنِ كَثِيرٍ ص ۳۹ ج ۲ -

حاصل کلام یہ کہ بارگاہِ خداوندی میں بجائے سزاگندگی کے نیکو اور غرور اور حضرت انبیاء کرام کی تکزیب اور عداوت کا انجام عذاب اور لعنت ہے ۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ

اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اس پیچھے کہ

مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بِصَآئِرِ

کھا پیچھے اگلی سنگتیں سو جھانے لوگوں

لِلنَّاسِ وَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ

کو اور راہ بتاتے اور مہر ، شاید یاد

يَتَذَكَّرُونَ ﴿۳۳﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا

رکھیں ۔ اور تو نہ تھا غرب کی طرف ، جب ہم نے

إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۳۴﴾ وَ

بجہا موسیٰ کو حکم اور نہ تھا تو دیکھتا ۔ لیکن

لَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا

ہم نے اٹھائیں کئی سنگتیں ۔ پھر لمبی گزی ان پر مدت ۔ اور تو

كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا

نہ رہتا تھا مدین والوں میں ، ان کو سنانا ہماری آیتیں ۔

وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿۳۵﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ

پر ہم رہے ہیں رسول بھیجتے ۔ اور تو نہ تھا طور کے کنارے

إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ

جب ہم نے آواز دی ، لیکن یہ مہر سے تیرے رب کے ۔ کہ تو ڈر

قَوْمًا مَّا أَتَهُمْ مِّنْ تَذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ

سنوے ایک دوگوں کو جن پاس نہیں آیا کوئی ڈر مانے والا سمجھ سے پہلے شاید وہ

يَتَذَكَّرُونَ ﴿۳۶﴾ وَكَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا

یاد رکھیں۔ اور اتنے واسطے کہ کبھی پڑے ان پر آنت اپنے ہاتھوں

قَدَّمَتْ أَيْدِيَهُمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا

کے پیچھے سے۔ تو کہنے لگیں اے رب ہمارے! کیوں نہ بھیج دیا

رَسُولًا فَنُتَبِعَ آيَتِكَ وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۷﴾

ہم پاس کسی کو پیغام دیکر؟ تو ہم چلتے تیری باتوں پر اور ہوتے یقین رکھنے والے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ

پھر جب پہنچی انکو ٹھیک بات ہمارے پاس سے، کہنے لگے کیوں نہ ملا اس

مِثْلُ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ ۖ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ

کو جیسا ملا تھا موسیٰ کو؟ کیا ابھی منکر نہیں ہو چکے موسیٰ سے اس

مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظْهَرَانِ ۚ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ

سے پہلے کہنے لگے دونوں جادو ہیں آپس میں موافق اور کہنے لگے ہم دونوں

كُفْرُونَ ﴿۳۸﴾ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ

کو نہیں مانتے۔ تو کہہ اب لاؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس کی، جو ان

أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبَعُهُ ۖ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۹﴾ فَإِنْ

دونوں سے بہتر سوجھاتی ہو۔ میں اس پر چلوں اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر

لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ۖ

نہ لاویں تیرا کہا تو جان لے کہ وہ چلتے ہیں نری اپنی ہمارے۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنْ

اور اس سے بہکا کون ؟ جو چلے اپنی چاد پر بن راہ تائے اللہ

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾

کے۔ بیشک اللہ راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو۔

خاتمہ قصہ مذکورہ بر عطا بر کتاب ہدیت برائے بصیرت و عبرت

د اثبات رسالت محمدیہ مع جوابات از شبہات و اھیہ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ... إلخ... وَمَنْ قَبِلَكَ لَعَلَّهُ يَمُوتُ كَقَوْمِكَ
(رابطہ) یہاں تک موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ختم ہوا۔ اب اخیر میں قوم کی ہدایت کے لیے نزولِ تورات کا ذکر فرمایا جو اصل مقصود کتابِ آئینہ آیات میں انبیاء و رسالت محمدیہ کا ضمیمہ ذکر فرماتے ہیں اور ایک ضمن میں بعض شہادت کا جواب بھی دیتے ہیں جو بعض خدا پرستی تھے اور یہ بتلاتے ہیں کہ جس طرح تورات کتابِ ہدایت و رحمت تھی اسی طرح یہ قرآن بھی کتابِ ہدایت و رحمت ہے اور اپنی نبوت و رسالت کی دلیل اور حجت ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے اور اس کتاب کا گزشتہ واقعات پر مشتمل ہونا یہ بھی نبوت کی دلیل ہے اس لیے کہ آپ نہ جانب غری میں تھے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور مدین میں تھے۔ اور آپ تو انھی تھے اگلی کتابوں کو پڑھ نہیں سکتے تھے ان تمام واقعات کا علم آپ کو بعد از وحی ہوا۔

خلاصہ کلام یہ کہ اس واقعہ اور قصہ کا ثواب نے مشاہدہ کیا ہے اور نہ کسی سے سنا ہے اور نہ کسی کتاب میں پڑھا ہے صرف ہماری وحی سے آپ کو اس کا علم ہوا ہے لہذا یہ آپ کے منزل میں اللہ نے کی واضح دلیل ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے فرعون کو کھنکھ کا امام اور پیشوا اور درج کا داعی بنایا اور دریا میں اسکو غرق کیا اور دنیا اور آخرت میں اس کو مورد لعنت بنایا اس کے باقاعلم یہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حق اور ہدایت کا پیشوا اور جنت کا داعی اور دنیا اور آخرت میں انکو مورد رحمت و کرامت بنایا اور پہلی قوموں یعنی قوم نوح اور قوم عاد اور قوم ثمود کے ہلاک کرنے کے بعد اور فرعون کے غرق کرنے کے ایک مہینے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی جس کی آیتیں لوگوں کے لیے بصیرت تھیں بصیرت کے معنی دل کے نور کے ہیں جس سے حق اور باطل کا فرق نظر آئے اور ہدایت اور رحمت تھیں بصیرت میں تھیں۔

عند فرعون دسویں محرم کو عاشورہ کے دن ہلاک ہوا اور تربیت دسویں ذی الحجہ کو عطا ہوئی۔

شاید انکو پڑھ کر نصیحت چکائیں کہ اگر ہم نے اللہ کی ہدایتوں کو نہ مانا تو ہمارا بھی وہی حشر ہوگا جو پہلی قوم کا ہوا اور اب عرصہ دراز کے بعد آج بھی نبوت و رسالت کا دور آیا ہے اور آپ کے منکرین اور مکذبین فرعون اور ہامان کے نقش قدم پر جا رہے ہیں ذرا اپنے انجام کو سوچ لیں اور توہمیت کی طرح آپکو جو کتاب ہدایت و رحمت دی گئی ہے اس سے نصیحت چکائیں اور اسے نبی اس قرآن کے علاوہ آپ کی نبوت کی ایک دلیل یہ ہے کہ آپ اس وقت طور کے مغربی جانب موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو احکام ہدایت دیئے اور انکو توہمیت عطا کی اور نہ آپ اس وقت کے حاضرین میں سے تھے جس سے مشاہدہ اور مشائخہ کا احتمال ہو سکے یعنی آپ وہاں موجود نہ تھے جو یہ گمان کیا جاسکے کہ آپ اپنی آنکھوں کا دیکھا حال بیان کر رہے ہیں لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سے قرن اور بہت سی سلسلیں پیدا کیں پس انکی عمر دراز ہوئی اور ان امتوں پر زمانہ محدود گزار گیا اور سب باتوں کے نام و نشان مٹ گئے اور کوئی ذریعہ ان کے علم کا باقی نہ رہا تب ہم نے آپکو ہادی اور رسول بنا کر بھیجا اور بذریعہ وحی کے ان واقعات اور حالات سے آگاہ کیا تاکہ لوگ جائیں کہ ایسی باتیں اور ایسی خبریں بغیر وحی خداوندی ممکن نہیں اور آپ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اہل مدین میں آقا پذیر نہ تھے بلکہ انکو ہمدانی امتیں پڑھ کر سنانے ہوں جیسے کہ مکہ و اہل کوہمدادی امتوں کو پڑھ کر سنا دے ہو لیکن ہم میں آپ کو بغیر بنا کر بھیجے والے اور بذریعہ وحی کے ان واقعات سے آپکو خبر دینے والے ہیں۔

(یابہ معنی ہیں) کہ قابل مدین میں حکومت پذیر نہ تھا کہ یہ آیات تو نے ان سے پڑھ کر سکی ہوں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی رسالت تجھ کو ان واقعات سے آگاہ کیا۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ تَشَاقُّوا عَلٰی غَدٰیۡہُمْ میں عظیم کی ضمیر اہل مکہ کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ تو مدین کے باشندوں میں سے نہیں جس نے ان واقعات کا مشاہدہ اور مشاہدہ کیا ہو اور اہل مکہ کو انکی خبر دے رہا ہو بلکہ ہماری وحی سے تجھ کو ان باتوں کا علم ہوا جو تو اہل مکہ کو ان سے خبر دے رہا ہے۔

اور اسی طرح آپ کو طور کی جانب غریب موجود نہ تھے جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی اور ان سے کلام کیا **يٰۤاَيُّهَا مُوسٰی اِنِّیْۤ اَنَا اللّٰہُ ذَکِّرُکَ بِالْحَاقِیۡمِیۡنَ**۔ جو انکو نبوت عطا ہونے کا وقت ہے لیکن تیرے پروردگار کی رحمت اور مہربانی سے تجھ کو ان چیزوں کا علم عطا ہوا تاکہ تو ان آیات کے ذریعہ اس گمراہ کو ڈراوے جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی من جانب اللہ ڈرانے والا نہیں آیا شاید وہ نصیحت چکائیں کیونکہ آپکی بعثت سے ان پر رجعت پوری ہوگئی خلاصہ کلام یہ کہ واقعات آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں حالانکہ آپ نہ انکے ساتھ رہے ہیں اور نہ یہ واقعات آپ کو پڑھ کر سنا سکے ہیں تو پھر ان امور کی اطلاع آپ کو کیسے ہوئی جواب یہ ہے کہ صرف ہماری رحمت سے ہوئی ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا اور بذریعہ وحی آپ کو ان سے مطلع کیا پس ایک اُمتی شخص کا بغیر دیکھے اور بغیر سنے اور بغیر پڑھے اس طرح واقعات کو جمع صحیح بتانا اس کی نبوت کی دلیل ہے۔ اللہ کی رحمت ان پر پوری ہوگئی اب اپنے انجام کو پہنچ لیں۔

اتمام حجّت و قطع معذرت

وَاٰتِیَ الْکَافِرِیۡنَ اٰلَافٌ مِّنۡ مِّثْلِہُمْ مُّصِیۡبَۃً ۚ اِلٰی ۚ ۙ اِنَّ اللّٰہَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّٰلِمِیۡنَ

(رابطہ) مگر گزشتہ آیات میں لعنتِ رسول اور نزولِ کتاب الہی کا ذکر تھا اب ان آیات میں اسی سلسلہ کو مدلل اور مستحکم کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ لعنتِ رسول اللہ کی جنتِ بالغہ جس سے مندرجہ پر جنتِ پوری جو جاتی ہے اور اسی ذیل میں کافروں کے چند میلوں اور بہانوں کا ذکر کر کے جواب دیتے ہیں کہ لعنتِ رسول کے بعد کافر یہ عذر نہیں کر سکیں گے کہ ہم کو بلائے کیوں عذاب دیا جا رہا ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ضروری کر اللہ کا عذاب جنتِ پوری جو جانے کے بعد آتا ہے اور جنتِ رسول اللہ کی جنتِ بالغہ جس سے جنتِ پوری جو جاتی ہے اور عجز کر کے عذر کی گنجائش باقی نہیں رہتی چنانچہ فرماتے ہیں اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بد اعمالوں کی وجہ سے مصیبت پہنچنے کے وقت شاید یہ لوگ یہ کہیں کہ اسے جانے پروردگار آپ نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیرے احکام کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں سے جو جانتے سنا سکیں اس بات کا مقتضا تو یہ تھا کہ رسول کے آئے کو نعمتِ عظمیٰ اور غنیمتِ کبریٰ سمجھتے اور اللہ کے نازل کردہ دین کو فورا قبول کر لیتے لیکن انکی حالت تو اس کے برعکس ہوئی کہ جب انکے پاس حق چل کر آگیا تو اس میں میلے اور بہانے اور قسم قسم کے شبہ ٹکانے لگے اور یہ کہنے لگے کہ آپ کو ویسے مہجرات کیوں نہ دیئے گئے جو موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے دیئے گئے شاید انکی مراد یہ تھی کہ عہدِ اور بد بیضا اور طوفان اور جزا اور قتل اور مضارح جیسے مہجرات آپ کو کیوں نہیں دیئے گئے اگر آپ سے ایسے مہجرات ظاہر ہوتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے یا آپ کے اوپر بھی توریت کی طرح پورا قرآن ایک دم اترا تو ہم ایمان لے آتے۔ یہ کیا بات ہے کہ دو دود اور چار چار آئین اترتی ہیں۔ کافروں کا یہ سوال کیا جاننا اور معاذ اللہ تھا اول تو سوالِ سرے ہی سے غلط ہے اس لیے کہ تمام انبیاء کے مہجرات کا مقتدا اور عامل ہونا ضروری نہیں اور نہ یہ ضروری ہے کہ ہر نبی کی کتاب اور اس کا صحیفہ پہلے نبی کی کتاب اور اس کے صحیفہ کے حامل ہوا اور نہ یہ ضروری ہے کہ دوسرے نبی کی کتاب کیفیتِ نزول میں پہلے نبی کی کتاب کے حامل ہو کسی پر اللہ نے متفرق کتاب نازل کی اور کسی پر مجتمعاً اور دفعتاً حالانکہ یہ کتاب یعنی قرآن کریم شرف اور عظمت میں اولم و حکمت میں اور علوم و ہدایت میں توریت اور انجیل سب سے بڑھ کر ہے۔ دیکھو تفسیر کبیر ص ۹۸ ج ۶۔ ایسی لا جواب کتاب پر ایمان لانے میں کیوں تردد کر رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ آئندہ آیت میں کافروں کے اس شبہ کا جواب دیتے ہیں کیا یہ لوگ اس چیز کا انکار نہیں کر چکے جو سابق میں موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی یعنی یہ لوگ اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مدعی رسالت واقعی تھا کارِ رسول ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کو اللہ نے عہد اور بد بیضا جیسے مہجرات نہیں دیئے لیکن دریا یہ بتائیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام یہی مہجرات دیکھ لوگوں کے پاس آئے جنکو اب سند رسالت کہا جا رہا ہے تو کیا ان لوگوں نے ان مہجرات کا انکار نہ کیا تھا اور انکو جھوٹا اور جادو کر نہیں کہا تھا اور اب قریش مکہ یہ کہتے ہیں کہ توریت اور قرآن دونوں ہی جادو ہیں جو باہم ایک دوسرے کے موافق ہیں۔

عَلِمَ اَعْلَمَ اَنْ الَّذِي اَقْرَحُوهُ غَيْرُ لَاحِظٍ لِّاَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي مَجْزِئَاتِ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اَنْ تَكُونَ وَاحِدَةً وَلَا فِيمَا يَنْزِلُ بِهِمْ مِنَ الْكِتَابِ اَنْ تَكُونَ عَلَى وَجْهِ وَاحِدٍ اَلْصَّلَاةُ قَدِ يَكُونُ فِي اَنْزَالِهِ بِمَجْمُوعِهَا كَالْتَوْرَةِ وَهَفَرْنَا كَالْقُرْآنِ شَرَّ اَنْ اَللّٰهُ تَعَالٰى اَجَابَ عَنْ هَذِهِ الشَّبْهَةِ بِقَوْلِهِ اَوَلَمْ يَكْفُرْ اَبَا اِدْنٰى مَوْسٰى مِنْ قَبْلِ - الخ تفسیر کبیر ص ۹۸ ج ۶۔

حضرت شاہ صاحبؒ کہتے ہیں کہ میرے کافر حضرت موسیٰؑ کے حجرات میں کر کہنے لگے کہ اگر ویسا سبزوہ اس نبی کے پاس ہوتا تو ہم اس کو مان لیتے جب یہود سے پوچھا اور تو ریت کی باتیں نہیں تو اس نبی کے موافق اور اپنی مرضی کے خلاف نہیں منطقی بہرمت پرستی کفر ہے اور آخرت کا جینا حق ہے اور جو جانور اللہ کے نام پر نہ بچ نہ جوہر مارا ہے اور عرب میں ایک نبی آخر الزمان آئیں گے جن کی یہ نشانیاں ہوں گی وغیرہ وغیرہ۔ تبوش میں آکر کہنے لگے کہ دونوں یعنی توریت اور قرآن دونوں ہی جادو ہیں اور موسیٰ اور محمد علیہما السلام دونوں ہی جادوگر ہیں۔ (العیاذ باللہ) ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں (انتہی) اور ایک دوسرے کے دین کی باتیں ملتی جلتی ہیں اور یہ کہنے لگے کہ ہم ان دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں مانتے۔ نہ موسیٰؑ کو اور نہ محمدؐ کو اور نہ توریت کو اور نہ قرآن کو۔ کفار عرب کسی نبوت و رسالت کے قائل نہ تھے۔ اے نبی آپ ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ اگر یہ دونوں کتابیں تمہارے نزدیک جادو ہیں تو تم اس کے علاوہ کوئی اور کتاب اللہ کے پاس سے لے آؤ جو ہدایت میں ان دونوں سے بہتر اور طرہ کر ہوتا کہ میں اس پر چلوں اور اس کی پیروی کروں اگر تم اس دعوے میں مجھے جو میں تمہاری طرح سنا نہ نہیں۔ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ لوگ قرآن کا مثل لانے سے عاجز ہیں پھر اس پر ایمان کیوں نہیں لانے پس اگر یہ لوگ آپ کی بات کو نہ مانیں اور اس جیسی نہ تو کوئی کتاب لاسکیں اور نہ توریت اور قرآن کو مانیں پس یقین کر لیجئے کہ یہ لوگ مندی اور عنادی ہیں سوائے اسکے کچھ نہیں کہ اپنی نفسانی خواہشوں پر چل رہے ہیں۔ حق واضح ہے مگر ان کا نفس نہیں مانتا اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنے نفس کی خواہش پر چلے۔ بیشک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا جو شخص بغیر دلیل کے نفس کی خواہشوں پر چلے گا وہ کیسے راہ یاب ہو سکتا ہے چنانچہ ائمہ آئین میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ نہیں فرماتا اس کے دل میں طرح طرح کے دوسرے اور قسم قسم کے خیالات آتے ہیں اور وہ راجح پر نہ چلنے کے لیے طرح طرح کے حیلے اور بہانے تراشتا ہے۔

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ

اور ہم لگائے گئے ہیں ان سے بات شاید وہ

يَتَذَكَّرُونَ ﴿۵۱﴾ الَّذِينَ اتَيْنَهُمْ الْكِتَابَ

دھیان میں لاویں۔ جن کو ہم نے دی ہے کتاب

مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۲﴾ وَ

اس سے پہلے وہ اسکو یقین کرتے ہیں۔ اور

إِذَا يَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ

جب ان کو سنائیے کہیں ہم یقین لائے اس پر یہی ہے ٹھیک

رَبَّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿۵۳﴾ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ

ہمارے رب کا بھیجا ہم ہیں اس سے پہلے حکیم دار۔ وہ لوگ پاویں گے

أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ

اپنا حق دوہرا اس پر کہ ٹھہرے رہے اور بھلائی دیتے ہیں

السَّيِّئَةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۵۴﴾ وَإِذَا سَمِعُوا

برائی کے جواب میں اور ہمارا دیا کچھ خرچ کرتے ہیں۔ اور جب سنیں کئی

اللَّغْوَ اعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ

باتیں، اس سے کنارہ پکڑیں اور کہیں ہم کو بھلے کام اور تم کو

أَعْمَالُكُمْ دَسَلُوعٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿۵۵﴾ إِنَّكَ

تہمارے کام۔ سلامت رہو۔ ہم کو نہیں چاہئیں بے سمجھ۔ تو راہ

لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ

پر نہیں لاتا جس کو چاہے۔ پر اللہ راہ پر لاوے جس

يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۵۶﴾ وَقَالُوا إِنْ تَتَّبِعِ

کو چاہے۔ اور وہی خوب جانتا ہے جو راہ پر آویں گے۔ اور کہنے لگے اگر ہم

الْهَدَىٰ مَعَكَ نَخْطِفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ

راہ پکڑیں تیرے ساتھ، اچکے جاویں اپنے ملک سے، کیا ہم نے جگہ نہیں

لَهُمْ حَرَمًا مِّنَّا يُحْبِي إِلَيْهِ ثَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رَّزَقْنَا

دی انکو ادب کے مکان میں پناہ کی جگہ آتے ہیں اس طرف میوے ہر چیز کی، روزی

مَنْ لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵۷﴾ وَكَمْ

ہماری طرف سے، پر بہت ان میں سمجھ نہیں رکھتے۔ اور کتنی

أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ

کہا دیں ہم نے بستیوں، جو اترا چکی تھیں اپنی گزران میں اب یہ

مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا

ہیں انکے گھر، بسے نہیں ان کے پیچھے مگر تھوڑے دنوں، اور ہم

نَحْنُ الْوَارِثِينَ ۝۵۱ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ

ہیں آخر سب لینے والے۔ اور تیرا رب نہیں کھانے والا بستیوں کو۔

حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۚ

جب تک نہ بھیج لے انکی بڑی بستی میں کسی کو پیغام دیکر جو سائے انکو جاری

وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ۝۵۲

باتیں۔ اور ہم نہیں کھانے والے بستیوں کو۔ مگر جب کہ وہاں کے لوگ گنہگار ہوں۔ اور

مَا أَوْتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

جو تم کو ملی ہے کوئی چیز، سو برتنا ہے دنیا کے جیتنے، اور

وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۖ أَفَلَا

یہاں کی رونق۔ اور جو اللہ کے پاس ہے سو بہتر ہے اور رہنے والا۔ کیا تم

تَعْقِلُونَ ۚ

کو بوجھ نہیں؟

بیان حکمت در تکریر عظمت مدح مؤمنین اہل کتاب ویران حق و صواب

قال الله تعالى وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۖ اِلَى ۚ اَفَلَا تَعْقِلُونَ ۚ
(ربط) گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ نے رسول بھیج کر اور کتاب ہدایت نازل کر کے لوگوں پر رحمت

پوری کر دی اب اس آیت میں یہ تلاتے ہیں کہ ہم نے حق اور ہدایت کو عوب واضح کر دیا اور مفعول اور مکرر اور سرکرد بیان کر کے بھی لوگوں پر رحمت پوری کر دی ہے اور قرآن کریم کو ہم نے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ لوگ کو سمجھنے کا موقع ملے اور یاد رکھنے میں سہولت ہو اگر سارے قرآن کو یکجا رکھی نازل کر دیتے تو نذر کر کا فائدہ حاصل نہ ہوتا نیز گزشتہ آیات میں ان خالوں اور نفس پرستوں کی مذمت فرمائی کہ جو ہدایت خداوندی کے مقابلہ میں انسانی خواہشوں کو مقدم رکھتے ہیں اب ان آیات میں گزشتہ کے مقابل انصاف پسند اور حق پسند اہل کتاب کی طرح فرماتے ہیں کہ جنہوں نے حق اور ہدایت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ایسا کہ سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ سر شہر علیہ نصاریٰ جن کو سبھا شہا جنت نے آپ کی خدمت میں بھیجا تو آپ نے ان پر سورہہ یٰسین پڑھی تو وہ لوگ سنتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے ان کے بارہ میں یہ آیت نازل ہوئی یعنی اَلَّذِیْنَ اٰتَيْنَاكَ مِنْهُمْ اَلْكِتَابَ وَفِي قُلُوبِهِمْ مَضْمُونٌ... اَلِی قَوْلِهِ تَعَالٰی... سَلَامًا عَلَیْكُمْ لَا مَنَیْجَیْ الْجَاهِلِیْنَ۔ (دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۳۹، ۴۰)

چنانچہ فرماتے ہیں اور البتہ حقیقت ہم نے ان کے لیے وقتاً فوقتاً حسب ضرورت و صلحت ہدایت کی بات کو پے در پے اور بار بار اور لگاتار بیان کیا ایک آیت کے بعد دوسری آیت ادا کیا کہ موت کے بعد دوسری صورت اور ایک نصیحت کے بعد دوسری نصیحت۔ حتیٰ کہ ان پر رحمت پوری کر دی تاکہ وہ نصیحت پکڑیں اور ہدایت کی بات کو مانیں۔ (یا یعنی ہیں) کہ ہم نے ان کے لیے انواع و اقسام کی ہدایت کی بائیں بیان کر دیں جس سے ہر گمراہ کی کا ازالہ اور ہر گمراہ فرقہ کار کو جوگی تاکہ وہ ہدایت کو قبول کریں اور گمراہی سے باز آجائیں یعنی لفظ وَصَلْنَا اوصال یعنی انواع و اقسام سے مشفق ہے۔

(یا یہ یعنی ہیں) کہ ہم نے حق بات کو نہایت واضح اور مفصل کر دیا کہ جس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں رہی۔ (یا یہ یعنی ہیں) کہ ہم نے قرآن میں جگہ جگہ اہل باران امتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو رسولوں کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئیں تاکہ انکا حال سن کر ان سے عبرت پکڑیں۔

اس آیت میں مشرکین کے اس اعتراف کا جواب بھی ہو گیا۔ جو یہ کہتے تھے کہ اگر قرآن مجید کلام الہی اور منزل من اللہ ہے تو قرآن کی طرح دفعۃً مکمل نازل نہیں ہوا۔ جواب یہ ہوا کہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج اس لیے نازل کیا تاکہ لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں اور یاد رکھنے میں انکو سہولت ہو اور اس نذر بھی نزول سے وقتاً فوقتاً ان پر ایک نئی حکمت اور نئی مصلحت منکشف ہوتی رہے اور گزشتہ امتوں کی ہلاکت کا حال سن کر عبرت پکڑیں کہ سبدا جو عذاب انکو پر نازل ہوا ہے وہ ہم پر بھی نازل نہ ہو جائے اس لیے ہم نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے حالات اور کفار کی ہلاکت اور تباہی کے واقعات کو بار بار و تکراراً بیان کیا تاکہ حق اور حقیقت کو خوب سمجھ جائیں اور بار بار سن کر توبہ الہی سے ڈر جائیں اور نصیحت پکڑیں اور ایک فائدہ یہ ہے کہ بار بار کی تباہی اور تذکرے سے عمت پوری ہو جاتی ہے اور کسی قسم کی غدر کی گنجائش باقی نہیں رہتی اور کیا یہ شریکین عرب اس بات پر نظر نہیں کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت انبیاء سابقین کی شہادت اور علماء اہل کتاب کی تصدیق اور اعتراف سے بھی ظاہر ہو چکی ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں جن لوگوں کو ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل قرآن سے پہلے کتاب تورات اور

انجیل دلی تھی وہ تو اس نبی پر اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور جب انکے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے اور ہم نے یقین کیا کہ یہ کلام الہی ہے بیشک اور بلاشبہ یہ حق ہے ہمارے پروردگار کے پاس سے آیا ہے۔ تحقیق ہم تو اس کو پہلے ہی سے ملنے ہوئے تھے کہ کوئی قدرت اور انجیل اور کتب سابقہ میں اسکی باہت بیشعین گویاں ذکر ہیں۔ ہم انبیاء سابقین کی مثالوں کی وجہ سے پہلے ہی سے توحید کے ادنیٰ آغواں مان کی رسالت اور قرآن کی حقانیت کے قائل تھے اور اس کے منتظر تھے۔ علماء اہل کتاب کے ایمان کے دگر سے اہل مکہ پر حجت قائم کرنا ہے کہ جو لوگ شریعت سابقہ کے علم سے واقف تھے انہوں نے تو اس قرآن کو سننے ہی کہہ دیا کہ ہم اس پر ایمان لے آئے اور بیشک یہ برحق ہے اور خدا کی طرف سے ہے اور یہ وہی کتاب ہے جس کے نزول کی انبیاء سابقین نے خبر دی ہے اور یہ نبی وہی نبی آغواں مان ہیں جن کے ظهور کی انبیاء سابقین خبر دیتے آئے۔ ہم تو اس کے مشتاق اور منتظر تھے جیسا کہ سورۃ اعراف میں گزرا۔ **الْبَاقِيَ الْمَرْجُوعِ الَّذِي يَجْعَلُ ذُنُوبَكُمْ بَنَاتًا عِندَ مَعْرُوفٍ النَّوْازِلَةِ وَالْأَحْجَالِ اُورِوۃ شَعْر ایں گزرا۔ اَذْكَرُ يَكُنْ لَهُمْ اَيۡةٌ اَنْ يَّقْلَعُدَا عِلْمُوۃ اَوۡیٰ اِسْمِ اَوۡیٰ**

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے صنف اور حق پرست اہل کتاب کو دوہرا اجر ملے گا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا کہ حق کے قول کرنے کی وجہ سے انکو ہوشیاری پیش آئی انکو برداشت کیا اور دنیاوی اغراض اور مانع کی وجہ سے قبولی حق سے گریز نہیں کیا دنیا پر لات مادی اور حق کے سامنے گردن جھکا دی اور اس راہ میں جو ایذا میں اور تکلیفیں پیشیں ان پر صبر کیا جیسا کہ حدیث میں ہے۔ **ثَلَاثَةُ لَهْر اَجْرَانِ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ فَهُوَ اَمِنَ فِي دَلِجِدِ الْمَعْلُوكِ اِذَا دَخَلَ حَقُّهُ وَحَقُّهُ اَلِیۡمِ وَ رَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ اِمۡةٌ فَاَدْبَحَهَا فَاحْسَنُ تَاَدِیۡہَا وَ عَلِمَهَا فَاحْسَنُ تَعْلِیۡہَا ثُمَّ اَعْتَمَلَتْ وَ رَجَعَا فَلَهُ اَجْرَانِ**۔

(تین شخصوں کو اپنے عمل کا دوہرا اجر ملے گا ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جہاں اہل کتاب میں سے ہے پہلے اپنے نبی یعنی موسیٰ یا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا)

نکتہ شیخ الاسلام عثمانی کہتے ہیں کہ شیخ اکبر نے توحیات میں لکھا ہے کہ ان اہل کتاب کا ایمان اپنے نبی پر دومرتبہ ہوا۔ اول بالاستقلال دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ضمن میں یہ کہ کوئی حضور پر نور تمام انبیاء سابقین کے معتقد ہیں اور ان پر ایمان رکھنا ضروری قرار دیتے ہیں اور حضور پر نور پر بھی انکا ایمان دومرتبہ ہوا ایک بالذات والاستقلال۔ دومر پہلے اپنے پیغمبر پر ایمان لانے کے ضمن میں یہ کہ کوئی پیغمبر حضور کی نشأت دیتے اور پیشگی تصدیق کرتے چلے آئے ہیں اسی لیے ان کو کوئی کو اجر بھی دومرتبہ ملے گا۔ (تفسیر عثمانی)

حق جل شانہ نے ان آیات میں عین اہل کتاب کی طرح فرمائی اول ان کے اعتقاد اور ایمان کا ذکر فرمایا اس کے بعد ان کے اخلاق فاضلہ کو بیان کیا جس میں سب سے پہلے انکی صفت صبر کو بیان کیا اور **دَعَا صَبْرًا** کیا کہ کوئی صبر ہی علم اخلاق فاضلہ کی جڑ ہے اب انکی دومری صفت بیان کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ برائی کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔

برای لا بدی ہرسل باشہ جزا ۵ اگر مردی احسن الی من اسام

اور میری صفت انکی یہ ہے کہ ہم نے جو انکو رزق دیا ہے اس میں سے میری راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جو حق صفت انکی یہ ہے کہ وہ جب کاغذوں اور منافقوں سے کوئی نوا اور پیروہ بات سنتے ہیں یعنی انکی طعن و تشنیع کرتے ہیں تو اس لیے اعراض کرتے ہیں یعنی اس سے الجھتے نہیں بلکہ گناہ کشی کرتے ہیں اور سلامت روی کے طور پر یہ کہہ دیتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں۔ ہر ایک کا عمل اسکے سامنے آ جائیگا پس تم پر ہمارا سلام ہے ہم جاہلوں سے واسطہ رکھنا نہیں چاہتے۔ اس جگہ سلام سے سلام تحت مراد نہیں بلکہ سلام مبارک اور سلام اعراض و مفارقت مراد ہے تم ہماری طرف سے اسی اور سلامتی میں جو اور ہم تمہاری طرف سے اسی اور سلامتی میں ہیں یعنی ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے اور قبائے لٹو کاغذ سے مقابلہ نہیں کرتے جاہلوں سے متاثر نہ بنے سو دہے خاص کر جو جبل ربک اور جہات غنا میں مبتلا ہو انکی ہدایت اور اصلاح تو نہایت دشوار ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ تحقیق اسے نبی یا جو داس کے کہ اللہ نے آپ کو بادی عالم اور درست محکم بنایا ہے مگر ہدایت اور توفیق آپ کے قبضہ قدرت میں نہیں کہ جس کو جاہل ہدایت دیدیں لیکن الشریعہ اس بات پر قادر ہے کہ جس کو چاہے راہ دکھا دے اور راہ پر چلا دے اور منزل حاصل ہو پر پہنچا دے اور وہی خوب جانتا ہے راہ بانے والوں کو۔ الشریعہ کو معلوم کہ کون ہدایت پائے گا۔ غیب کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں اور تمام خزانے اسی کے دست قدرت میں ہیں۔ زمانہ گزرتے ہیں کہ یہ آیت جامع مصرعین و طوابع کے حق میں نازل ہوئی حضرت شاہ عبدالقادرؒ لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھا بولوا ابک کے لیے بڑی کوشش کی کہ مرے وقت ایک مرتبہ کلمہ پڑھے مگر اس نے قبول نہ کیا اس پر یہ آیت اتری۔ (موضح القرآن) نبی کے اختیار میں صرف اتنا ہے کہ یہ بتلا دے کہ حق کی راہ یہ ہے باقی حق کا دل میں آثار دینا ہے اللہ کا کام ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر مامور تھے مگر ہدایت دینے پر قادر نہ تھے۔

۴۳۔ ابراہیمؑ کو اللہ کی ہدایت نہ دے سکے اور نوحؑ اپنے جیسے کہ ہدایت نہ دے سکے۔ اور لوطؑ اپنی بیوی کو ہدایت نہ دے سکے، مطلب یہ ہے کہ ہدایت و دعوت اور ہدایت بیان تو آپؐ کی قدرت میں ہے۔ مگر ہدایت توفیق آپؐ کی قدرت میں نہیں دیکھو تفسیر کبیرہ ص ۲۸۵ ۴۳۔

یہ نہیں دیکھو حیرت انگیز حقائق ۲۶۔
خلاصہ کلام یہ کہ اس آیت کے نازل کرنے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی مقصود ہے کہ آپؐ ربیعہ اور علقمہ
نہجول ہدایت اللہ کی اس اعتبار میں ہے اور اسی کو معلوم ہے کہ کسی میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد ہے
اور کسی میں نہیں۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ هٰٓؤُلَآءِ كَيْفَ يَكُوْنُ اِدْرَاقَتِہٖ اور اذاعتبار کی نفی کی گئی کہ ہدایت کسی کی قدرت
اور اعتبار میں نہیں اور رُوْهُ اَحْمَدُ بِالْمُهْدِيْنَ میں علم کی نفی کی گئی کہ کسی کو اسکا علم بھی نہیں کہ کون راہ یاب ہوگا۔

علمه قال الامام الرازي - قال الله تعالى اَنْتَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَقَالَ تَعَالَى فِي آيَةِ آخِرِهِ وَانْتَ لَا تَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا تَنَالُ فِي بَيْتِهِمَا فَاَنْ الَّذِي اَنْتَهُ وَاضَافَ إِلَيْهِ الدَّعْوَةَ وَالْبَيَانَ وَالَّذِي فِي هَذِهِ آيَةِ التَّوْفِيقِ وَشَرَحَ الْمَدْرَ وَهُوَ نَوْسٌ يَقْذِفُ فِي الْقَلْبِ فَيُحْيِيهِ الْقَلْبُ كَمَا قَالَ تَعَالَى اِرْهَنْ كَانِ مِقْدَامًا فَيُحْيِيهِ وَجَعَلْنَاهُ نُورًا يَمْشِي بِمِ فِي النَّاسِ - (تفسير كبري ٢٨٥ ٦٢)

اتمام حجت و قطع معذرت

یعنی قبول ہدایت کے بارہ میں کاذبوں کے ایک حیلہ اور بہانہ کا ذکر اور اس کا جواب

قال الله تعالى ذَلَّلْنَاهُ اِنْ تَتَّبِعِ الْهْدٰى مَعَكَ يُخَفِّفْ مِنْ اَوْثَانِكَ... اَخْلَا لَعْمُولٌ۔
 (دلیل مگر نشتہ آیات میں یہ بتایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم من جانب اللہ راہی برحق ہیں۔ حق کا راستہ ہلکا کرنے میں
 میں مگر کسی کے دل میں حق کا اتار دینا یہ اللہ ہی کا کام ہے نبی کا کام ہدایت اور رہنمائی اور حق کی دعوت ہے اور بندوں
 کا کام اللہ کی راہ پر چلنا اور اس کی ہدایت اور دعوت کو قبول کرنا ہے اب آئندہ آیات میں کاذبوں کے ایک حیلہ اور بہانہ کا
 ذکر کر کے اس کا جواب دیتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور یہ جاہل ہدایت کے نہ قبول کرنے کے عذر ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے
 ساتھ ہو کر ہدایت کی راہ پر دی کریں اور قبائل عرب کی مخالفت کریں تو ہم کو اندیشہ ہے کہ ہم اپنی دین سے ایک ایسے جاہل اور
 اپنے گھروں سے نکال دیئے جائیں۔ عارت بن ثعلاب بن فلفل بن عبد مناف ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
 حاضر ہوا۔ اور عرض کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ حق ہے اور وہ دنیاوی زندگی میں ہماری دولت کا سبب
 ہے اور ہمارے لئے جسد ہماری سعادت کا ذریعہ ہے مگر ہم کو ڈر ہے کہ آپ کی متابعت تمام قبائل عرب ہمارے دشمن ہو
 جائیں گے اور ہم کو ہمارے گھروں سے نکال دیں گے اور ہم میں ان کے مقابلہ کی قوت نہیں۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں
 جن میں ان کے اس شبہ کے تین جواب دیئے گئے۔

جواب اول

اَلَوْ نَمُوتُ لَمْ نَكُنْ لَكُمْ حُجَّةً اِنْ اَلَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلَكِنْ اَلَا تَعْلَمُونَ
 کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ ہم نے ان کو حرم میں آباد کیا ہے جو امن و امان کی جگہ ہے جہاں کوئی لڑائی کا نام بھی نہیں لیتا
 اور ان کو ایسی جگہ بسایا ہے جہاں ہر قسم کے چل اور سامان رزق ہماری طرف سے کھینچا جاتا ہے وہیں اکثر لوگ نہیں سمجھتے تو جس
 خدا نے تم کو اپنے حرم میں بسایا ہے جہاں کے پہلے والوں کو کوئی نہیں چھیڑتا اور باد و دیکہ یہ حرم خشک پہاڑوں کے درمیان
 واقع ہے تو جب کفر اور شرک اور بت پرستی کی حالت میں خدا کے حرم میں امن سے بیٹھے ہو تو کیا خدا پرستی اور
 حق اور ہدایت کے اتباع سے اس نعمت و کرامت سے محروم ہو جاؤ گے حاصل جواب یہ ہے کہ جب ہم نے ان کو
 کفر اور شرک کی حالت میں اپنے حرم محترم میں پناہ دی اور امن و امان دیا اور رزق دیا اور مقام محفوظ میں ان کو بسایا تو اگر
 اسلام لے آئیں۔ اور خدا پرست بن جائیں تو خدا کی رحمت سے پہلے سے زیادہ مامون اور محفوظ ہو گئے اور پہلے سے
 زیادہ رزق پاویں گے۔

دوسرا جواب

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا... إلخ.. إِلَّا دَأَاهُهَا ظُلُمُوهَا.

اور یہ نادان جو دنیاوی فرائد اور منافع کے خیال سے ہدایت کے انباغ سے گریز کر رہے ہیں۔ انکو معلوم نہیں کہ ہم نے بلاست کے انتباغ نہ کرنے کے جرم میں کتنی ہی بستیوں ہلاک کر ڈالیں جو اپنے سامانِ معیش و عشرت پر اتنی تھیں اور دن رات معیش و عشرت میں غرق تھیں مگر ایمان نہ لانے اور ہدایت کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے ان کی تمام نعمتوں پر پانی پھر گیا جس کی علت انکا کفر تھا۔ معلوم ہو اگر ایمان اور قبولِ ہدایت نڈالِ نعمت کا سبب نہیں بلکہ کفر اور ضلالت پر مجب و اور اصرار و زوالِ نعمت کا سبب ہے۔ دیکھو تفسیر کبیر ص ۶۸۵ ج ۲۔

وہی اور خیالی اور احتمالی مصیبتوں اور آفتوں سے تو ڈرتے ہیں اور کفر کی ان دینی مصیبتوں سے نہیں ڈرتے کہ جو معیش آجک ہیں اور انکا انکار ممکن نہیں۔

پس یہ ان باغیوں اور طاعیوں کے مکانات ہیں جو تمہاری نظروں کے سامنے ہیں اور انکے یہ مکس غالی اور غراب پڑے ہیں جو انکے ہلاک ہونے کے بعد آباد نہیں ہوئے مگر بہت تھوڑے کوئی مسافر چلتا راہ وہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتا ہے اور دنیا کی معیش و عشرت پر ناز کرنے والے اور اترانے والے چل بسے اور انکی بستیوں تباہ اور برباد ہو گئیں اور آخر میں ہر ایک کے وارث ہوئے یعنی وہ بستیوں ایسی اجڑیں کہ کوئی انکا نام لینے والا نہیں رہا معلوم ہو کہ دولت و ثروت میں اتر کر انتباغِ ہدایت اور قبولِ حق سے گریز کا ناجائز ٹہا اور بربادی ہے پس تم بزمِ خود کفر و ضلالت پر اصرار اور ایمان و اسلام سے انکار کر کے اپنے ذرائع معاش اور وسائلِ دولت و ثروت کی حفاظت کر رہے ہو۔ لیکن درحقیقت یہی باتیں تمہاری ہلاکت کا موجب ہیں۔ چشمِ حیرت سے کام لے لو اور دیکھو کہ ہم نے کتنی آبادیاں جو مال و دولت کے نشہ میں طغیان اور سرکشی کوئے گئی تھیں کس طرح انکو تباہ اور برباد کر دیا کہ آج انکا نام و نشان بھی نہیں رہا اور اسے نجی تیرا پروردگار بستیوں اور آبادیوں کو تباہ کرنے والا نہیں جہاں تک کہ ان کے کسی بڑے شہر میں رسول بھیجے جو انکو ہماری باتیں سنائے اور بتائے اور وہ جیسے احکام کی پروا نہ کریں تو ان پر ہمارا قہر نازل ہوتا ہے اور پھر ہم پیغمبر بھیجنے کے بعد بھی نورانِ بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے مگر اسی حالت کہ حسبِ وہاں کے باشندے کھلم کھلا ظالم اور مستکبر ہو جائیں اعلیٰٰ طور پر حق سے انکار کرنے لگیں۔ اور ظلم و ستم پر اتر آئیں اور حق کی دشمنی پر اور ظلم پر مکرری باندھ لیں اور یہی طعان لیں کہ اب حق کو نہیں مانیں گے تب اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔

تیسرا جواب

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ شَيْءٍ مِنْ قَبْلِهَا لِيُظْهِرَ لِلنَّاسِ الْخَبْرَ الَّذِي نَبَأَ... إلخ.. أَفَلَا يَعْلَمُونَ

اور اسے بے نصیب خوب بچھو لو جو کچھ تم دیئے گئے ہو سو اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ چند روزہ دنیا دی زندگی کی بہرہ مندی ہے اور اس کی زینت اور آرائش ہے یعنی جس مال و متاع کی خاطر تم دین اسلام قبول نہیں کرتے وہ فقط چند روزہ زندگی کا سامان ہے اور فنا ہونے والا ہے اور ایمان لانے والوں اور جاہلیت قبول کرنے والوں کے لیے جو عرصہ کے نزدیک بیا کیا گیا ہے وہ اس دنیا کی زینت سے کہیں بہتر ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے پس اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ اگر ہم ایمان لائے تو ہمارا مال و متاع ہمارے ہاتھ سے نکل جائیگا پس اگر تمہارے اس خیال کو صحیح مان لیا جائے تو یہ سوچو کہ دنیا کا تمام مال و متاع فانی ہے اور چند روزہ ہے لہذا اگر یہ چند روزہ اور کھوٹی بونجی دیکھ آخرت کی دائمی نعمت اور لازوال اور بے مثال دولت حاصل کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ دنیا کی کوئی نعمت مضرت اور کمزورت سے خالی نہیں اور ایک محدود اور معین وقت کے لیے ہے دائمی نہیں اور محدود اور متناہی ہے اور آخرت کی نعمتیں مضرت اور کمزورت سے بالکل خالی ہیں اور باقی اور لازوال اور بے مثال ہیں اور غیر محدود اور غیر متناہی ہیں۔ پس ذرا خیال نو کرو اور اپنے دل میں انصاف کرو کہ فانی پر اگر تڑپے ہو اور باقی کو چھوڑ دے ہو کیا فانی اور باقی برابر ہو سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دنیا کی مختارست اور ذلت کو بتلایا کہ دنیا کی حقیقت صرف ایک چند روزہ ظاہری زینت سے زیادہ نہیں۔ قابل رغبت دار آخرت ہے جس میں ایمان لانے والوں کو بے مثال اور لازوال نعمتیں ملیں گی لہذا فکر کرو۔ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ اور وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ فَوَلِّ وَجْهَكَ خَلْقًا وَمَا تِلْكَ الْأَمْثَالُ لِمَنْ يُعْذِرُ ۚ وَمَا تِلْكَ الْأَمْثَالُ لِمَنْ يُعْذِرُ ۚ وَمَا تِلْكَ الْأَمْثَالُ لِمَنْ يُعْذِرُ ۚ وَمَا تِلْكَ الْأَمْثَالُ لِمَنْ يُعْذِرُ ۚ

أَفَسَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدًا حَسَنًا فَهُوَ

بھلا ایک شخص، جو ہم نے وعدہ دیا ہے اسکو اچھا وعدہ، سو وہ

لَدَيْهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ

اسکو پائے والا ہے، برابر ہے اسکے، جس کو ہم نے برنوا دیا برتنا دینا کے جیسے؟ پھر

هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ۚ ۝۱۱ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ

وہ قیامت کے دن پکارتا آیا۔ اور جس دن انکو پکارے گا

فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۚ ۝۱۲

و کہے گا کہاں ہیں میرے شریک؟ جن کا تم دعویٰ کرتے تھے۔

قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هُوَ الَّذِي

بولے جن پر نہایت جوئی بات اے رب! یہ لوگ ہیں جن

اَعْوَيْنَاۤ اَغْوَيْنَهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا اِلَيْكَ مَا

کہ ہم نے بہکایا۔ انکو بہکایا جیسے ہم آپ پہنکے۔ ہم منکر ہوتے تیرے آگے وہ

كَانُوا اِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿٦٢﴾ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ

ہم کو نہ پوجتے تھے۔ اور کہیں گے، پکارو اپنے شریکوں کو،

فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ

پھر پکاریں گے، تو وہ جواب نہ دیں گے انکو، اور دیکھیں گے عذاب۔ کسی طرح

اَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿٦٣﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَا

وہ راہ پاتے ہوتے۔ اور جس دن انکو پکارے گا۔ تو کہے گا، کیا

ذَا اَجَبْتُمْ اِلَیَّ الرُّسُلَ ﴿٦٤﴾ فَعَسَىٰ عَلَیْكُمْ الْاَنْبَاءُ يَوْمَ ذٰ

جواب کہا تم نے؟ پیغام پہنچانے والوں کو۔ پھر بند ہو گئیں ان پر باتیں اس دن سو

فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٥﴾ فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَاَمِنَ وَعَمِلَ

آپس میں بھی نہیں پوچھتے۔ سو جس نے توبہ کی ہے اور یقین لایا اور کی

صَالِحًا فَعَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِیْنَ ﴿٦٦﴾ وَرَبُّكَ

بھلائی، سو امید ہے کہ جو سچے چھوٹنے والوں میں۔ اور تیز رب

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ

پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند کرے۔ ان کے ہاتھ نہیں پسند۔

سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَرَبُّكَ یَعْلَمُ

اور غوا ہے اور بہت اوپر ہے اس سے کہ شریک بناتے ہیں۔ اور تیز رب جانتا ہے

مَا تَكُنْ صُدُوْرُهُمْ وَمَا یُعْلِنُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَهُوَ اللّٰهُ لَا

جو چھپ رہا ہے انکے سینوں میں۔ اور جو جانتے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے

إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ

کسی کی بندگی نہیں اسکے سوا۔ اسی کی تعریف ہے پہلے میں اور پچھلے میں۔ اور اسی

الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۴۰﴾

کے ہاتھ حکم ہے اور اسی پاس پھیرے جاؤ گے۔

ظہور ثمرات ایمان ہدایت نتائج کفر و ضلالت روز قیامت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَعْمَى وَعَدَدُهُ وَعَدَّ أَحْسَنًا۔ اَلِی... وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔
(دبیط) گزشتہ آیات میں ایمان ہدایت کی ترغیب اور کفر و ضلالت سے ترہیب کا ذکر تھا۔ اب انکڑہ آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ ایمان اور ہدایت کے ثمرات اور کفر و ضلالت کے نتائج کا طور قیامت کے دن ہوگا۔ اَوَّل۔ اَفْصَحُ
وَعَدَدُهُ وَعَدَّ أَحْسَنًا کی آیت میں اجمالی طور پر اہل دنیا اور اہل آخرت کے تفاوت کو بیان کیا بعد ازاں اس تفاوت کی تفصیل فرمائی کہ قیامت کے دن اہل ہدایت کو ان کے وعدوں کی چیزیں عطا ہوں گی اور اہل ضلالت سے قیامت کے دن بطور زجر و توبیخ تین سوال ہو گئے۔

(پہلا سوال) اَلَّذِينَ كَفَرُوا كُفِّرُوا كُرْهُمُ۔ یعنی بتلاؤ کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم نے میرا شریک سمجھ رکھا تھا۔ یعنی کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے نیکو گمراہ کیا۔

(دوسرا سوال) اَذْهَبُوا خُذُوا خُذُوا كُفِّرُوا كُفْرَهُمْ فَلَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ یعنی تم اپنے بھائیوں کو بلاؤ جن کو تم اپنا معین اور مددگار سمجھتے تھے تاکہ وہ تمہاری فریاد دہی کریں۔

(تیسرا سوال) مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُتَكِبِينَ۔ انبیاء کرام کی اطاعت اور متابعت کے متعلق جو کا چنانچہ فرماتے ہیں کیا اسے بے غلو جو تم کفر و ضلالت کو ایمان اور ہدایت پر اور دنیا کو آخرت پر فضیلت دیتے ہو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ دونوں ہرگز برابر نہیں جو جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا جس میں نہ ضرر کا احتمال ہے اور نہ غلط بیانی کا امکان ہے جو جس شخص سے ہم نے ایمان لانے اور ہدایت قبول کرنے پر دنیا اور آخرت کا جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور اس کو پانے والا ہے جو کیا ایسا شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیاوی زندگی کا چند روزہ سالن دیا اور ختم ہوا اور پھر قیامت کے دن وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو عذاب کے لیے حاضر کیے جائیں گے۔ ذرا عقل سے کام لو اور بتاؤ کہ کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں چند روز خوب مزے اڑانے اور تالیف حکومت کی کوئی پروا نہ کی بلکہ آخر

گرفتاری کا فارٹس جاری ہوا اور پھانسی پر لٹا دیا گیا کیا تم کو اتنی عقل نہیں کہ ان دونوں میں کون اچھا رہا اور تمہیں کس
 زمرہ میں شامل ہونا چاہیئے اور ایسے مال و متاع اور سالن عیش و عشرت سے کیا جس کے بعد تم کو مجرموں کی صف میں گننا
 کر کے تم سے باز پرس کی جلتے اس لیے تم اس دن کو یاد کرو یا اے نبی ان کو وہ دن یاد دلاؤ کہ جب یہ مجرمین آخرت میں عذاب
 کے لیے ہمارے حضور میں پکڑے ہوئے آئیں گے تو اس دن خدا تعالیٰ انکو پکارے گا پھر کہے گا کہاں ہیں وہ میرے
 شریک جن کو تم اپنے دُغم میں مل کر شریک قرار دیتے تھے وہ طین کفر اور شرک میں مبتلا ہیں وہ محض اپنے گمان اور خیال پر
 جلتی ہیں۔ دلیل عقلی کسی کے پاس بھی نہیں جو یہ ثابت کر سکے کہ یہ چیز الوہیت میں خدا کی شریک ہے اس جگہ شرکار سے
 رؤسا و ضلالت مراد ہیں جن کے کہنے سے ان لوگوں نے کفر اور شرک کیا کیونکہ بدوں کسی دلیل شرعی اور غیر حکم الہی کے کسی شخص
 کے کہنے کو بے چون و چرا مان لینا بھی شرک ہے اس طرح کسی کی اطاعت کرنا تو اگر اس کو اپنا رب بنانا ہے کما قالہ اللہ تعالیٰ
 اَتَّخِذُوا اَحْبَابَكُمْ دُونَهَا فَكُفُّوا اَنْ يَكُنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔

چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مدی بن حاتم نے سوال کیا کہ ہم نے تو احبار اور درباران کو اپنا رب نہیں بنایا تو
 انھیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جب احبار و درباران جو تم کو حکم دیتے تھے کیا تم اس پر (بے چون چلا) نہیں پلٹے تھے۔
 مدی نے عرض کیا۔ ہاں۔ آپ نے فرمایا بس یہی شرک ہے (رواہ الترمذی وغیرہ) معلوم ہوا کہ بے چون چلا کسی کے حکم کو واجب
 الاطاعت سمجھنا اور کسی کو واجب الاطاعت جانتا یہی شرک کی حقیقت ہے۔

عرض یہ کہ قیامت کے دن شرکین سے سوال کیا جائیگا کہ کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کو تم نے میرے شریک سمجھ
 رکھا تھا۔ سوال تو شرکین سے ہوگا مگر وہ رؤسا و ضلالت اور ائمۃ الکفر جنہوں نے انکو بہکا یا تھا وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ سوال
 زجر و توبیخ و حقیقت ہم سے ہے اس لیے وہ لوگ بولیں گے جن پر توبہ اضلال یعنی دوسری گمراہ کرنے کی وجہ سے جن پر
 عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہے اور مستوجب سزا ہو چکے ہیں بطور مذہب یہ کہیں گے اے ہمارے رب یہ وہی لوگ ہیں
 جنکو ہم نے اغوا کیا اور دنیا میں انکو راہ حق سے گمراہ کیا لیکن ہم نے انکو گمراہ کیا جس طرح ہم با اختیار خود غاوی اور گمراہ
 بنے ہم نے انکو مجبور نہ کیا تھا اور ہم کر سکتے تھے یہ لوگ با اختیار خود اپنی غوی اور رجعت سے غواہی اور گمراہی میں پڑے
 اپنی گمراہی کا الزام ہمارے سر کا غلط ہے کیونکہ اگر ایک طرف ہم نے انکو بہکا یا اور گمراہی کی طرف بلایا تو دوسری طرف
 تیرے احکام اور ہدایت موجود تھی انکو اختیار تھا کہ دونوں طرف ہیں سے جس کو چاہتے اختیار کرتے ان لوگوں نے ہدایت

کے مقابل میں بعد شوق و رغبت با اختیار خود ہماری باتوں کو اختیار کیا اور ہدایت و نصیحت سے انحراف کیا اور بلالام میں دیتے ہیں یہ کہنے
 والے گمراہوں کے رئیس اور ان کے پیشوا ہوں گے اور رؤسا و ضلالت کا یہ جواب بالکلیہ ایسا ہی جواب ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ
 نے شیطان کی طرف سے حکایت کی ہے۔ قَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَكَذَّكَ كُفُّوا
 وَخَذَ الْحَقُّ وَكَذَّكَ كُفُّوا فَخَلَفَ بَيْنَهُمَا وَمَا كَانُوا عَلَيْهِمْ قُلُوبًا إِلَّا أَنْ
 كَذَّبُوا عَنْهُمْ فَاَسْتَنْجَبَتْ لَهُمْ فَلَمَّا نَسُوا مَوْتَهُمْ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُهُمْ۔

عرض یہ کہ رؤسا و ضلالت اپنے کو الزام سے بری کرنے کے لیے یہ کہیں گے کہ ہم نے ان لوگوں کو گمراہی پر مجبور نہ

کیا یہ لوگ اپنی خواہشوں کے بندے ہیں ہم انکے فعلی کے ذمہ دار نہیں ہم تیرے سامنے ان سے بری اور بڑا ہیں یہ لوگ فی الحقیقت ہماری پریشانی نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی خواہشوں کی پرستش کرتے تھے۔ اور دروسار فضائل کی اس بیزاری اور بے تعلقی کے بعد ان مشرکین سے بطور تہکم اور استنار یہ کہا جاتا تھا کہ اپنے شرکار کو اپنی مدد کے لیے پکارو یعنی جن کو تم ہمارا شریک قرار دیتے تھے انکو بلاؤ کہ وہ تم سے عذاب کو دفع کریں سو وہ انکو پکاریں گے پس وہ جواب بھی نہ دیں گے اس کے بعد عذاب انکی آنکھوں کے سامنے پھر جاتا تھا کہ وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اور اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں ماہ یاب ہوتے اور ایمان لائے والوں اور ہدایت قبول کرنے والوں میں سے ہوتے تو یہ روزِ بد ہم کو نہ دیکھنا پڑتا۔

اور اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ انہیں پکارے گا پس کہیں گے بتلاؤ کہ تم نے ہمارے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا۔ جب انہوں نے نہ کوئی حق کی طرف براہِ ملاحظہ نہیں اس روز ان پر تمام باتیں ناریک اور مشتبہ ہو جائیں گی پھر دہشت کی وجہ سے ایسے بدحواس ہو جائیں گے کہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے کہ کیا جواب دیں یعنی دنیا میں انبیاء کی نورانی جنتوں کے مقابل میں اپنی ظلماتی اور شیطان اور نفسانی جنتیں بیان کیا کرتے تھے سو آج کے روز اس حالت میں ان پر جہنم ناریک ہو جائیں گی پس باہم ایک دوسرے سے کچھ سوال بھی نہ کر سکیں گے جو یہاں اندھا تھا وہاں ابی اندھا ہو جائیگا یہ تو ان گڑبوں کا حال ہے جو کفر میں ہیں حق سے اندھے بنے رہے یہاں تک کہ مر گئے۔ ہاں مگر وہ جس نے کفر اور شرک سے توبہ کی اور خدا اور رسول پر ایمان لایا۔ اور رسول کی ہدایت کے مطابق نیک کام کیا پس امید ہے کہ وہ نجات پانے والوں سے ہوا اور اس دن کی باز پرس اور ذلت سے نجات پا جائے بغیر دین اسلام قبول کیے نجات اور کامیابی ممکن نہیں۔

مزن بے رضائے محمدؐ نفس ۵ رہ دستگاری ہمیں اسمت و بس

اور تیرے پروردگار جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے پسند کرتا ہے اور برگزیدہ بناتا ہے اور ان لوگوں کو کوئی اختیار نہیں۔ خلق اور اختیار سب اللہ کے لیے مخصوص ہے کسی کے لیے اس میں شرکت اور مداخلت ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک اور غنی اور برتر ہے ہر اس چیز سے جس کو مشرکین خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں یہ تو خدا تعالیٰ کی قدرت اور اختیار کا حال ہے اور تیرے پروردگار کے علم کی شان یہ ہے کہ وہ ان کے سینہ کی پرشیدہ اول کو جانتا ہے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اسکو بھی خوب جانتا ہے اور وہی اللہ اور خدا ہے برحق ہے جو عبادت کا مستحق ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو لائقِ عبادت ہو اسی کے لیے حمد و ثناء ہے دیا اور آخرت میں اس لیے کہ دنیوی اور آخری نعمتوں کا وہی مالک ہے وہی منتقمِ حقیقی اور منصفِ حقیقی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اسی کے لیے حکم قضا اور فرمانروائی ہے حکومت اور قدرت اور اختیار سب اسی کے لیے ہے حاکمِ حقیقی وہی ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ تم اس جہان میں چند روز ہو۔ پھر قیامت کے دن اسی کی طرف لوٹاؤ بیٹے جاؤ گے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اسی کا حکم قضا نافذ ہو گا اور کسی کو کوئی اختیار نہ ہو گا۔ پس ایسے معبود برحق کی عبادت کرو تاکہ اس دن کی ذلت سے نجات پاؤ۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ

تو کہہ، دیکھو تو اگر اللہ رکھ دے تم پر رات ہمیشہ کو

سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ

قیامت کے دن تک، کون حاکم ہے اللہ

اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿۴۱﴾

کے سوا۔ کہ لاوے تم کو کہیں روشنی پھر کیا تم سنتے نہیں؟

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا

تو کہہ، دیکھو تو! اگر رکھ دے اللہ تم پر دن ہمیشہ کو

إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ

قیامت کے دن تک کون حاکم ہے اللہ کے سوا؟ کہ لاوے تم

يَلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿۴۲﴾ وَمِنْ دَرْمِجِهِ

کہ رات جس میں چین پکڑو کیا تم نہیں دیکھتے؟ اور اپنی ہیر سے

جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا

بنایا تم کو رات اور دن کہ اس میں چین بھی پکڑو اور تلاش بھی

مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۴۳﴾ وَإِذَا يَوْمَ

کرو کچھ اسکا فضل اور شاید تم شکر کرو۔ اور جس دن ان

يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ

کو بلاوے گا تو کہے گا کہاں ہیں میرے شریک؟ جن کا تم دعویٰ کرتے

تَزْعُمُونَ ﴿۴۴﴾ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا

تھے۔ اور مہدا کریں گے ہم ہر فرقہ میں سے ایک احوال

فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَ

بتائے والا، پھر کہیں گے لاؤ اپنی سند، تب جائیں گے کہ سچ بات ہے اللہ کی

ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۴۵﴾

اور کھوئی گئیں ان سے جو باتیں جوڑتے تھے۔

تذکیرِ نعمِ مثلِ برسیانِ دلائلِ توحید

قال الله تعالى، قُلْ أَدْعُوكُمْ إِلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ الْجَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ آيَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ۔ (ربط) گزشتہ آیت یعنی وَلَكُمْ الْحُكْمُ فِي الْخَلْقِ میں اجمالاً اپنا حق حمد و ثنا پر نامیاں کیا کہ اللہ ہی نبوی اور اخروی نعمتوں کا مالک ہے اس لیے وہی حق حمد و ثنا ہے اب آئندہ آیات میں اپنی چیز نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ جن میں سے ہر ایک اس کے کمال قدرت کی بھی دلیل ہے وہ یہ کہ اللہ نے تمہارے لیے میل و نہار کو مسخر کیا جن کے بغیر تمہارے نظامِ حیات کا قیام اور قوام ناممکن ہے اور یہ دن رات اس کی کمال قدرت و اختیار کی دلیل ہیں جس کا مَا كَانَ كَلِمَةً وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِثْلٌ شَيْءٌ مِنْ شَيْءٍ دُنَىٰهَا۔ (ربط) دُنَىٰ کی تفسیر اس کی قدرت اور اختیار میں نہیں اور جس کو قدرت اور اختیار نہ ہو وہ لائقِ عبادت نہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی آپ ان لوگوں سے یہ کہیے۔ ذُرَابُ نَفَسٍ يُسَمَّى الْإِنْسَانُ الَّذِي يَحْسِبُ أَنَّهُ مَدِينٌ كَرِيمٌ۔ (ربط) ذُرَابُ نَفَسٍ یعنی جو تھوڑے سے کچھ ہے اور آفتاب زمین کے نیچے ہی رہے اور طلوع نہ کرے تو اللہ کے سوا کون سا خدا ہے جو تمہارے لیے روشنی لے آئے یعنی روز روشن لے آئے جس میں تم طلبِ معاش کر سکو کیا تم ہماری اس روشن دلیل کو عقل کے کان سے سنتے نہیں اور لے آئی آپ ان سے یہ بھی کہیے کہ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ۔ (ربط) آيَاتٍ یعنی دلائلِ توحید کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے رات کو لے آئے جس میں تم آرام کر سکو اور دن کے کاموں کی تنگی سے راحت حاصل کر سکو۔ کیا تم خدا کے ان آثار و قدرت اور آثارِ رحمت کو اپنی چشمِ بصیرت سے نہیں دیکھتے یعنی کیا تم کو ایسی روشن دلیلیں دکھائی نہیں دیتیں اور انہیں فہم ہے کہ اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ رات میں تم آرام کرو اور دن میں اس کی روزی تلاش کرو اور تاکہ تم اللہ کی ان نعمتوں یعنی رات اور دن کا شکر کرو۔ رات اور دن یہ دو نعمتیں ہیں جو یکے بعد دیگرے تم کو پہنچتی رہتی ہیں دن کسبِ معاش کے لیے ہے اور رات راحت اور آرام کے لیے ہے خود تو کہہ کر دیکھتی ہو کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں اور کیسی زبردست قدرت کی نشانیاں ہیں۔ انسان کو کام کی بھی ضرورت

عَلَمَ دَائِمٌ أَوْ مَرَّةً مَرَّةً كَمَا تَرْتَجِبُ جَوَابُ سَمْعٍ مَعْنَى مَنَاجَاةٍ أَوْ مَنَاجَاةٍ دَائِمَةٍ۔

ہے اور کام کے بعد آرام کی بھی ضرورت ہے۔ تمہارے فرضی عبادتوں میں یہ قدرت نہیں کردہ دن اور رات میں فرقہ برابر تفرقہ تبدیل کر سکیں۔ پس معلوم ہوا کہ وہی خدا برحق مستحق حمد و ثناء ہے جیسا کہ اگر شریعت میں بیان فرمایا۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحُكْمُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ۔

ان آیات میں توحید کا اثبات اور شرک کا ابطال فرمایا اور شرک کی تباہت اور شاعت کو بیان کیا اب آئندہ امت میں مشرکین کی ترویج کا ذکر ہے اور اسے نبی ان بت پرستوں کو وہ دن یاد دلاؤ جس دن اللہ تعالیٰ انکو ملائکہ قہر و غضب کی زبان سے آواز دے گا۔ پس کہہ گا۔ بتلاؤ کہاں ہیں میرے شرک جہنم میں شرک گمان کرتے تھے اور ہم امت میں سے ہم ایک گواہ مژدہ کریں گے یعنی انکی پیغمبر کو سامنے لائیں گے جو ان کے قول اور فعل پر گواہی دے پھر ہم ان مشرکین سے اور کفر کرنے والی امتوں سے کہیں گے کہ تم اپنی دلیل لاؤ کہس دلیل سے تم نے میرے شرک کا ٹھہرائے اور کس بنا پر تم نے میرے پیغمبروں کی تکذیب کی۔

پس اس وقت جان لیں گے کہ حق یا عبادت یا توحید اللہ عزوجل ہی کے لیے ہے اور شرک بالکل فط اور باطل ہے اور دنیا میں جو جھوٹی باتیں بنائے تھے اور مذاہرہ افتراء کرتے تھے وہ اس دن ان سے سب غائب اور گم ہو جائے گا اور واضح ہو جائیگا کہ خدا تعالیٰ ایک ہے کوئی اسکا شریک نہیں

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ

قارون جو تھا، سو تھا موسیٰ کی قوم سے، پھر خدات

عَلَيْهِمْ وَاتَّيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ

کرنے لگا ان پر۔ اور ہم نے دیئے تھے اسکو خزانے اتنے کہ اس

مَفَاتِحَهُ لَتَنُوزُوا بِالْعَصَبَةِ أُولَىٰ الْقُوَّةِ

کی کھینچوں سے تنھکتے کئی مرد زور آور۔ جب

إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

کہا اس کو اس کی قوم نے، اترامت، اللہ کو نہیں

الْفَرَحِينَ ۖ وَابْتَغَ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ

بھاتے اترانے والے۔ اور جو تجھ کو اللہ نے دیا۔ اس سے پہلے کر بھلا گھر

وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا

اور نہ بھول اپنا حصہ دنیا سے ، اور بھلائی کر جیسے

أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ط

اللہ نے بھلائی کی تجھ سے۔ اور نہ چاہ خرابی ڈالنی ملک میں۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿۷۸﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ

اللہ کو بھاتے نہیں خرابی ڈالنے والے۔ بولا ، یہ تو مجھ کو ملا ہے

عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ط أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدَرٌ

ایک ہنر سے۔ جو میرے پاس ہے۔ کیا نہ جانا کہ اللہ کبھی چکا

أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ

اس سے پہلے کتنی سنگتیں۔ جو اس سے زیادہ

مِنْهُ قُوَّةٌ وَ أَكْثَرُ جَمْعًا ط وَلَا يَسْأَلُ عَنْ

رکھتے تھے زور۔ اور زیادہ مال کی جمع۔ اور پوچھے نہ جائیں

ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿۷۹﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي

گناہ گاروں سے ان کے گناہ۔ پھر نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنی

زَيْنَتِهِ ط قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَيْلِيَّتْ

تیار ہے۔ کہنے لگے جو طالب تھے دنیا کی زندگی کے۔ اے کسی

لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ

طرح ہم کو ملے ، جیسا کبھی قارون کو۔ بیشک اسکی بڑی

عَظِيمٌ ﴿۸۰﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ

قسمت ہے۔ اور بولے جن کو ملی تھی بوجھ۔ اے خرابی

ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنَ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۖ وَ

تمہاری! اللہ کا دیا ثواب بہتر ہے۔ انکو جو یقین لائے اور کیا بھلا کام۔ اور

لَا يُكْفِهَا إِلَّا الصَّبْرُونَ ﴿۸۰﴾ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ

یہ بات انہیں کے دل میں پڑتی ہے جو سہنے والے ہیں۔ پھر دھنایا ہم نے اسکو اور لکے گھر

الْأَرْضَ ۚ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ

کو زمین میں۔ پھر نہ ہوئی اسکی کوئی جماعت، جو مدد کرتی اس کی اللہ

دُونِ اللَّهِ ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُتَنَصِّرِينَ ﴿۸۱﴾ وَأَصْبَحَ

کے سوا۔ اور نہ وہ مدد لا سکا۔ اور فجر کو

الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَانَ

لگے کہنے جو کل شام مانتے تھے۔ اسکا سا درجہ، ارے یہ تو خرابی!

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَ

اللہ کھوتا ہے روزی جس کو چاہے اپنے بندوں میں اور

يَقْدِرُ ۚ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بَنَاءُ

روکتا ہے۔ اگر نہ احسان کرتا ہم پر اللہ، تو ہم کو دھنسا دیتا۔

وَيُكَانَ لَهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿۸۲﴾

ارے خرابی یہ تو بھلا نہیں پاتے منکر۔

ذِكْرُ قِصَّةِ قَارُونَ بِرَأْيِهِ عِبْرَتٌ لِّمَن يُرِيدُ ۚ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَنَفَثُونَ كَانُوا مِنْ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ۖ وَوَعَدْنَاكَ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ۚ

(دربط) شروع سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بھرتے اور فساد کا ذکر کیا۔ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي

الاکثری اور اکثر کا کہن مفسر ابن ابی خیر سورت میں ایک دوسرے متکبر اور مفید یعنی قارون کا ذکر کرتے ہیں کہ فرعون کی طرح قارون بھی تکبر اور فساد فی الارض کی وجہ سے تباہ اور مبرا ہوا۔

یابیوں کو کہ گزشتہ آیات میں اللہ نے یہ بتلایا کہ اللہ نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے دن رات کو پیدا کیا تاکہ تم کسب معاش کرو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو۔ اب یہ بتلاتے ہیں کہ قارون کی طرح کفران نعمت کر کے اپنی تباہی کا سامان نہ کرو۔

یابیوں کو کہ گزشتہ آیات میں یہ بتلایا کہ منع دینا بیچ ہے اور چند روزہ ہے اور فانی ہے اور گزر گاہ ہے اور آرائش ہے اور اس کے شبہ کی نگاہ میں اور بقول حافظ شیرازی۔

مرا در منزل مائیں چشیں چون ہر دم ۵ جس فریادی دارد کہ بر بندید مصلی ہا

دنیا کی بے ثباتی کو دیکھ رہے ہیں اور پتھر نہیں سمجھتے۔ اب ان آیات میں سرور فخر اہل ضلال یعنی قارون کا قصہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ حیات دنیوی کے مال و منال کے نشہ میں کس درجہ مغرور تھا تاکہ اہل دنیا اس سے عبرت پکچیں کہ دنیا کے چند روزہ مال و دولت پر لٹا خوار و بیکسر کا اور دنیاوی زندگی پر اطمینان کا انجام کیا ہوتا ہے۔

یابیوں کو کہ جس طرح فرعون کا قصہ موسیٰ علیہ السلام کے دلائل نبوت اور ہر اہل رسالت پر شتم تھا اسی طرح قارون کا قصہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی دلیل ہے اس لیے کہ قارون کا مع گھر کے اور مع خزانوں کے زمین میں چسنا موسیٰ علیہ السلام کی بدعا سے ہوا جس کو تمام شہرے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سچہ عصا کی طرح یہ سچہ بھی سب کے سامنے ظاہر ہوا جس سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام خدا کے دو برگزیدہ رسول اور درویش تھے جن کا مقابلہ فرعون اور قارون سے تھا اول الذکر صاحب اقتدار اور فرمانروائے سلطنت تھا اور دوسرا دولت و ثروت کے خزانوں کی کنیوں کا مالک تھا۔ خداوند عالم نے اپنی قدرت کا طے کر دینا کے سب سے بڑے دو متکبروں اور دروغوں کو اپنی بارگاہ کے دو درویشوں کے ہاتھ سے ایسا تباہ و برباد کیا کہ دنیا نے دیکھ کر کھانا و جلال اور دنیا کا مال و منال سب بھیج دیے۔ اصل چیز آخرت کی لازوال نعمتیں ہیں۔ پہلا متکبر اور مغرور جو سلطنت کے نشہ میں پور تھا یعنی فرعون۔ وہ قبلی تھا۔ اور دوسرا مغرور جو مال و دولت کے نشہ میں پور تھا یعنی قارون۔ وہ سبطی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا چچا نادبھی تھا۔ پہلا مغرور و دیریا میں غرق ہوا اور دوسرا مغرور زمین میں وھنسا یا گیا۔ فرعون کا عرق ہونا موسیٰ علیہ السلام کا بھری جود تھا اور قارون کا خسف موسیٰ علیہ السلام کا بڑی عزت تھا۔ فرعون نے سلطنت کے زعم میں قبولِ ہدایت سے انحراف کیا اور قارون نے مال و دولت کے نشہ میں اتباعِ ہدایت سے گریز کیا۔ دیکھ لو کہ دونوں کا کیا انجام ہوا۔ اللہ کے ہر اور عذاب سے نہ سلطنت بچا سکتی ہے اور نہ مال و دولت۔ لہذا اس کی حرص اور جمع میں بڑا بڑا بڑا ہے اور دنیاوی مال و دولت کوئی فیسی بھنا بھی غلط ہے جیسا کہ آئہ میں اہل علم کی نصیحت سے واضح ہوتا ہے۔

قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا نادبھی تھا۔ سامری کی طرح منافق تھا بڑا مالدار تھا۔ کثرت مال کی وجہ سے غرور و بیکسر میں مبتلا ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حسد کرنے لگا۔ ایک عورت کو رشوت دیکر اس پر آمادہ کیا کہ جمع عام میں بھئی علیہ السلام پر زنا کی ہمت لگائے۔ چنانچہ اس عورت نے جب موسیٰ علیہ السلام پر ہمت لگائی تو موسیٰ علیہ السلام کا نپ گئے

اور اس عورت کو خدا تعالیٰ کی قسم دیکر کہا کہ سچ بتا۔ بات کہہ سے اس عورت نے سچ ہی دیا کہ تاروں نے مجھے اس قدر مال دیکر اس پر آمادہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جمعہ میں گھر پڑے اور تاروں کے حق میں بددعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ اے موسیٰ! ہم نے زمین کو تیرے لیے مسخر کر دیا ہے تاروں کے بارے میں جو تو زمین کو حکم دیکھا وہ تیری فرمانبرداری کرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ وہ اس کو بھلے۔ لوگوں نے اس کو مضحکہ اور جادو سمجھا یہاں تک کہ زمین نے اسکو گھٹنوں تک بھل گیا تو تاروں چلائے لگا اور قربات کا واسطہ دینے لگا مگر موسیٰ علیہ السلام نے خیرت غضب اور بغض فی اللہ کی وجہ سے کچھ التفات نہ کیا یہاں تک کہ پورا زمین میں دھنسن لگا اور اس میں سے رداہت ہے کہ وہ اسی طرح ساتویں زمین تک دھنسا چلا جائیگا۔ تاروں موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا مگر قربات کام نہ آئی۔ ایمان لاتا تو عزت پاتا اناشلا اس طرف ہے کہ رداہت اور ضلالت سب میں جانب اللہ ہے قربات اور جانبیت پر موقوف نہیں۔

غرض کہ آئندہ آیت میں ایک مفرد دولتمند کا قصہ منسلک ہے جو اپنے مال و دولت پر نازاں تھا بعض کفار مکہ جو اسلام کو حق جاننے کے باوجود صرف اس لیے اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے کہ انکو یہ خوف تھا کہ اگر ہم نے اسلام اختیار کر لیا تو قوم ہم سے برسر پر فاش ہو جائے گی اور جو کچھ مال و منال اور جاگیر وغیرہ اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے وہ سب چھین لیں گے اور ہم عیسٰی اور فقیہ ہو جائیں گے گو یا کہ انکی دولت مندی ایمان لانے میں انکی سزاوارہ تھی۔ تاروں کا قصہ سن کر یہ بنگلا و بابا کہ مال و زر کے لالچ میں حق کی دعوت کو رد کر نیکا انجام ایسا ہوتا ہے جیسا کہ تاروں کا ہوا۔ چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق تاروں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور بقول ابن عباسؓ وغیرہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا یہی اکثر مفسرین کا قول ہے۔

اور قرینہٴ کو نہایت خوش آوازی سے پڑھنا تھا لیکن سلمیٰ کی طرح یہ کج بخت بھی منافق تھا پس کثرت مال کی وجہ سے بنی اسرائیل پر سرکشی کرنے لگا اور یہ چاہنے لگا کہ سب پر حاکم بن جائے۔ اور اس کی مال و دولت کا یہ حال تھا کہ ہم نے اسکو اس قدر خزانے دیئے تھے کہ انکی کنجیاں ایک صاحب قوت جماعت پر بھاری ہوتی تھیں یعنی اس کے خزانوں کی کنجیاں اتنی کثرت تھیں کہ ایک جماعت کو اسکا اٹھانا اگر ان تھا اس لیے وہ اڑا یا پھر تانھا اتنے میں اسکی قوم کے صالح اور نیک لوگوں نے کہا اترا امت۔ اس لیے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ انزلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بنی اسرائیل کے صالحین نے اسکو نصیحت کی کہ مال و دولت پر اترا نا اچھا نہیں اور ان نا صہیں نے یہ کہا کہ اللہ نے جو مال و دولت تجھ کو عطا کیا ہے اسکے ذریعے دار آخرت کو طلب کر۔ یعنی اس دار فانی پر مطمئن نہ ہو اور نہ اس مال فانی پر نازاں ہو بلکہ اسکو دار آخرت کا ذریعہ بنا۔

دینا توانی کہ عقبیٰ خیری ✽ بخر جان من در نہ حسرت بری

اور دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھول جا یعنی دنیا میں سے بقدر ضرورت و راحت اپنے اوپر خرچ کر اور باقی مال خدا کی راہ میں خرچ کر اور اس سے آخرت کماد کیونکہ دنیا میں سے آدمی کا حصہ وہی ہے جو اس نے آگے بھیج دیا اور جو چھوڑ دیا وہ درمل کا ہے سالن کا دنیا سے حصہ صرف اتنا ہے جو نیک کام کر کے اور خدا کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے خزانہ میں

حصہ تاروں کی نام ہے طہیت اور عجم کی وجہ سے غیر معروف ہے وذل انکا فاعل ہے زجاج کہتے ہیں کہ اگر یہ لفظ عربی ہوتا اور

قرنت سے مشتق ہوتا تو معروف ہوتا۔ ۱۲

جمع کرادے جو مرنے کے بعد اسکے کام آئے۔ سہ سعدیؒ

اگر گنج قادر بن پنگ آوری : نماند مگر آنکہ بخشی بری
اور بعض علماء نے نصیب کے حق اللہ کیا کی یہ تفسیر کی ہے کہ انسان کا حقد دینا سے کفن ہے جب اس جہان
سے جلنے لگے گا تو اتنا ہی نصیب ہوگا لہذا انسان کو چاہیے کہ اس پر نظر رکھے کہ میرا حقد دینا سے صرف کفن کی دو چادریں ہیں
اسی خیال کو پیش نظر رکھے اور دنیا کے مال و منال پر گھٹن نہ کرے اسی بنا پر کسی شاعر کا قول ہے۔

نصیبك معاً تجمیع اللہ کلہ : رداء ان تلکوی فیہما وحنوط
یعنی جو کچھ تو ساری عمر جمع کرے گا۔ اس میں سے تیرا حقد صرف کفن کی دو چادریں ہیں جن میں تو لیٹا جائیگا۔ اور
حنوط یعنی خوشبو ہے جو کفن پر لگائی جاتی ہے۔ نظم

گر ملک تو نام تا بین خواہد بود

وز سرحد روم تا حقن خواہد بود

آنرو ز کز بن جہان کنی عزم سفر

ہمراہ تو چند گز کفن خواہد بود

اگر پہلوانی اگر تیغ زن :

نخواہی بدر بردن الا کفن (سعدیؒ)

اور ہندوگان خدا کے ساتھ احسان کر۔ جیسے خدا نے تیرے ساتھ احسان کیا یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے جس سے
اللہ کی نعمتیں اور زیادہ ہونگی۔

اور خدا کی نافرمانی کر کے زمین میں فساد مت پھیلا اللہ تو اگلے فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ کی مصیبت
اور اسکی نافرمانی اور خدا کے دیئے ہوئے مال و دولت کو خدا کی نافرمانی میں خرچ کرنا بھی فساد ہے۔

بالجملہ جب تک لوگوں نے قانون کر یہ نصیحتیں کیں جنکا ذکر ہوا تو قانون یہ سن کر جواب میں بولا کہ مجھ کو کچھ مال و
دولت ملا ہے وہ میری علمی قابلیت اور فہم و فراست کا نتیجہ ہے خدا کے ایک بندوں نے قانون کو یہ نصیحت کی کہ یہ مال
و دولت خدا تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے اسکو آخرت کا توشہ بنا۔ وہ مغرور بولا کہ مال و متاع تو مجھ کو اپنے علم و دانش
اور حسن تدبیر سے ملا ہے۔ دن رات جدوجہد کر کے اپنے کاروبار سے کمایا ہے یہ مال میرا کیا ہوا ہے۔ میں اس کا
مالک ہوں جس طرح چاہوں خرچ کروں جو حاجت مند ہیں وہ آپ کماؤں۔ آج کل کے مغرور اور سنگدل دولت مند بھی
اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں۔

یاد رہے کہ یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری لیاقت اور قابلیت اور صلاحیت دیکھ کر مجھ کو یہ دولت دی ہے
اور میں اسکا مستحق نہیں فیصلت اور استحقاق کی بنا پر مجھ کو دولت و ثروت ملی ہے اور پھر میں نے اس میں بڑی محنت کی ہے
بلا مشقت اور بلا محنت کے کوئی ہونہی نہیں مل سکتی۔ اب میری عمر کے حکم اور ہمارے شہرہ کے مطابق کس طرح خدا کے نام پر اس
دولت کو خرچ کر ڈالوں۔

(جی ہاں) جس علم و دانش اور قابلیت اور صلاحیت پر اتنا رہے ہو اور جس پر اکثر رہے جو وہ بھی خدا ہی کی دی ہوئی ہے اور جن اعضاء اور جوارح سے آپ نے اس مال و دولت کے کمانے میں دوڑ دھوپ کی ہے وہ بھی خدا ہی کی پیدا کردہ اور عطا فرمودہ ہیں اور محنت اور مشقت کی قدرت اور قوت بھی خدا ہی کی دی ہوئی ہے تم تو اپنے وجود سے بھی ملک اور مشاوت نہیں اور تمہاری تندرستی اور بیماری بھی تمہارے اختیار میں نہیں پھر خدا کے مقابلہ میں یہ بیکار اور غرور کیا اور جب خدا کا رسول (موسیٰ علیہ السلام) تم کو خدا کا پیغام پہنچاتا ہے کہ ہماری عطا فرمودہ نعمتوں کے یہ حقوق اور فرائض ہیں انکو ادا کرو اور فقراء و مساکین پر صدقہ اور خیرات کرو تو حکم خداوندی سنو کہ یہ تمہارا سر ہلانگیا۔

غرض یہ کہ جب تادون نے نامحبین کی نصیحتیں سن کر یہ جواب دیا تو خدا تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کیا اہل نادان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہی گزشتہ امتوں کو عادت کر چکا ہے جو قوت و طاقت میں اور مال کے لحاظ کرنے میں اس سے کہیں زیادہ تھیں اور قوت اور مال دولت انکو ہلاکت سے نہ بچا سکی۔ ان کے مقابلہ میں تادون کی کی ہستی ہے۔ تادون کو چاہیے کہ ان سے عبرت لے کر جس طرح پہلی امتیں مال و دولت کے نشہ میں منعم حقیقی کو بھول گئیں اور اسکے احکام سے سرتابی کے جرم میں ہلاک اور تباہ ہو چکی ہیں۔ اسی طرح مال و دولت کے غرہ میں منعم حقیقی کے حکم سے سرتابی میری ہلاکت اور تباہی کا بھی سبب بن سکتی ہے پہلی امتوں کی تباہی سے تادون کو سمجھ لینا چاہیے کہ قوت و طاقت اور مال و دولت اللہ کی رضا اور محبت کی دلیل نہیں ورنہ اللہ انکو ہلاک نہ کرتا معلوم ہوا کہ اصل جرم کفر اور نافرمانی اور ناسپاسی ہے اور قیامت کے دن اہل جرم سے انکے جرائم کے متعلق تحقیق حال یعنی علم حاصل کرنے کے لیے سوال نہیں کیا جائیگا کہ اللہ تعالیٰ کو کج رہنے کے ذنب کی کیفیت خوب معلوم ہے اسکو سوال کرنے اور پوچھنے کی ضرورت نہیں البتہ نوح اور مرزئش کے لیے ان سے سوال اور باز پرس ہوگی — کما قال اللہ تعالیٰ قَدْ رَكِبَ كَذِبًا لَّئِنْ لَمْ يَنْجِئْهُمْ اَجْمَعِينَ حَقًّا كَاَنُورًا يَّهْمُكُونَ۔

(یایہ معنی ہیں) کہ قیامت کے دن فرشتے مجرموں سے سوال نہ کریں گے انکی پشانی کے نشان سے پہچان لیں گے کیونکہ یہ لوگ سیاہ رو اور رنگوں چشم محشر ہو گئے اپنی علامت سے پہچانے جائیں گے۔ اَلْغُرَّتِ الْمُعْرِضُونَ لِسَبِّمَا هُمْ (یایہ معنی ہیں) کہ قیامت کے دن اس قسم کے مجرموں سے کوئی سوال نہ ہو گا بغیر سوال اور بغیر حساب کے دوزخ میں ڈال دیئے جائیں گے یعنی انکے گناہ اور جرم اس قدر کثیر تعداد میں ہو گئے کہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔

(یایہ معنی ہیں) کہ ہماری سنت جاوید یہ ہے کہ ایسے مجرمین کو بغیر پوچھ گچھ کے ہی دنیا میں کفر کردار کو پہنچا دیا جاتا ہے اور آخرت کے سوال اور دہائی پوچھ گچھ الگ رہی۔ فی الحال دنیا میں ایسے مجرموں کو سخت عذاب سے ہلاک کر دیا جاتا ہے اور آخرت کا سبیل اپنے وقت پر ہو گا۔

(یایہ معنی ہیں) کہ جب وقت آجاتا ہے تو مجرموں سے کچھ نہیں پوچھا جاتا یعنی انکا کوئی عذر نہیں سنا جاتا اس آیت کی تفسیر میں ہم نے مختلف اقوال مذکور کر دیئے ہیں۔ تفصیل کے لیے روح المعانی ص ۱۵۵ ج ۲۰ و تفسیر طبری ص ۳۱ ج ۱۳ دیکھیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ تادون نے نہ تو گزشتہ اہل دولت و ثروت کی تباہی اور ہلاکت سے عبرت لے لی اور نہ

ای قوم کے نامعین کی نصیحت سنی اور اپنے غرور اور نخوت پر قائم رہا پس نوبت بایں جا رسید کہ ایک روز قارون اپنی قوم بنی اسرائیل پر مذہب و ذہنیت کے ساتھ آراستہ ہو کر نکلا تاکہ لوگوں کے سامنے اپنی شان و شوکت کا مظاہر کرے چنانچہ جب وہ اس نہایت شان اور آرائش کے ساتھ نکلا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں متحیر ہوئے گئیں تو جو لوگ ذہن کے طالب اور راجع تھے وہ اس شان و شوکت اور دبدبہ کو دیکھ کر کہنے لگے۔ کاش ہیکو بھی ایسا ہی مال و منال اور جاہ و مال ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ غلے غلے قارون بڑے نصیبر والا ہے کہ اس کو یہ بخت اور دولت حاصل ہے ان لوگوں کی نظر آخرت کی نصیحت سے چمک گئی اور اس دنیا سے فانی کی ظاہری ذہنیت کی تسکین کے اور حین لوگوں کو صیغہ علم اور فہم عطا کر دیا گیا تھا اور صبر اور قناعت اور توکل وغیرہ کی حقیقت کو جانتے تھے میرے حضرت یونس علیہ السلام اور ان کے اصحاب انہوں نے ان جہاں تسکین کرنے والوں سے کہا۔ افسوس اور صدمہ کس قسم پر اسے طالبان دنیا اور خدا کی حرص و طمع اس دنیا سے فانی پر کیا چلتے اور دل ٹپکتے ہو۔ خدا کا ثواب اس دنیا کے مال و دولت اور اس شان و شوکت اور ذہنیت سے لاکھوں درجہ بہتر ہے اور یقین رکھو کہ اللہ کا ثواب اس شخص کے واسطے ہے جو خدا اور رسول پر ایمان لائے اور نیک کام کہے ایمان اور عمل صالح کے مقابلہ میں دنیا کی کچھ ہستی نہیں اور قارون کے پاس جو ہے وہ تو بیچ و بیع ہے ایمان اور عمل کا اجر ناس اور گناہ سے اہر ہے اور نہیں اتنا علماء کا یہ کلیہ نصیحت کسی دل میں محسوس کرنے والوں کے دل میں جنہوں نے دنیا کی حرص اور طمع سے صبر کیا

(یا یہ مضمی ہیں) کہ ایمان اور عمل صالح کی دولت صبر کرنے والوں ہی کو ملتی ہے (یا یہ معنی ہیں) کہ آخرت کی لازوال نعمتیں دینا سے صبر کرنے والوں ہی کو ملتی ہیں۔

اہل صبر از جملہ عالم برترند صابران از اوج گردوں بگذرند
ہر کہ کار و نغم صبر اندر جہاں بدرود محصول عیش صابران

پس جب قارون دنیا سے صبر کر سکا اور دل سے ایمان بھی نہ لایا اور علماء و صلحا کی نصیحت بھی نہ سنی۔ اور بنی اسرائیل کے صدقہ کے گرفتار ہو گیا تو ہم نے قارون کو سچ اسکے مکان کے جس میں اس کے تمام خزانے تھے زمین میں دھنسا دیا یہاری بڑائی بیکفایت خاک میں مل گئی۔ قارون سچ خزانوں کے زمین میں دھنسا دیا گیا اگر فقط قارون کو دھنسا یا جانا اور خزانے بطور مال غنیمت چھوڑ دیئے جاتے تو ممکن تھا کہ کوئی بد باطن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جناب میں مال کی حرص اور طمع کا گمان کر بیٹھتا۔

قتلہ یہ ہوا کہ قارون کو موسیٰ علیہ السلام پر بڑا حسد تھا۔ درپے ایذا رہتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر فرماتے جیسا کہ قرآن کریم میں احادیث ایذا کا ذکر ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذَا الْقَارُونَ**۔ یہاں تک کہ قارون جو ش حدیث اعلانیہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم و تذلیل پر اتر آیا۔ ایک روز موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر زکوٰۃ کا حکم نازل کیا ہے اور مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے زکوٰۃ لوں۔ قارون نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ زکوٰۃ خواہ کتنی ہی نلیل ہو مگر پھر بھی مجھ کو ملے کہ ایک کثیر رقم ہو جائے ہے۔ زکوٰۃ دینے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ اے بنی اسرائیل یہ شخص (یعنی موسیٰ علیہ السلام) نماز کا حکم بیکر

آئیے اور اس کے علاوہ اور احکام بھی یاد کر لیا۔ اب یہ کوفہ کا حکم بیکر آئیے اسکا مقصد یہ ہے کہ تمہارے مال ہضم کر جائے اور (اپنے خاص مجمع میں) بولا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ موسیٰ کو قوم میں روائے میں اس کی کوئی بات نہ سے اور تدبیر یہ کہ ایک بدکار عورت کو ایک کثیر رقم دیکر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ بھرے مجمع میں موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائے یہ بات اندرونی طور پر طے پاگئی۔ دوسرے یا تیسرے دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو امر نبی میان فرما رہے تھے اسی میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جو شرابی شدہ شخص زنا کرے گا اسکو رجم (سنگسار) کیا جائے تو تارون کا کوئی آدمی کھڑا ہوا اور بولا اگرچہ تو ہی جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ ہاں۔ اس پر تارون کے لوگوں نے اس عورت کو بلوایا۔ اس عورت نے بھرے مجمع میں موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ پچ پچ نکلا اس عورت پر ہیبت ابھی غالب ہوئی اور بولی کہ اے موسیٰ جب تم نے مجھے اللہ کی قسم دی ہے تو میں پچ پچ نکلاؤں دیتی ہوں کہ تارون نے مجھ کو اتنی رقم دیکر اس پر آمادہ کیا ہے کہ میں تجھ پر ہیبت لگاؤں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ تم اس سے بالکل بری ہو اور میں گواہی دیتی ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ (۱) اس طرح تارون کا سارا کمر بنی اسرائیل پر کھل گیا۔

موسیٰ علیہ السلام پر مسکرمیہ میں گر گئے اور زار و قطار رو کر دعا مانگنے لگے اور کہنے لگے اللہ اگر میں نیز رسول برحق ہوں تو میرے لیے اس پر اپنا تہاد و غضب نازل فرما۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ تمہارے زمین کو حکم دے دیا ہے کہ تارون کے بارہ میں تم زمین کو حکم دو گے وہ اسکی اطاعت کرے گی چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ تارون کو میں اسے گھر کے نکل جائے۔ زمین نے فوراً اس کو پکڑ لیا اور وہ دھنسا شروع ہو گیا یہاں تک کہ وہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ دیکھتے ہیں روح المعانی ص ۱۷ ج ۲۰ و تفسیر ابن کثیر ص ۳ ج ۳۔

حدیث میں ہے کہ وہ قیامت تک زمین میں دھنسا رہے گا۔ حافظ عسقلانی فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین تارون کے جسم کو نہیں کھائے گی پس ممکن ہے کہ اس سے ایک ٹکٹی بنایا جائے اور یہ کہا جائے کہ تبارک و تعالیٰ کون سا کافر ہے کہ مرنے کے بعد جس کا جسم بوسیدہ نہ ہو گا اور وہ تارون ہے۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ تارون طعون لفظ اپنے قدر کے روزانہ زمین میں دھنسا رہے گا۔ یہاں تک کہ جب قیامت کے لئے نفع ضرور ہو گا۔ تب بالکل زمین کے نیچے پہنچ جائیگا۔ تفسیر ابن کثیر ص ۲ ج ۲۔ و تفسیر قرطبی ص ۱۳ ج ۱۳۔

جس طرح فرعون کی غرقابی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا اسی طرح تارون کا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زمین میں دھنسا بھی موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ تھا۔ پہلا معجزہ بھری تھا اور یہ معجزہ بری تھا۔ گنج تارون کہ فردی رود از تہر ہمزوز خواندہ باشی کہ ہم از غیرت درویشناست

پس جب تارون اس ذلت و خواری کے ساتھ زمین میں دھنسا تو کوئی ایسی جماعت اور پارٹی نہ ہوئی جو اس

کی مدد کرتی اور اللہ کے عذاب سے اسکو بچاتی اور نہ وہ بلاوت خود اپنے سے عذاب کو روکنے والوں میں سے ہوا خدا کے انتقام کو کون روک سکتا ہے یعنی نہ خود اپنے سے عذاب کو روک سکا اور نہ اسکی باہی روک سکی اور اس ذلت و خواری کی ابتداء اس سے ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تو قارون نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ یہ خزانہ میں نے اپنی قابلیت اور صلاحیت اور جبر و جبر سے حاصل کیلئے میں کیوں اس کی زکوٰۃ دوں۔ انکار زکوٰۃ کے بعد قارون اور سرخشی کا مادہ بڑھانیا۔ فوجت بایں ہا رسید کہ زمین میں مع خزانوں کے دھنسا دیا گیا۔ صدیق اکبرؓ نے جو سیکہ بن زکوٰۃ کے ساتھ معاملہ فرمایا غالب قارون کا و فقیری اکی انفراد کے سامنے ہو گا مدت محدود کو اس فتنہ اور وبال سے محفوظ رکھنے کیلئے مکر بن زکوٰۃ کیساتھ متر بن جیسا معاملہ فرمایا پورے دن سے از بنداد و بن کے کسی جز سے از بنداد و کو میں مسد را ہے اَخُوهُنَّ ذَاتِ بَعْضٍ الْكِتَابِ وَكَفَرُوْنَ بِبَعْضٍ اور جب صبح ہوئی تو ان لوگوں کی بھی خواب غفلت سے آنکھ کھلی جو کل گزشتہ قارون کے مکان اور جاہ کے آرزو مند تھے۔ قارون کے دھنسنے ہی ہوش میں آگئے اور ابیں میں کہنے لگے طے اور بلے لغوس ہم نے جو سمجھا تھا وہ غلط تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رزق کو فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے اور تنگ کر تب جس کے لیے چاہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے یہ سمجھے ہوئے تھے کہ رزق کی وسعت اور فراخی کرامت اور بزرگی کی دلیل ہے اور تنگی اور تنگدستی ذلت اور خواری کا نشان ہے۔ قارون جیسے دو ہند کے شرف کو دیکھ کر ہماری سمجھ میں آگیا کہ جارا خیال غلط تھا۔ صحیح حقیقت یہ ہے کہ رزق کی فراخی اور تنگی بقضائے مشیت الہی ہے اولاس بھید کو ہی خوب جانتا ہے۔ اس میں عزت و ذلت کا کچھ لحاظ نہیں۔ سعادت اور شقاوت کا دار و مدار ایمان اور کفر پر ہے۔ امیری اور فقری پر نہیں۔ رزق کی فراخی اور تنگی اس کی مشیت کے کرشمے ہیں دنیادی عزت و وجاہت کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لینا کہ یہ شخص اللہ کے نزدیک مقبول ہے غلط ہے اور ایک فقیر اور درویش کو دیکھ کر یہ رائے قائم کر لینا کہ یہ شخص ذلیل اور خواہ ہے یہ بھی غلط ہے۔ دیکھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام خدا کے ایک درویش تھے اور قارون اس زمانہ کا صعب سے وادست مند تھا۔ ایک درویش کی دعا سے کس طرح ذلت و خواری کے ساتھ دین میں دھنسا یا گیا جس ذلت و خواری کا تازہ دینے دیکھا۔

جملہ قرآن ہر مسرت و قطع سبب ۛ عز و درویش و ملاک و لہاب

غرض یہ کہ کل گزشتہ قارون کے مکان اور رہتہ جیسی آرزو کر رہے تھے۔ قارون کی اس ذلت و خواری کو دیکھ کر انکی آنکھیں کھلیں اور سمجھے کہ معاملہ تو برعکس ہے اور یہ ہماری تنگی اللہ کی نعمت ہے تو مال و دولت کی تعریف کو چھوڑ کر اپنی تنگی کے شکر میں مشغول ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہو تا تو ہم کو بھی قارون کی طرح زمین میں دھنسا دیتا۔ اللہ کا کھلا شکر ہے کہ اس نے ہم کو مال و دولت کے فتنے سے بچایا کیونکہ مال کی کثرت تکبر اور غرور اور تنگی و فقر کا ذریعہ ہے غرور کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قارون کی طرح نہیں بنایا اور ہم نے اپنی نادانی سے جو اس جیسے مکان اور رہتہ کی تمنا کی تھی وہ اس نے پوری نہیں کی۔

اپنے خزانہ اللہ ہم کو اس قسم کی تمنا اور آرزو سے پناہ میں رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسکروں اور ناشکروں کے لیے خور و فلاح نہیں۔ الحمد للہ ہم اگرچہ مفلس ہیں مگر خوش نصیب ہیں اور قارون اگرچہ دولت مند تھا مگر برفصیب تھا کیا بڑا انجام ہوا مال و زر کی ترنی سے حقیقی فلاح اور کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ حقیقی فلاح اور کامیابی ایمان اور عمل صالح سے

حاصل ہوتی ہے

نامۂ علیہ رحمۃً در بارہ تحقیق کلمہ ویکان

کلمہ ویکان جو اس رکوع کے آخر میں دوم نمبر آیا ہے اسکے بارہ میں ایمر نحو کا اختلاف ہے بعض مبین اور خلیل بن احمد اور سیبویہ کا غرض یہ ہے کہ لفظ ویکان سے متعلق کلمہ ہے اور اسم فعل ہے۔ بمعنی انجذب اور یہ کلمہ تعجب اور ندامت اور حسرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی شخص کسی بات پر نادم اور پشیمان ہوتا ہے تو اظہار ندامت و حسرت کے لیے یہ لفظ بولتا ہے اور لفظ کان تشبیہ کے لیے ہے یا تعلیل کے لیے ہے اور معنی یہ ہیں۔ انجذب اِنَّ اللہَ یُکَسِّطُ التَّوَّابِ لَیْسَ قَسْرًا اِسْمٌ اَوْ صِفَتٌ اِسْمٌ صَوْرَتٌ مِثْلُ لَفْظِ وَیْکَانَ اَوْ یَبِیْہُ بِرَدْفٍ ہُوَ کَا اِدْرِی قِرَاءَتِ کَسَائِیْہِ اَوْ مَطْلَبِ یہ ہے کہ ان لوگوں کی زبان سے الفاظ جو یہ تمنا عمل گئی تھی۔ یَا لَیْسَ لَنَا هٰذَا اَوْ لَیْسَ قَادِرُوْنَ۔ جب انکو توبہ ہوا تو ابی اس تمنا اور آرزو پر نادم اور پشیمان ہوئے اور بعد حسرت و ندامت کہنے لگے کہ ہائے افسوس ہم سے غلطی ہوئی ہم نے جو خیال کیا تھا وہ غلط تھا ہم نے قادروں کی ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر یہ خیال کیا کہ رزق کی وسعت و عزت و کرامت کی علامت ہے اور تنگی و قلت خواری کی علامت ہے ہمارا یہ خیال غلط ہے بلکہ فراخی اور تنگی بمقتضائے مشیت الہی جس کی حکمت سوائے خوا تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں۔

اور کو فیہ میں یہ کہتے ہیں کہ ویکان ایک کلمہ ہے جو اصل میں ویک تکھا۔ کثرت استعمال کی وجہ سے لام تخفیف حذف کر دیا گیا اس صورت میں اصل کلمہ ویکل ہو گا اور کاف حرف خطاب کا ہو گا اور لفظ ویک تک پر و ف ہو گا جیسا کہ ابو عمرو کی قراءت میں ہے اور یہ کلمہ بطور بدعا زجر اور توبیخ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور لفظ اِنَّ اللہَ یفْعَلُ ہَمْزِہٖ اَعْلَمُ مَقْدَرُ کَاسِفُوْلٍ یہ ہے اور اس صورت میں آیت کا مطلب ان لوگوں کی زجر و توبیخ ہو گی جنہوں نے اپنی جہالت سے مالی فراخی کی عزت اور سنگدستی کو ذلت سمجھا اور اس بات پر تہنیت تصور ہو گی کہ رزق کی وسعت اور تنگی محض اللہ کی مشیت اور حکمت کے تابع ہے عزت اور ذلت کی دلیل نہیں۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ لفظ ویکان پورا ایک کلمہ بسیط ہے دو حرفوں سے مل کر نہیں بنا بلکہ ایک متعلق کلمہ ہے جس کے معنی اَلْکُفْرُ کَرَّ اَوْدَ اَلْکُفْرُ کَفَّ اِنَّ اللہَ یُکَسِّطُ التَّوَّابِ۔ کے ہیں یعنی کیا تو نے نہیں دیکھا اور کیا تو نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کھولتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے رزق کی فراخی اور تنگی کسی زندگی کی وجہ سے نہیں بلکہ محض اس کے ارادہ اور مشیت سے ہے

حضرت اہل علم و یگانہ کی تحقیق کے لیے حاشیہ شجرادہ علی تفسیر البیضاوی ص ۵۱۲ ج ۳۔ اور حاشیہ صاوی علی تفسیر الجلالین ص ۲۲۸ ج ۳ دیکھیں۔

سر ملز می نہیں جانتے اور فساد نہیں چاہتے ہیں جیسے تاروں نے چاہا تھا اور انجام تیر مستی اور پرہیزگاروں کے لیے مخصوص ہے اور نعلی اور تکبر اور فساد علی اخلاق و دین میں سے ہے جو ملامت لکھی کے منافی ہے اسکا انجام بہت بُرا ہے جیسے ذوق نے اور تاروں نے زمین میں علو اور بڑائی چاہی اور اعمال فاسدہ کے مرتکب ہوئے تو دیکھ لو کہ ان دونوں کا کیا انجام ہوا اور آخرت بہت بلند اور عالی شان ہے یہ عالی شان مقام ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں علو نہیں چاہتے۔ جانا چاہیے کہ عہد لباس اور سامان راحت علو میں داخل نہیں۔ علو کے معنی اپنے کو دوسروں سے بالا اور برتر سمجھنا اور دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔

عمری بن قاسم جب نبی کریم ﷺ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے لیے ایک وسادہ (گدّا) ڈالا۔ عمری بولے گدے کے زمین پر بیٹھ گئے آپ نے اوشاد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو زمین میں علو اور بڑائی نہیں چاہتا ہے اور نہ فساد چاہتا ہے پس یہ (کلمہ حکمت) اس کی عمری اسلام لے آئے (رواہ ابن مردودہ) تفسیر روح المعانی ص ۲۹۹ ج ۳۰۔

جو شخص قیامت کے دن نیکی لیکر آئیگا اسکو بقضاء فضل اس سے کہیں بہتر بدلہ ملے گا جو ایسے دہم و گمان سے بڑھ کر ہوگا اور جو شخص بدی لیکر آئیگا اسکو ایسے لوگوں کو چہرے نے بُرے اعمال کیے ہیں صرف انکے کی منزل ملے گی۔

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں: نیکی پر وعدہ دیا نیکی کا (دس گنا) وہ یقیناً ملتا ہے اور برائی پر برائی کا وعدہ نہیں فرمایا کہ ضرور مل کر دے گی کیونکہ ممکن ہے کہ معاف ہو جائے۔ ہاں یہ فرمایا کہ اپنے کیے سے زیادہ سزا نہیں ملتی۔

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ

جس شخص نے حکم بھیجا تجھ پر قرآن کا وہ پھیر لائے والا ہے تجھ کو

مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ

پہلی جگہ۔ تو کہہ، میرا رب خوب جانتا ہے کون لایا راہ کی کو سوجھ ؟ اور کون

فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ

پڑا ہے صریح بہکا دیے میں۔ اور تو تو توقع نہ رکھتا تھا کہ اتاری جائے

علم الخیر ابن عبد الوہب عن عمری بن حاتم انه لما دخل علی النبی ﷺ علیہ وسلم قال
الیہ وسادۃ فجلس علی الارض فقال علیہ الصلاۃ والسلام اشهد انک لا تبغی علوا فی الارض
ولا فسادا فاسلم رضی اللہ عنہ تفسیر روح المعانی ص ۱۰۹ ج ۳۰

إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ

تجھ پر کتاب مگر ہر ہو کر تیرے رب کی طرف سے۔ سو تو نہ ہو مردگار

ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿۸۶﴾ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ

کافروں کا۔ اور نہ ہو کہ تجھ کو روک دیں اللہ کے

بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا

مکوں سے، جب اتر چکے تیری طرف اور بلا اپنے رب کی طرف۔ اور نہ

تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۸۷﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا

ہو شریک والوں میں۔ اور سمت چکار اللہ کے سوا اور

آخَرَ إِلَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

حاکم۔ کسی کی ہنگامی نہیں اس کے سوا۔ ہر چیز فنا ہے مگر اس کا منہ

لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۸۸﴾

اسی کا حکم ہے، اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔

خاتمہ صورت بر بشارت و ہدایت و نصیحت و تبلیغ و دعوت

ذکر فناء عالم و تذکرہ آخرت

قال الله تعالى إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ... ﴿۸۹﴾ لَعَلَّكُمْ وَلِئَلَّيْهِ تُرْجَعُونَ. (روبط) یہ صورت کا خاتمہ ہے جس کو ایک بشارت پر اور جزئہ نصائح اور ہدایات پر ختم کیا جا رہا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت فرمائی تو آپ رنجیہ اور فکین تھے تو آپ کی تسلی اور بشارت کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ معترف ہو کہ وہاں آپ آئیں گے اور آپ کا یہ دوبارہ آنا فائز اور حاکمانہ ہو گا۔ بعد ازاں آپ کو ایک دوسری تسلی دیتے ہیں کہ یہ نبوت اور رسالت اور نزول قرآن سب اللہ کی رحمت ہے جو آپ کو بلا کسی امید اور بلا کسی توقع کے عطا کی گئی ہے

لہذا آپؐ اسکی تبلیغ اور دعوت میں لگے رہیں گے اور کافروں کی مخالفت اور عداوت کی پروا نہ کیجیے اور پھر توحید اور فناء عالم اور جزا و آخرت کے مضمون پر مسرت کو مستحکم اور یہی باتیں دین اور شریعت کا خلاصہ اور لب لباب ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق جس ذات نے آپؐ پر یہ قرآن نازل کیا وہ کچھ پہلی جگہ دلائل لانے والا ہے بمعانی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ معاد سے مکہ کو مراد ہے یہ قول ابن عباسؓ کا ہے جس کو امام بخاریؒ نے روایت کیا۔ اور مطلب یہ ہے کہ مکہ سے ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ آپکو دوبارہ مکہ واپس لایا گیا یعنی دینی حق بلند ہوگا اور مکہ دارالاسلام ہو جائیگا۔

اور بعض کہتے ہیں کہ معاد سے مراد موت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ معاد سے جنت مراد ہے اور بعض کہتے ہیں کہ عالم آخرت مراد ہے اور اشارہ اس طرف ہے کہ آپؐ غریب ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ اس قول کی بنا پر یہ مضمون گزشتہ آیت **وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ** کے ساتھ مربوط ہوگا۔ اور پہلے قول کی بنا پر یہ کہ معاد سے مکہ کو مراد کی طرف واپسی مراد ہو تو عائدہ مسرت آغاز مسرت کے ساتھ مربوط ہو جائیگا۔ اول مسرت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا تھا کہ اس بچہ کو دریا میں ڈال دو اور وعدہ فرمایا تھا۔ **إِنَّا رَآكَ قَدْ كَانَتْ**۔ یہ کہ تم اس بچہ کو پھر تہاوی طرف واپس کر دیں گے اسی قسم کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ تم اطمینان رکھو ہم تمہیں پھر مکہ واپس لائیں گے اور شان و شوکت کے ساتھ لائیں گے چنانچہ یہ وعدہ اسی طرح پورا ہوا جیسے وعدہ ام موسیٰ علیہ السلام پورا ہوا تھا۔ دوسری مشابہت اول مسرت اور آخر مسرت میں یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دوبارہ میں پہنچے اور اسکو اپنے معجزات دکھائے اور اس نے اسکو سحر اور افترا بتلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ **وَقَالَ مُوسَىٰ كَرِهِيَ رَجْعِي أَفَلَا يُلْهَىٰ مِنَ الْهَدَىٰ مَنْ يَضَلُّ لَكُمْ كَذِبُ الْفَارِ**۔ **إِنَّكَ لَا تَفْلَحُ الظَّالِمُونَ**۔

اسی طرح اخیر مسرت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کے کہنے کا حکم دیا۔ **قُلْ رَجِعُوا إِلَىٰ أَعْلَمَ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَهُوَ فِي صُلًىٰ هَبِيرٍ**۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی اگر یہ لوگ آپؐ کی کتابِ ہدایت میں کوئی تردد کریں تو آپؐ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس بندہ کو جو ہدایت لیکر آیا ہے اور اس کو بھی جو کھلی لگاری میں پڑا ہوا ہے اور میری شعلِ ہدایت سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہو اور جو کتابِ ہدایت آپکو دی گئی وہ آپؐ پر اللہ کا خاص فضل اور خاص رحمت ہے آپکو کوئی توقع اور امید نہ تھی کہ آپؐ پر ایسی کتابِ مطلب نازل کی جائیگی مگر تیسرے پروردگار کی رحمت اور غایت سے سمجھ پر یہ کتابِ ہدایت نازل کی گئی تاکہ لوگوں کو آخرت کا راستہ معلوم ہو۔ معلوم ہو کہ ثبوتِ امر وہی ہے نہ کہ امر کسی چیز ان کافروں کی ہرگز پشت و پناہ نہ نہیں جو لوگوں کو خدا کی راہ سے ہٹانے پر کمر بستہ ہیں آپؐ نہ انکی دعایت کیجئے اور نہ انکی قرابت کا لحاظ کیجئے اور نہ انکی طرف التفات کیجئے اور ایسا نہ ہو کہ یہ کافر آپکو اللہ کے احکام پہنچانے سے روک دیں جبکہ وہ آپکی طرف الزام دیتے ہیں۔ یعنی کافروں کی مخالفت سے تبلیغ احکام میں سست نہ پڑیے جیسے کہ آپؐ اب تک رہے ہیں۔ اور آپؐ بدستور اپنے پروردگار کی عبادت اور طاعت کی دعوت میں لگے رہیں گے اور ہرگز (۵) ہرگز متزلزل نہیں رہیں گے نہ ہو۔ چنانچہ یعنی دعوت و تبلیغ میں نہ کوئی سستی نہ

اور نہ انکی رعایت کریں یعنی ان سے کوئی تعلق نہ رکھیں۔ جیسے آپ اب تک ان سے بے تعلق رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ بیکار بنیے۔ یعنی ہر قدم پر اخلاص اور توبہ کو ملحوظ رکھیں ان آیات میں بظاہر خطاب نبی کریم کو ہے مگر مراد بندگان خدا ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس لیے کہ سوائے ذات خداوندی کے ہر چیز اپنی ذات سے خالی اور معدوم ہے کسی شے کا وجود ذاتی اور خود بخود نہیں خدا کو خدا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خود بخود ہے اور اس کا وجود ذاتی ہے اس کے سوا جو چیز بھی موجود کہلاتی ہے تو اس کا وجود خدا نے واجب الوجود کے سہارے سے ہے۔

پناہ بلندی دہستی توئی ہم نیستند آنچه ہستی توئی
وقال الله تعالى كُلُّ مَنَ عَلَيْهِهَا قَاتِلٌ وَيَكُنِيَ فَجْهُ رَزَقٌ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
(۴) اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللَّهُ بَاطِلٌ۔

علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نفع و ضرر کے وقت ہر چیز پر فنا طاری ہو جائے گی۔ مگر اُن چیزیں فنا اور طاقت سے مستثنیٰ ہوں گی۔

ثَعَانِيَةُ حَكَمُ الْبَقَاءِ يَعْصِيهَا مَنَ الْخَلْقِ وَالْبَاقُونَ فِي حَيَاةِ الْعَدَمِ
هُوَ الْعَرْشُ وَطَائِفَتُهُ وَنَارُ جَنَّةٍ وَجَنَّةٍ ذَاوَرِاحٍ كَذَلِكَ الْوَلَدُ وَالْقَلَمُ
وہ آٹھ چیزیں یہ ہیں (۱) عرش (۲) کرسی (۳) دروازہ (۴) بہشت (۵) عجب الذنب (۶) ریلوے کی گاڑی (۷) ارواح (۸) قلم۔

ہر چیز اپنی ذات سے خالی اور معدوم ہے کوئی چیز اپنی قدرت سے اپنے لیے بقا کا تصور نہیں کر سکتی یہ چیزیں قیامت کے دن محض اللہ کی قدرت سے فنا اور بظاہر سے پہنچ جائیں گی کسی ممکن کا وجود اور اس کا عدم اور اس کی موت اور اس کی حیات اختیار میں نہیں۔

اور بعض علماء نے اس آیت یعنی كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللّٰهَ تَجِبُہُ کی ایک دوسری تفسیر کی ہے وہ یہ کہ ہر عمل اور ہر کام فنا ہو جائے گا اور مٹ جائے گا مگر جو عمل خالصاً لوجہ اللہ کیا جائے وہ باقی رہے گا۔

اب آئندہ آیت میں معاد کا مضمون ذکر کرتے ہیں خاص الشری کے لیے ہے فرمایا تو ایسی ہی کی تقاضا جاری اور نافذ ہوتی ہے وہ جو چاہتا ہے حکم کر لے گا اور اسی کا حکم اور تصرف چلتا ہے اور قیامت کے دن جزا اور سزا کے لیے تم سب اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے کسی اور کی طرف اور اس روز ظاہر و باطن صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا اور اس روز کسی کا حکم رہے گا اور نہ کسی کی حکومت رہے گی۔

الحمد لله آج تاریخ اور ریح الہامی دیم سے شنبہ بوقت چاشت سورۃ قصص کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرما کر باقی تفسیر کے کھنکھنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین یا داب العالمین۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ دینا تقبل ہذا انک انت السميع العليم وتب علینا انک انت المتواب الرحيم۔

تفسیر سُوْرَةِ الْعَنْكَبُوْتِ

سُوْرَةُ الْعَنْكَبُوْتِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ تَمْسُحٌ وَسُورَةٌ آتَتْ بِمَعْنَى كَوْنِهَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُوْرَةُ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ۔

سورہ عنکبوت کی ہے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس سورت میں انتہر آیتیں اور سات رکوع ہیں اس سورت کا نام سورہ عنکبوت ہے اس لیے کہ اس سورت میں البطلان شرک کے لیے اثر قائل نے عنکبوت (مکڑی) کی مثال ذکر کی ہے۔
مَثَلُ الَّذِي اتَّخَذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أُفْلَکًا کَمَثَلِ الْعَنْکَبُوْتِ ۔
(ربط) گزشتہ سورت کے خاتمہ پر اِنَّ الَّذِیْ فَرَضَ عَلَیْکَ الْفَرَائِیْمَ لَآ اِلٰہَ اِلَّا مَعَادِی ۔

میں فتح مکہ کی بشارت کی طرف اشارہ تھا اب ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ فلاح اور کامیابی کوئی آسان چیز نہیں اس سے پہلے بڑی جانفشانی کرنی پڑتی ہے اور طرح طرح کی سختیاں اٹھانی ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں لہذا رسول (آزما تشر) سے گھبرانا نہ چاہئے بلکہ صبر اور استقلال سے کام لے لیا چاہیے۔ بغیر اس کے ایمان کامل نہیں ہو تا محض زبان سے ایمان کا دعویٰ کافی نہیں۔ مصائب اور شدائد میں ابتلا را ایمان کے استقامت کے لیے ہے کہ دعوئے ایمان میں کون پہلے ہے اور کون جھوٹا ہے۔

(ربط دیگن) نیز اس سورت میں اہل ایمان کو تسلی ہے کہ کافروں کی ایذاؤں سے گھبرائیں نہیں آخر فرعون سے بنی اسرائیل کو کیا ایذا نہیں پہنچیں مگر بالآخر اہل باطل اور ظالم لوگ غائب و خاسر ہوتے اسی طرح مکہ کے کافر ظالم بالآخر غائب و خاسر ہونگے ۔

(ایمان ہوں) گزشتہ سورت میں فرعون کے فتنہ اور فساد کا ذکر تھا اور اس سورت میں قریش کی طرف سے فتنہ اور ابتلا کا ذکر ہے جس سے مقصود اہل ایمان کو تسلی دینا ہے کہ ان وقتی ایذاؤں سے گھبرائیں نہیں۔

غرض یہ کہ اس سورت کا تمام مضمون امتحان اور ابتلا کے بیان میں ہے اور فتنہ کے معنی امتحان اور آزمائش کے ہیں جس سے اس سورت کا آغاز ہوا ہے اور مقصود یہ بتلانا ہے کہ تم نے فرعون اور قارون کا فتنہ سن لیا کچھ لو کہ یہ سب اثر کی طرف سے فتنہ اور ابتلا یعنی امتحان اور آزمائش تھی آئندہ چل کر مکہ فتح ہو گا اور اس کے بعد قیصر و کمرہ کی کے خزانے تم کو مال غنیمت میں ملیں گے اور قیصر و کمرہ کی کے تخت اور تاج کے تم مالک بنو گے جس کے سامنے فرعون کی حکومت کی اور قارون کی دولت کی کوئی حقیقت نہیں وہ وقت قریب آنے والا ہے وہ تمہاری آزمائش کا وقت ہو گا۔ اس وقت یہ سمجھنا کہ یہ سب فتنہ ہے اس وقت علو اور کبر میں نہ پڑنا بلکہ شکر کرنا کہ اور مزید نعمتیں تم کو ملیں۔ دینا میں دہو

مگر مقصود دار آخرت کو جاننا اور یقین رکھنا کہ دار دنیا کی دار آخرت کے مقابل میں بہت عنکبوت سے زیادہ حقیقت نہیں۔

آيَاتُهَا ۶۹ = سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ ثَلَاثِيَّةٌ = ۸۵ رُكُوعَاتُهَا

سورۃ عنکبوت یکثرتہ ہے اسکی انتہر آیتیں اور سات رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

الَّذِينَ أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا

کیا یہ سمجھتے ہیں لوگ؟ کہ جھوٹ جاویں گے اتنا کہہ کر،

أَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۝۲ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ

کہ ہم یقین لائے اور انکو جانچ نہ لیں گے۔ اور ہم نے جانچا ہے ان کو

مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ

جو ان سے پہلے تھے۔ سو البتہ معلوم کریگا اللہ جو لوگ سچے ہیں اور

لْيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ ۝۳ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ

البتہ معلوم کریگا جھوٹے۔ کیا یہ سمجھے ہیں جو لوگ کرتے ہیں

السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝۴

برائیاں؟ کہ ہم سے چہر جاویں۔ بڑی بات چکاتے ہیں۔

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ

جو کوئی توقع رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کی، سو اللہ کا وعدہ آتا

لَا يَأْتِيهِمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ ۝۵ وَمَنْ جَاهَدَ

ہے۔ اور وہ ہے سنا جانتا۔ اور جو کوئی محنت

فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ

انھارے سو اٹھاتا ہے اپنے ہی واسطے۔ اللہ کو پردہ نہیں جہان والوں

الْعَالَمِينَ ۶ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

کی۔ اور جو لوگ یقین لائے اور کیے بھلے کام،

لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ

ہم انار دیں گے ان سے برائیاں اکی۔ اور بدلہ دیں گے ان کو بہتر

الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۷ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ

سے بہتر کاموں کا۔ اور ہم نے تقید کر دیا انسان کو اپنے ماں باپ

حَسَنًا ۷ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ

سے بھلے دھنا۔ اور اگر وہ تجھ سے زور کریں کہ تو شریک یکجہ میرا جس کی تجھ کو خبر

بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۸ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ

نہیں تو ان کا کہا نہ مان۔ مجھی تک پھر آنا ہے تمکو، سو میں جتا دوں گا

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۹ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

جو کچھ تم کرتے تھے۔ اور جو لوگ یقین لائے اور بھلے

الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ۱۰ وَمِنَ

کام کیے، ہم انکو داخل کریں گے نیک لوگوں میں۔ اور ایک

النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنًا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي

لوگ ہیں کہ کہتے ہیں یقین لائے ہم اللہ پر۔ پھر جب اسکو ایذا پہنچے

اللَّهُ جَعَلَ فِتْنَةً النَّاسَ كَعَذَابِ اللَّهِ ۱۱ وَلَئِنْ

اللہ کے واسطے تمھارے لوگوں کا سستانا برابر اللہ کی مار کے۔ اور اگر آ

جَاءَ نَصْرُ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ط

پہنچے مدد تیرے رب کی طرف سے کہنے لگیں، ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔

أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ⑩

کیا یوں نہیں ہے کہ اللہ خوب خبردار ہے جو کچھ جہوں میں ہے جہاں والوں کے۔

وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ⑪

اور اللہ معلوم کرے گا انہو جو یقین لائے ہیں اور اللہ معلوم کرے گا جو لوگ دغا باز ہیں۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا

اور کہنے لگے منکر ایساں والوں کو، تم چلو ہماری

سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ

راہ۔ اور ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہ۔ اور وہ کچھ نہ اٹھا دیں گے

مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ط إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ⑫

ان کے گناہ۔ وہ جھوٹے ہیں۔

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَ

اور اللہ اٹھا دیں گے اپنے بوجھ اور کتے بوجھ ساتھ اپنے

لَيَسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ⑬

بوجھ کے اور اللہ ان سے پوچھ ہوگی قیامت کے دن، جو باتیں جھوٹ بناتے تھے۔

تنبیہ اہل ایمان برحمت شدید وافات زمان کد ایں تیرمخلص

وتمنا فی است و تشجیح اہل ہدایت بر صبر استقامت و تشنیع اہل ضلالت و غواہیت

قال الله تعالى الغرة احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا... الى... ولا يسئلون يوم القيامة عما كانوا يفترون

(شانِ نزول) ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار سے ٹکیر لگائے سایہ میں بیٹھے تھے تو بعض صحابہ نے مشرکین کی شکایت کی کہ وہ ہمیں طرح طرح سے ایذا میں پہنچا رہے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ان کا ظلم و ستم ہم سے مل جائے یہ سن کر آپ ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تم سے پہلے گزشتہ دینداروں کے سر آؤں گے جس سے تم گئے اور ان کے دو محلوں کے گئے مگر وہ اپنے دین سے نہیں ہٹے اور بعض کے سروں میں لوسہ کے کنگھے کیے گئے کہ گزشتہ جہر کر بیٹوں تک پہنچ گئے پھر بھی وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے اور قسم ہے خدا کی یہ دین اسلام مکمل اور پورا ہو کر رہے گا یہاں تک کہ سوار صفار سے لیکر حضرت تک اسن و اماں کے ساتھ چلا جائیگا اور اسے کوئی اندیشہ اور خطرہ نہ ہو گا لیکن تم جلدی کرتے ہو۔ (رواہ ابوماری عن خباب بن الارت)

مطلب یہ ہے کہ جھگڑ نہ کرو۔ صبر اور استقامت سے کام لو اور اللہ کے وعدہ کا انتظار کرو اور کافروں کی طرف سے جو تم کو ایذا میں پہنچ رہی ہیں وہ من جانب اللہ آزمائش اور امتحان ہیں تاکہ غلص اور منافق کا فرق ظاہر ہو جائے چنانچہ فرماتے ہیں۔ **الْحَقُّ** اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہیں جیسا کہ سورۃ بقرہ کے شروع میں گزرا۔

خود عاجز و فہم دروے گم است

بعض مسلمان جب کافروں کی ایذاؤں سے گھبراتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی شکایت کی تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم محض آزمائش پر چھوڑ دیئے جائیں گے اور انکا کوئی امتحان نہ ہو گا یعنی کچھ لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ محض زبان سے یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم جن میں قطعہ یہ کہہ دینا ان کے لیے کافی ہو گا۔ اور انکا امتحان نہیں لیا جائیگا اور بلاؤں اور مصیبتوں سے انکی کوئی آزمائش نہ ہوگی جس سے ان کے دعوئے ایمان کی حقیقت کھل جائے اور دل کا نفاق اور اخلاص ظاہر ہو جائے یہ گمان صحیح نہیں ضرور انکا امتحان ہو گا۔

ماضی لا در در دل بسیار می باید کشید

جو ریاد و قہر اغیار می باید کشید

اور امتحان تین طرح سے ہو گا۔ (۱) احکام خداوندی کی پابندی سے۔ دوم۔ مصائب و امراض سے۔ سوم کافروں

کی ایذا و رسائوں اور تکلیفوں سے۔

اولیٰ البتہ تحقیق ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی مصیبتوں اور بلاؤں سے آزمایا ہے اور انکے دعوئے ایمان کا امتحان لیا ہے پس اس آزمائش اور امتحان سے اللہ ظاہر کر دیتا ہے ان لوگوں کو جو دعوئے ایمان میں سچے ہیں اور ظاہر کر دیتا ہے جھوٹے دعوے کرنے والوں کو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان لوگوں کی غلطی پر متنبہ کیا جنہوں نے یہ گمان کر لیا کہ صرف ایمان و اسلام کا دعویٰ کافی ہے لیکن یہ خیال غلط ہے دعوئے ایمان و اسلام کے ساتھ ابتلا و امتحان بھی ضروری ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اگر ابتلا نہ ہو تا تو جھوٹے اور سچے سب برابر ہو جاتے کسی کے دل کا حال کسی کو کیا معلوم ہو تا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ سنگ و دیم و دونوں ایک جھاڑو کی طرح ہیں کہ امتحان اور ابتلا پر سچ اور جھوٹ کے ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ علیٰ خداوندی اور تعذیر الہی میں تو پہلے ہی سے دونوں

فریقِ متمیز ہیں اور اند کو پہلے ہی معلوم تھا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ مگر دنیا کو معلوم نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد واس امتحان سے اپنے علم کو ظاہر کرنا ہے کہ دنیا میں دیکھنے کے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے پس جس طرح امتحان دنیا میں کھرا کھوٹا ظاہر کرنے کے لیے ہے اسی طرح دعوائے ایمان میں امتحان صادق اور منافق کے صدق اور کذب ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ ایمان کے معنی دعوائے محبت کے ہیں کہ قال اللہ تعالیٰ وَلَیْزِنَ الْمُؤْمِنُ أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ لیس اُمنّا کہنا در پردہ احبنا اور عشقنا کہنے کے مترادف ہے اور دعوئے محبت کے لیے امتحان لازم ہے۔

در محبت ہر کہ ادعویٰ کند * صد ہزار امتحان بروے تند

گر بود صادق کشد بار جفا : و در بود کاذب گر نهد از بلا

[illegible]

(والله اعلم)

یہ تو مسلمانوں کی تسلی کے لیے شہداء اور مصائب کی حکمت بیان کی اب آگے ان کا فرد کو تہدید فرماتے ہیں جو مسلمانوں کو ایذا میں اور تکلیفیں پہنچاتے تھے چنانچہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں جیسے کفر اور گناہ اور اہل اسلام کو ستانا اور ایذا پہنچانا اس گناہ اور خیال میں ہم کو وہ ہماری گرفت سے جھوٹ باریں گے اور یہ کھلیں گے سو ان کا یہ حکم لگانا بہت ہی برا ہے اور بالکل غلط ہے ہم جو حق رب اپنے نبی کی مدد کریں گے اور سرکشوں کا سر ٹوٹا دیں گے۔ چنانچہ چند روز بعد ایسا ہی ہوا۔ خدا کی ہمت سے یہ سمجھ لیا کہ آئمہ چل کر عذاب نہ ہو گا یہ غلط خیال ہے دنیا کی حکومت بھی اپنے جرم کو فوراً نہیں پکڑتی بلکہ کچھ ہمت دیتی ہے دنیا کی حکومت کی گرفت سے تو انسان چھوٹ جی سکتا ہے مگر خدا کی گرفت سے کون چھوٹ سکتا ہے لہذا ان سرکشوں کا یہ خیال کہ اگرچہ ہم کبھی ہی نافرمانی کرتے رہیں ہم پر اندر کا عذاب نازل نہ ہو گا یہ غلط حکم ہے جو عقل اور نقل و دونوں کے خلاف ہے یہ تو تکلیف دینے والوں کو تنبیہ اور تہدید تھی اب آئمہ ان تکلیف کے برداشت کرنے والوں کی طرف دوئے سخن کر کے فرماتے ہیں جس شخص کو خدا سے ملنے کا اشتیاق اور امید ہو یا جس کو خدا سے ملنے کا خوف ہو یعنی اسکو ہر دو ایک دروازہ خدا کے سامنے پیش ہو گی اور اس کے در پر کھڑا

علمه کذا فی استمرار التوبه علی وعظ بنعم از سلسله البلاغ۔

ہونا ہوگا تو اس شخص کو دشمنوں کی ایذا و رسانی سے مغموم اور پریشان نہ ہونا چاہیے بلکہ اسکو آخرت کی نگرانی چاہیے جس دن اسکی امید پوری ہو جائے گی اس لیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے جس میں اسکی امید پوری ہو جائے گی اور خدا کی راہ میں شہیدیاں اٹھانے کا صلہ اسکو مل جائیگا اور اس کے سارے غم غلط ہو جائیں گے کما قال اللہ تعالیٰ وَفَعَلْنَا الْمُحْسِنُ لِلَّهِ الَّذِي أَخَذَ هَبْ كَتَا الْحَسَنَ۔ اور اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے اس سے بندوں کا کوئی قول اور فعل مخفی نہیں۔

ماننا چاہیے کہ برحق کا لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے ایک امید اور دوسرے خوف۔ اس لیے تفسیر فائدہ میں امید یا خوف کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اور کَانَ آجَلَ اللہ لَاحِظ۔ اگرچہ بظاہر جزاء معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقت جزاء محذوف کی علت ہے اور اصل کلام اس طرح ہے۔ کَانَ یَجُوزُ لِقَاءَ اللہ فلیستہتأ لہ و لیستحق لہ جس کا حاصل یہ ہے کہ جس کو خدا سے ملنے کا اشتیاق ہو اسکو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور اس طرح جس کو خدا کا خوف ہو اسکو بھی تیاری لازم ہے امید پر یا خوف پر ایک کا مقصود یہ ہے کہ آخرت کی تیاری کی جائے اور اسکا طریقہ یہ ہے کہ ہر سو جا کر اسے خدا سے ملنے کا وقت ضرور آنے والا ہے اور جہنم کے احوال کو دل سے مویجے اس سے طاعت میں رغبت اور معصیت سے نفرت پیدا ہوگی اور جو عملوں آخرت اور نعمائے آخرت کی رغبت بڑھے گی اسی قدر طاعت میں کسبی اور مخالفت اور کاپی کم ہوتی جائے گی اسی وجہ سے حق تعالیٰ شانہ نے حضور کو دشمنیں بیان فرمائی ہیں۔ مَجْکُشْرًا وَ کَذِبًا۔ بشارت دینے والے اور ڈرانے والے یعنی بندوں میں رغبت اور خوف پیدا کرنے والے۔ خوف سے معصیت کا تقاضا دور ہوگا اور بشارت دینے سے طاعات میں کسبی اور کاپی دور ہوگی یعنی ازواجہم و انھما وعظمت از سلسلہ تبلیغ۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابتلا اور تکلیف شرعی کی حکمت بیان کی اب آئندہ آیات میں یہ بتلانے ہیں کہ اس ابتلا اور تکلیف سے خدا کو خود کوئی فائدہ نہیں وہ تو اس سے غنی ہے فائدہ خود بندہ کا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور جو شخص اللہ کے کام میں محنت اور مشقت اٹھائے تو وہ اپنے ہی نفع کے لیے مشقت اور محنت اٹھاتا ہے ورنہ حق تعالیٰ نے تو بلاشبہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے وہ کسی مخلوق کی طاعت کا محتاج نہیں بندوں کو جو اعمال صالحہ کا حکم دیتا ہے وہ انہیں کے نفع کے لیے دیتا ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک کام کیے ہیں ہم انہی پر انہوں کو دور کر دیں گے ایمان اور عمل صالح سے میرے کام آئے ہیں یا نہیں جو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ حق ہم ان کے اعمال کی بہترین جزاء عطا کریں گے جو ان کے عمل سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی ایک کے بدلہ میں دس سے یک سو سات سو تک دیں گے اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ کافروں کی ایذا و رسانی سے گھر جائیں اور دین اسلام پر قائم اور مستقیم رہیں حتیٰ کہ اگر ان کے والدین بھی کفر اور شرک پر مشغول ہوں۔ چنانچہ آئندہ آیت میں اس بارہ میں طاعت فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ سلوک اور احسان ضروری ہے اگرچہ وہ کافر ہوں مگر کفر اور معصیت میں انکی اطاعت جائز نہیں بے شک دنیا میں مال باپ سے زیادہ حق کسی کا حق نہیں مگر اللہ کا حق ان سے بھی زیادہ ہے مال باپ کی خاطر خدا کو نہ چھوڑے۔

سعد بن ابی وقاصؓ کے اسلام پر انکی والدہ کا مقاطعہٴ جمعی

(یعنی بھوک ہڑتال)

سعد بن ابی وقاصؓ جب اسلام لے آئے تو انکی والدہ جو مشرک تھیں انکو اس کی خبر پہنچی کہ ان کا بیٹا صابی ہو گیا ہے تو انہوں نے قسم کھائی کہ مجھ پر کھانا اور پینا اور چھت کے نیچے بیٹھنا حرام ہے جب تک سعد محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا انکار نہ کرے اور اس کے دین سے علیحدہ اور بیزار نہ ہو جائے اس طرح سے انہی مال پر تین دن گزر گئے تب حضرت سعدؓ نے ماں سے کہا کہ اسے ماں کو تو سواہرے اور زہرہ چوتو میں دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ سعدؓ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ عرض حال کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ہم نے انسان کو بے تربیت والدین کے ساتھ عظیم احسان کرنے کا تائید کرنا حکم دیا ہے اگرچہ والدین کا کفر اور مشرک ہوں جب تک کہ والدین کفر اور شرک اور اشرکیت کا حکم نہ دیں تو اشرک کے حق سے بڑھ کر کسی کا حق نہیں اور اشرک کے حکم کے مقابلہ میں کسی کی اطاعت نہیں۔ ہم تم کو حکم دیتے ہیں کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو اور اگر والدین مجھ پر زور دیں کہ تم میرے ساتھ ایسی چیز کو مشرک ٹھہرا جس کی پیروی یا اس کوئی خیر اور دلیل نہیں تو تو انکا کبنا نہ ماننا خالق کے مقابلہ میں مخلوق کی فرمانبرداری درست نہیں خوب سمجھو کہ تم سب کو میرے پاس لے کر آنا ہے پس جبار دینے کے وقت تم کو آگاہ کر دوں گا جو تم دنیا میں کی کرنا تھے اور ایک ایک کر کے تمہارے اعمال تمکو جتا دوں گا خوش واقارب کی یا مسداری کا خیال نہ کرو ہمارے سامنے کی حاکم اور پیشی کو پیش نظر رکھو۔ بالآخر تم کو ہمارے ہی پاس آنا ہے اور ہمارے درویشوں کو ہمارے اور یہ نہ سمجھنا کہ اس وقت ہم تم سے دور اور غائب ہیں اور تمہارے خوش واقارب تمہارے سامنے حاضر ہیں اور تمکو چاہیے کہ ہمارے اس قانون اور ضابطہ کو یاد رکھو کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور اشرک کے مقابلہ میں کسی کی اطاعت نہیں کی اور ہم نے دم تک اسی پر قائم رہئے تو ہم انکو ضرور بالضرور صالحین کے زمرہ میں داخل اور شامل کریں گے ایمان اور علی صالح کی برکت سے انکو گناہ معاف ہو گئے اور انکے ساتھ صالحین جیسا معاملہ ہو گا اور بعض لوگ جو منافق اور ضعیف الایمان ہیں اور نہ بان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں پس انکا حال یہ ہے کہ جب انکو ایمان اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے داغ دھڑا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کی اس یاد کو وہ اشرک کے عذاب کی مانند عظیم سمجھتا ہے اور اس فتنہ سے ڈر کر جو درحقیقت کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایمان سے منہ موڑنے لگتا ہے اور لوگوں کی معمولی تکلیف کو اشرک کے عذاب کے برابر سمجھنے لگتا ہے منافق کا عجب حال ہے وہ بان سے تو اسلام کا دم بھرتا ہے مگر دل اسکا ہر و نیو کا مال و منال کے گرد گھومتا رہتا ہے جہرہ کوئی فائدہ نظر آتا ہے ادھر جھک جاتا ہے ادھر چھ لطف یہ ہے کہ اسے نبی اگر کسی وقت تیرے سر پر درد گاری کی طرف سے جہاد میں بھیجے تیغ و نصرت اور غنیمت آجائے تو یہ منافق لوگ اس وقت مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ تحقیق ہم تمہارے ساتھ ہیں اور کلمہ گو ہیں اور مسلمان بھائی ہیں ہم کو بھی مال غنیمت میں شریک کر دے۔ اشرک نے اپنے فراموشی میں کہ کیا اشرک نے خوب نہیں جانتا جو جہان والوں کے سینوں میں اخلاص اور اتفاق چھپا

ہو اسے اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے واقعات سے مومن کے اخلاص کو اور منافقین کے فحاشی کو ظاہر کرتا رہتا ہے تاکہ ظاہری طور پر غلصہ اور منافق کا امتیاز ہو جائے اللہ کو تو پہلے ہی سے معلوم تھا لیکن اس قسم کے امتحانات سے دینا کو بھی منافق اور غلصہ کا علم ہو جاتا ہے۔

ان آیات میں کفار مذکور ہیں اور منافقین اور ضعیف الایمان لوگوں کے فتنہ کا ذکر تھا اب آئندہ آیت میں ان پختہ کافروں کے فتنہ کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح مسلمانوں کو راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور بڑے بچے کافر نہایت ڈھٹائی سے اور بیباکی سے مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم ہماری راہ کی پیروی کرو اور باپ دادا کے طریقہ پر رہو اور آخرت کی فکر نہ کرو جنت اور دوزخ کوئی چیز نہیں۔ بالضرر اگر قیامت ہوئی تو ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھالیں گے۔ تم بے فکر ہو تمہارا سزاوارک تمہاری جنت ہے دوسرا دہاں حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعویٰ تو ان لوگوں کا یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم تمہارے بوجھ اٹھالیں گے۔ حالانکہ یہ لوگ انکے گناہوں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں کسی میں یہ قدرت نہیں کہ وہ کسی کا لگا ہوا اٹھائے۔ اور یہ لوگ قطعاً بھڑے ہیں بعض ڈھٹائی اور بے باکی سے ایسی باتیں بناتے ہیں اور ملکا سیکے برعکس جو گا کہ یہ کفار قیامت کے دن اپنا بوجھ بھی اٹھا دیں گے اور اپنے بھاری بوجھوں کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی اٹھا کر لا دیں گے یعنی جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا تھا انکے گناہوں کا بوجھ بھی انکے سر پر لادیا ہوا ہو گا۔ یعنی یہ لوگ دوسروں کو کیا سبکدوش کر سکتے ہیں انکو تو دوسرا بوجھ اٹھانا پڑے گا اور قیامت کے دن تابع اور مقبوع سب سے باز پرس ہوگی اس چیز کے متعلق جو عامل بائیں اذیت کرتے تھے جس کے سبب مخلوق گمراہ ہوئی تھی اور پھر انکو حسب جرم سزا دی جائے گی اب آئندہ آیات میں انبیاء و صالحین کے ابتلاء اور انکے مسکین کے جہز تک عذابوں کا ذکر کرتے ہیں۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفٌ

اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم پاس، پھر رہا ان میں ہزار

سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ

برس بہا جس برس کم۔ پھر پکڑا ان کو طوفان نے

وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۳﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ

اور وہ گنہگار تھے۔ پھر بچا دیا ہم نے اسکو اور جہاز والوں کو

وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿۱۵﴾

اور رکھا ہم نے جہاز نشانی جہان والوں کو۔

قصہ اول نوح علیہ الصلاۃ والسلام باقوم او

قَالَ اللَّهُ تَتَّخِذُ الْبَشَرِ خُلَافًا ۚ وَكَذَلِكَ نُرْهِدُ الْفُلَ عَلَىٰ غَلَاظِ الْوُجُوهِ ۚ وَكَذَلِكَ نُمِيتُ الْبَشَرَ لِنُعْلِمَ أَعْمَارَهُمْ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ بِقَدَرٍ ۚ

(دلیل) گزشتہ آیات میں ابتلا اور آزمائش کا ذکر تھا اب اسی سلسلہ میں انبیاء سابقین کے ابتلاء کے واقعات ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے ابتلاء کا قصہ ذکر کرتے ہیں جو تقریباً ایک ہزار سال تک مستدرک انطاطیل علیہ السلام اور انطاطیل مصر سوائے نوح علیہ السلام کے کسی نبی کو پیش نہیں آیا۔ اور باوجود اس قدر طویل و عریض اور شدید و مدید ابتلاء کے دعوت و تبلیغ میں کسبت نہیں پڑے جب کافروں کی سرکشی حد سے گزر گئی تو حکم خداوندی مع اپنے اصحاب کے ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ بعد میں طوفان آیا سب ہلاک ہو گئے اور نوح علیہ السلام اور ان کے صحابہ غرقابی سے بچ گئے اور نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہونا یہ بھی ایک قسم کی ہجرت تھی اور ہجرت بھی ایک قسم کا ابتلاء ہے اس قصہ کے ذکر سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہمارے لیے کئی تعلیمات حاصل ہوتی ہیں۔ آپ کا قول کی ایذا رسانی سے دیگر نہ ہوں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق میں نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف سے کشتی پر بھاگنا اور ان میں پچاس سال تک ایک ہزار سال تک ٹھہرے اور ان کو توحید کی طرف بلانے سے اور کفر اور شرک سے منع کرتے رہے مگر وہ کسی طرح راہ پر نہ آئے پس جب اس طویل و عریض مہلت کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو طوفان نے انکو اپھوٹا اور وہ بڑے ہی ظالم تھے کہ کفر و شرک کے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور نوح علیہ السلام نے جب انکو سمجھا یا تو ان کو بخون کیا اور جھڑکا اور مارا پس میں نے نوح کو اور مارا ان کشتی کو جان کے ساتھ ایمان لائے تھے طوفان سے نجات دی اس لیے کہ یاران کشتی اس ظالمی و عین پر سوار ہونے سے پہلے مہلت بجات یعنی ایمان اور عمل صالح کی کشتی پر سوار ہو چکے تھے اور میں نے اس واقعہ کو اہل عالم کے لیے نشانِ عبرت بنایا کہ دیکھیں اور سمجھیں کہ حق کی مخالفت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اور عبرت پکڑیں یعنی دنیا فانی پر ایسے فریفتہ نہ ہوں کہ کسی بادی کی نصیحت نہ سنیں بلکہ آخرت میں مبتلا ہو کر سب کو چھوڑ جائیں۔

عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ نوح علیہ السلام کو چالیس سال کی مدت میں نبوت ملی اور اس کے

ناترہ

نوسو برس انکو خدا کی طرف بلاتے رہے پھر طوفان کے بعد ساٹھ برس زندہ رہے (اخر جہ ابن ابی شیبہ و الحاکم و معجم روح المعانی ص ۳۲ ج ۲۰)

اس حساب سے نوح علیہ السلام کی عمر ایک ہزار پچاس سال کی ہوئی۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب نوح علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے تو یہ کہا کہ پیڑوں میں سب سے دروازہ عمر آپ نے پائی آپ نے دنیا کو کبسا پایا تو کہا جیسے ایک شخص اس مکان میں داخل ہوا جس کے دو دروازے تھے ایک دروازہ سے داخل ہوا اور تھوڑی دیر بعد دوسرے دروازہ سے نکل گیا۔ آخر جہ ابن ابی الدینانی کتاب ذم الدنیا عن النسخ روح المعانی ص ۱۳ ج ۲۰۔ اور حضرت نوح کا قصہ سورہ ہود میں مفصل گزر چکا ہے۔

وَابْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ

اور ابراہیم کو جب کہا اپنی قوم کو، بندگی کرو اللہ کی

وَاثْقُوا ذِكْرُكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ

اور اسکا ڈر رکھو یہ بہتر ہے تم کو، اگر تم سمجھ

تَعْلَمُونَ ﴿۱۶﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

رکھتے ہو۔ تم تو پرہتے ہو اللہ کے سوا، یہی

أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ

بتوں کے تھان اور بناتے ہو جھوٹی باتیں۔ بیشک جن کو پرہتے ہو

مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا

اللہ کے سوا، مالک نہیں تمہاری روزی کے، سو تم ڈھونڈو

عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ

اللہ کے ہاں روزی۔ اور اسکی بندگی کرو، اور اس کا حق ادا

لِإِيَّاهِ تُرْجَعُونَ ﴿۱۷﴾ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ

اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ گے، تو جھٹلا چکے

أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ

ہیں بہت فرستے تم سے پہلے اور رسول کا ذمہ یہی ہے پہنچا دینا

الْمُبِينِ ﴿۱۸﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ

کھول کر۔ کیا دیکھتے نہیں کیونکر شروع کرتا ہے اللہ پیدائش کو

ثُمَّ يَعِيدُهُ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿۱۹﴾ قُلْ

پھر اسکو دہراؤ گے۔ یہ اللہ پر آسان ہے۔ تو کہہ

سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ

عک میں پھرو پھر دیکھو کیونکہ شروع کی ہے پیدائش؛ پھر

اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ

اللہ اٹھادے گا تبھیلا اٹھان - بیشک اللہ ہر چیز

شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ

کر سکتا ہے - مار دے گا جس کو چاہے اور رحم کرے گا جس

يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ۚ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ

پر چاہے - اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے - اور تم پھر جانے والے نہیں

فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ

زمین میں اور نہ آسمان میں اور کوئی نہیں تمہارا اللہ سے

اللَّهُ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٌ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا آيَاتِ

در سے حمایتی اور نہ مددگار - اور جو لوگ منکر ہوئے اللہ

اللَّهُ وَتَقَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَلْسَنُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ

کی باتوں سے اور انکے گنہگار وہ ناامید ہوئے میری رحمت سے اور ان کو

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا

دکھ کی مار ہے - پھر کچھ جواب نہ تھا انکی قوم کا، مگر

أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنْ

بھی کر بولے اسکو مار ڈالو یا جلا دو - پھر اسکو بچا دیا اللہ نے

النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۚ وَ

آگ سے - اس میں بڑے پتے ہیں ان لوگوں کو جو یقین لاتے ہیں - اور

قَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ

بولا، جو ٹھہرائے ہیں تم نے اللہ کے سوا بتوں کے تھان۔ سو دوستی کر

بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

آپس میں دنیا کی زندگی میں۔ پھر دن قیامت کے سب کو

يُكَفِّرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا

ہو جاؤ گے ایک سے ایک اور پھٹکار دے گا ایک کو ایک۔

وَمَا أُولَٰئِكَ إِلَّا نَجَسٌ مُّسْتَفِئِفُونَ ﴿٥٠﴾

اور ٹھکانا تمہارا آگ ہے، اور کوئی نہیں تمہارے مددگار۔

فَأَمِّنْ لَهُ لَوْ طُفَّ مَوْءِدًا لَّكَ قَالَ إِنِّي مَهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي

پھر مان اس کو لوط نے۔ اور وہ بولا میں وطن چھوڑنا ہوں اپنے رب کیلئے

إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥١﴾ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ

بیشک وہی ہے زبردست حکمت والا۔ اور دیا ہم نے اس کو اسحق

وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ

اور یعقوب اور رکھی اس کی اولاد میں پیغمبری اور

الْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي

کتاب، اور دیا ہم نے اس کو اس کا ہنگ

الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ

دنیا میں۔ اور وہ آخرت میں

لَيَمِّنُ الصَّالِحِينَ ﴿٥٢﴾

نیکوں سے ہے۔

قصہ دوم ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام با قوم او

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَرَاجِلٌ مِنْكُمْ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَالْقَوْمُ كُفَرُوا... وَكَانَتْ فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّلَاحُ
 یہ دوسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے ابتلا کا ہے کہ دشمنوں نے آگ میں ڈالا اور جلا وطن کیا اور اس کے علاوہ
 ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح کے ابتلا اور امتحان پیش کئے۔ جن میں سے ذبح دلا کا واقعہ اور عظیم تھا حضرت ابراہیم علیہ
 الصلوٰۃ والسلام حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہیں ان میں اور حضرت نوح علیہ السلام
 کے درمیان اتھو واسطے ہیں۔ یہ سیکڑوں برس کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابراہیم کے زمانہ کے لوگ بت پرستی میں ہی مبتلا تھے اور
 صابی مزیب رکھتے تھے یعنی عناصر اور گواکب اور روحانیات کی عورتیں بنا کر انکو پوجتے تھے اور انکو دنیاوی سامان
 حیات کا مالک اور متصرف جانتے تھے اور آخرت کے منکر تھے اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے انکو ادلائ و دلائل اور براہین
 توحید کو بھیجا اور انکی عبادت اور تقویٰ کا انکو علم دیا اور چونکہ یہ لوگ آخرت اور آخرت کے مالک بن کر تھے اس لیے ان کو دینی انکو دین سے
 سمجھا اور انکو کہہ دیا اَللّٰهُ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ اَللّٰهُ لَا يَمُوتُ لَا يَنَامُ لَا يَظُنُّ اَللّٰهُ لَا يَمُوتُ لَا يَنَامُ اَللّٰهُ لَا يَمُوتُ لَا يَنَامُ اَللّٰهُ لَا يَمُوتُ لَا يَنَامُ
 آسکتی وہ خود بخود باقی نہیں رہ سکتی ہر عبادت کے لیے فاضل و دی ہے اور ہر عبادت کا وجود و وجود کے درمیان
 میں گھلا ہوا ہے ایک عدم سابق اور ایک عدم لاحق۔ انسان کا اور حیوان کا اور شجر و حجر کا ہر لمحہ تغیر و تبدل اس
 کے حدوث کی دلیل ہے اور آئینہ گوئی تاوی کی گھنٹی ہے عالم کے تغیرات اور انقلابات زبان حال اس بات کی
 گواہی دے رہے ہیں کہ ہم وجود کی تپیلیاں ہیں کوئی پریشیدہ و دست قدرت ہمو اپنی انگلیوں پر پتھر ہا ہے اور تبار
 قاتلہ دکھلا رہا ہے بڑی نادان ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ان پتلیوں کا مادہ اورا پتھر ہی انکو پتھر ہا ہے اور دنیا کو ان
 کا تماشہ دکھا رہا ہے۔

غرض یہ کہ انٹرکٹلے پہلے پہلے نوح علیہ السلام کے ابتلا کا اور انکی قوم کے غرق ہونے کا ذکر فرمایا اب
 ابراہیم علیہ السلام کے ابتلا کا ذکر فرمائے کہ یہ ابتلا اور ابتلا و غرق تھا اور یہ ابتلا و غرق ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور یاد رکھو ابراہیم
 علیہ السلام کو جن کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا اور انکا امتحان کیا جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا جو بابل کے رہنے والے
 تھے اے قوم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسکے تہر اور عذاب سے ڈرو۔ جن حل شانہ کی اطاعت اور عبادت اور
 تقویٰ اور پرہیز گاری ہی سعادت و نجات ہے اللہ کی عبادت کرو اور درہلے فہر کی غرقانی سے ڈرو۔ عبادت اور تقویٰ کی
 کشتی میں سوار ہو کر ہی غرقانی سے بچ سکتے ہو۔ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں کچھ علم اور فہم ہے جس کے ذریعہ تم
 خیر و شر اور نفع اور ضرر کو سمجھ سکو کیوں تم علم اور عقل سے غاری نظر آتے ہو اس لیے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پرستش
 کرتے ہو جن کی ذہنیت یعنی عبادت تمہارے سامنے ہے کہ تم نے انکو بسوں کے تراش کر بنا لیا ہے اور ظاہر ہے کہ خود
 تراشیدہ چیز اولیٰ غایت و روح پروریت اور پھر یہ کہ وہ تراشیدہ چیز اپنے تراشتے والے کے سامنے بالکل بے بس اور عاجز
 ہے اور اپنی تراشیدہ چیز کو اپنا معبود بنا نا غایت درجہ کی حماقت ہے اور حقیقت تم جھوٹ بناتے ہو کہ اپنی تراشیدہ

چیز کا نام خدا رکھ لیا اور اس سے رزق مانگا شروع کر دیا۔

تحقیق حکم کو سوائے خدا کے مسمود نہ کہے ہوئے ہو اور اس سے تم رزق مانگتے ہو وہ تمہیں رزق دینے پر قدرت نہیں کچھ جو خود کسی چیز کا مالک نہ ہو وہ دوسرے کو کیا دے دے گا پس رزق اللہ تعالیٰ کے پاس سے طلب کرو جو آسمان اور زمین کے خدائوں کا مالک ہے اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو جس نے تمکو یہ نعمتیں عطا کیں مطلب یہ ہے کہ جو روزی دیتا ہے اسی کی بندگی کرو اور اسی کا حق مانو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اس وقت ہر شخص کو اسی عبادت کا اور اس کے شکر کا اصل ملے گا۔ اور کفر اور شرک سے باز پرس ہوگی۔ روزی دینے والا تو اللہ ہے اور میں اس کا رسول ہوں اس کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں تمکو چاہیے کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور اگر تم میری تصدیق کرتے ہو تو تم کو سعادت دارین حاصل ہوگی اور اگر تم میری تکذیب کرتے ہو تو براہ کوئی ضرر نہیں۔ تحقیق تم سے پہلے بھی بہت سی امتیں اپنے پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہیں اور انکی تکذیب سے پیغمبروں کو کوئی ضرر نہیں پہنچا بلکہ خود انہی کو ضرر پہنچا اور تباہ ہوئے اور نہیں ہے رسول کے ذمہ مگر پیغام کو صاف طور پر پہنچانا دینا اب ماننا ماننا تمہارا کام ہے۔

ابراہیم علیہ السلام نے اول توحید کو رائج کیا جو دین کی پہلی اصل ہے اور پھر وہا علی المرتضیٰ الا سلام نے رسالت کو بیان کیا جو دین کی دوسری اصل ہے اب آگے حشر و نشر کو بیان کرتے ہیں جو دین کی تیسری اصل ہے فرماتے ہیں کیا یہ لوگ جو خدا کی طرف لوٹنے کے منکر ہیں کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے طرح مخلوق کو بار اقل پیر کرنا ہے کہ نیست سے اسکو بہت کر تپسے پھر وہی خدا انکو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے کیا پہلی زندگی کو تو تم نے دیکھ لیا۔ اب دوسری زندگی کو اس پر قیاس کرو۔ کیا دیکھتے نہیں کہ بدن پر دہل چھڑا جھنسی نودار ہوتا ہے اور اس حشر کا گوشت اور پوست نازل ہو جاتا ہے پھر چند روز کے بعد دوسرا گوشت اور پوست نودار ہو جاتا ہے اسی طرح جسم روح کا لباس ہے جو مرنے کے بعد دوسرا ہو جاتا ہے قیامت کے دن اسی قسم کا دوسرا نیا لباس پہنا دیا جائیگا۔

ح دمدم گر شود لباس بدل شخص صاحب پس را چه خلل

بے شک یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ ایک دلیل تو یہ ہوئی۔ اب آگے دوسری دلیل بیان ہوتی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ اے ابراہیم آپ اپنی قوم سے کہہ دیجئے کہ اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی پیدائش میں بھی خود کرو اور تم کو اگر دوبارہ زندگی میں کچھ تر دے تو زمین میں چلو پھرو۔ پھر دیکھو کہ خدا تعالیٰ نے زمین میں قسم قسم کی مخلوق کو کس طرح پھیلایا پھر کیا ہے قسم قسم کے درخت فخر ہو جاتے ہیں اور پھر دوسری بار پیدا ہو جاتے ہیں جن کا شرب و درخت مشابہ کہتے ہو تو سمجھ لو کہ پھر کھلی بار بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرے گا۔ دوسری زندگی کو پہلی زندگی پر قیاس کر دو بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس کی قدرت کاملہ کے اعتبار سے پہلی بار پیدا کرنا اور دوسری بار سے برابر ہے۔ بلاشبہ ہی اپنی قدرت کاملہ سے سب کو دوبارہ زندہ کرے گا پھر جس کو چاہے گا عذاب دیگا اور جس پر چاہے گا رحمت کرے گا وہ چاہتا ہے کہ تباہی کوئی اس سے بچنے والا نہیں اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور موت اس کو نہ اور میں جہم ہے کسی میں یہ قدرت نہیں کہ موت کو ٹلا سکے اور تباہی عاجزی اور درماندگی کا یہ حال ہے کہ تم آسمان میں ہو یا زمین میں ہو خدا تعالیٰ کو اپنے پیچھے سے عاجز نہیں کر سکتے۔ تمام مخلوق اس کے بقدر قدرت میں ہے اور اس کے پیدا کردہ آسمان و زمین میں محصور ہے

اس کے احاطے نہیں مل سکتی اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار ہے اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کے اور قیامت کے دن کی بیشی سے منکر ہوئے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو میری رحمت سے ناامید ہوئے اور ایسے ہی لوگوں کے واسطے دردناک عذاب ہے

یہاں تک ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم کو نصیحت کا ذکر تھا جس میں انہوں نے دین کے تین اصول۔ توحید اور سائن اور قیامت کو دلائل اور براہین سے واضح کر دیا اور ان پر حجت قائم کر دی اب آگے انہی قوم کا جواب دے کر کہتے ہیں۔ قوم جب ابراہیم علیہ السلام کی ان معقول باتوں اور دلائل اور براہین کا جواب نہ دے سکی تو قوت اور طاقت کے استعمال پر آمنائی کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلادیا جائے تاکہ نقصہ ہی تمام ہو چنانچہ آئندہ آیات میں اسی کا ذکر ہے۔

قوم کا جواب

پس جب ابراہیم علیہ السلام قوم کو نصیحت کر چکے سو قوم ابراہیم کا اس کے سادگی جواب نہ تھا کہ یہ کہنے لگے کہ ابراہیم کو قتل کر دو یا اس کو آگ میں جلادو اور دیکھو کہ اس کا معبود ہم کو جلائے سے کیسے عاجز کرنا ہے مقصد یہ تھا کہ اگر قتل کر ڈالو تو ہمیشہ کے لیے اس شخص سے بے نکری ہو جائے اور اگر آگ میں ڈالو تو تمکن ہے کہ آگ سے ڈر کر اپنی بات سے رجوع کرے۔

غرض یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت و موعظت کا اثر اس بد رجعت قوم پر یہ ہوا کہ قتل کرنے اور جلائے کے مشورے کرنے لگے آخری مشورہ یہ تھا کہ انکو جلا دیا جائے۔ بڑی عظیم آگ تیار کی اور تحقیق کے ذریعہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا پس اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو آگ سے نکات دی اور آگ کے صحرے انکو محفوظ کر دیا کہ وہ آگ ان کے حق میں برد و سلام اور باغ و بہار ہو گئی۔ بے شک اس واقعہ میں خدا کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو خدا کی قدرت پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت سے آگ کو بجھایا اور اسکو برد و سلام اور گلزار اور باغ و بہار بنایا۔ معلوم ہوا کہ آگ بذاتِ خود کسی کو جلائے والی نہیں جب تک خدا کا حکم نہ ہو جائے آگ میں حرارت اور پانی میں برودت کا جو اثر نظر آتا ہے وہ آگ اور پانی کی ذات اور طبیعت کا ذاتی اقتضائیں ہیں بلکہ وہ خدا کی قدرت اور مشیت کا کوشم ہے جو تمام اپنی ذات سے اور اپنی طبیعت سے حقیقت واحدہ اور باہریت بسیطہ تھا مگر وہی جو قلم و جب و ہوی

علم حافظہ این کیونہ اپنی تفسیر میں اسی کو اختیار کیا کہ یہ تمام کلام از اول تا آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام ہے۔ کما قال ابن کثیر والظاهر من السياق ان کل هذا من کلام ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يحميه عليه لا ثبات المعاد لقوله بعد هذا كله فما كان جواب قومه الخ۔ واللہ اعلم۔ تفسیر ابن کثیر ص ۱۰۲ ج ۲۔

علیہ السلام گزرے تو رحمت بن گیا اور فرعون اور فرعونوں کے لیے مصیبت اور ملامت بن گیا کسی ماہہ اور طبعیت اور
اتھرا اور غیر کا اقتضاء نہ تھا بلکہ قدرت خداوندی کا کرشمہ تھا۔ اگر بتوں میں کچھ قدرت ہوتی تو آگ کا ابراہیم علیہ السلام پر
برود سلام نہ ہونے دیتے مگر وہ بد بخت، لہذا آثار قدرت اور کرشمہ ہائے کرامت کو دیکھ کر ایمان نہ لائے اور یہ قطعہ
سورۃ انبیاء میں مفصل گزر چکا ہے۔

بالآخر جب ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے صبح سالم نکل آئے تو پھر قوم کو نصیحت فرمائی اور کہا ہے قوم کے
لوگو تم نے خدا کے سوا ان بتوں کو اس لیے اختیار نہیں کیا کہ وہ حق چیز ہے بلکہ اس لیے اعتقاد کیلئے تاکہ تمہارا یہ باہمی
اتحاد اور اتفاق دنیاوی زندگی میں محبت کا ذریعہ بنے اور اس اتفاق سے آپس میں میل ملاپ اور رشتہ اخوت و دوست
قائم رہے کیونکہ دنیا میں ایک قوت و غریب دلتے اور ایک نظر یہ رکھنے والے باہم متفق ہوتے ہیں لیکن یہ باہمی محبت دنیاوی
زندگی تک محدود رہتی ہے پھر قیامت کے دن یہ محبت مبدل امدادت پر بدلے گی اس روز تم میں سے بعض بعض کا گھر
اور مکان ہو گا یعنی اس روز ایک دوسرے سے بیزار ہو گا اور تم میں کا بعض بعض پر لعنت کرے گا اور پیر دی کرنے والے
اپنے سر داروں سے بیزار دی ظاہر کریں گے اور یہ مشرکین آج جن کے پیرو اور دوست بنے ہوئے ہیں قیامت کے دن
ان سے پناہ مانگیں گے اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ان کے حال اور حال سے آگاہ کر دیا دیکھو کہ تمام نصاریٰ ملیت
پر متفق ہیں اور تمام مشرکین بت پرستی پر متفق ہیں سو یہ اتفاق حق اور حقیقت پر مبنی نہیں بلکہ آبی ریم و رواج پر مبنی
ہے تاکہ تمام قوم اس پر متفق اور متحد رہے اور بتلایا کہ تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے اور کوئی بھی تمہارے لیے مددگار
نہیں جس لوگوں کو تم مددگار سمجھے ہوئے ہو کوئی تمہارے کام نہ آئیگا۔

پس جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے اور قوم کو نصیحت کی تو ان کی قوم میں سے صرف لوط علیہ السلام ایمان
لائے یعنی سوائے لوط کے کوئی مرد اپنی قوم میں سے ایمان نہ لایا اور عورتوں میں سے حضرت سارہؓ حضرت ابراہیم علیہ السلام
پر ایمان رکھتی تھیں اور بعد ازاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے کہا ہے میری قوم اب میں تمہارے ساتھ نہ رہوں گا
بلکہ اب میں تم سے ہجرت کر کے اپنے رب کی طرف جاتا ہوں جہاں جانے کا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے بیشک
میرے رب کو دعا عزت والا اور حکمت والا ہے ہجرت کے بعد مجھ کو عزت دے گا اور دشمنوں سے میری حفاظت کرے گا اور اس
نے جو مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے وہ میں حکمت ہے اس نے جو مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے اس سے مقصود یہ ہے کہ دین
خداوندی کو تمکین اور عزت اور غلبہ حاصل ہو۔

اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ جب فرد نے حضرت ابراہیمؑ کا آگ سے صبح سالم نکلنا دیکھ لیا تو فرود نے ابراہیم علیہ
السلام سے یہ درخواست کی کہ آپ یہ ملک چھوڑ کر کسی اور ملک چلے جائیں ابراہیم علیہ السلام وحی الہی کے مطابق اس کو منظور کر لیا
اور یہ نیت ہجرت والوں سے رہا نہ ہوئے حضرت سارہؓ اور حضرت لوطؓ ہجرت میں آپ کے ساتھ رہا نہ ہوئے۔

حلقہ اشارہ اس طرف ہے کہ کوفہ کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہے اور بعض کہتے
ہیں کہ لوط علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ابراہیمؑ نے ہجرت کی اور اپنی قوم کو کفر کی وجہ سے چھوڑا اور تمام غویش و اقارب سے معافیت اختیار کی تو ہم نے اس کے صلہ میں ابراہیمؑ کو بڑھاپے کی حالت میں اسماعیلؑ جیسا بنا اور یعقوبؑ جیسا پوتا اس کو عطا کیا تاکہ اولاد صالح سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور حضرت ہاجرہؑ اور حضرت اسماعیلؑ کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ کسی سفر ہجرت میں ابراہیمؑ علیہ السلام کے ساتھ نہ تھے بلکہ حکیم خداوندی اس سے بہت فترت حضرت ہاجرہؑ اور حضرت اسماعیلؑ کو مکہ کی سرزمین میں چھوڑ آئے تھے اور حضرت اسماعیلؑ حضرت اسماعیلؑ سے جو وہ برس پہلے پیدا ہوئے۔

غرض یہ کہ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیمؑ علیہ السلام کو اولاد صالح عطا کی اور مزید برآں یہ فرمایا کہ ہم نے ابراہیمؑ کی اولاد میں نبوت اور آسمانی کتاب کو رکھ دیا کہ آئندہ جسکو نبوت اور کتاب ملے گی ابراہیمؑ ہی کی اولاد میں سے ہوگا چنانچہ نبوت انبیا میں نبی اسرائیلؑ میں رہی پھر آخر میں نبی اسماعیلؑ میں خاتم الانبیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعوث ہوئے اور نبوت آپ پر ختم ہو گئی اور نوریت اور انجیل اور زبور اور قرآن یہ تمام کتابیں حضرت ابراہیمؑ ہی کی اولاد پر آئیں۔

اور ہم نے ابراہیمؑ کو اس کے صدق اور اخلاص کا صلہ دیا میں بھی دیا اور آخرت میں تو وہ بلاشبہ بڑے کامل نیک بندوں کے زمرہ میں سے ہوگا۔ اعلیٰ درجہ کے صالحین انبیاء مملو العزم کی جماعت ہے مطلب یہ ہے کہ آخرت کا صلہ تو آخرت میں ظاہر ہو گا باقی دنیا میں ابراہیمؑ علیہ السلام کو آگ سے نجات دہی اور ظالم و جابر باوقاہ کو ذلیل و خوار کیا اور اولاد صالح عطا کی اور نبوت کو انکی اولاد کے ساتھ مخصوص کر دیا اور تمام امتوں میں انکا ذکر خیر جاری فرمایا وغیرہ وغیرہ۔ خَالِكَ فَكُنْ مِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مِنْ شَيْءٍ اور یہ مضمون وہی ہے جو سورہ بقرہ میں گزرا۔ وَكَفَقِدِ اصْطَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا وَ اِنَّكَ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ

وَلَوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اِنَّكُمْ تَتَاَوْنُ

اور بھیجا لوٹ کو جب کہا اپنی قوم کو، تم آتے ہو

الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ

بے حیائی کے کام پر تم سے پہلے نہیں کیا وہ کسی نے

الْعٰلَمِيْنَ ۝۲۸ اِنَّكُمْ تَتَاَوْنُ الرِّجَالَ وَ

جہان میں۔ تم کیا دوڑتے ہو مردوں پر اور

تَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ وَ تَتَاَوْنُ فِيْ

وہ مارتے ہو ؟ اور کرتے ہو اپنی

نَادِيَكُمْ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ

جلس میں بڑا کام۔ پھر کچھ جواب نہ تھا اسکی قوم کا منکر

قَالُوا ائْتِنَا بَعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿۱۹﴾

یہی کہ بولے آ ہم پر آفت الہی، اگر تو ہے سچا۔

قَالَ رَبِّ انصُرْنِیْ عَلَی الْقَوْمِ الْمَفْسِدِیْنَ ﴿۲۰﴾ وَ

بولا۔ اے رب! میری مدد کر ان خراب لوگوں پر۔ اور

لَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرٰهیمَ بِالْبُشْرٰی قَالُوا

جب پہنچے ہمارے پیغمبر ابراہیم پاس خوشخبری لیکر، بولے

اِنَّا مَهْلِكُوْا اَهْلَ هٰذِهِ الْقَرْیَةِ اِنَّ اَهْلَهَا

ہم کو کھا دینی ہے یہ بستی۔ بیشک اس کے لوگ

كَانُوْا ظٰلِمِیْنَ ﴿۲۱﴾ قَالَ اِنَّ فِیْهَا لُوْطًا قَالُوا

ہو رہے ہیں گناہ گار۔ بولا اس میں لوٹ ہے۔ وہ بولے

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِیْهَا فَتَنَّبَحِیْہٖ وَاَهْلَہٗ اِلَّا

ہم کو خوب معلوم ہے جو کوئی اس میں ہے ہم پہچانیں گے اسکو اور اسکے گھر والوں کو۔ منکر

اَمْرَاتِہٖۙ کَانَتْ مِنَ الْغٰیْرِیْنَ ﴿۲۲﴾ وَلَمَّا اَنَّ جَاءَتْ

اسکی عورت بپردہ جانے والوں میں۔ اور جب کہ پہنچے ہمارے

رُسُلُنَا لُوْطًا سِیِّءَ بِہُمْ وَضَاقَ بِہُمْ ذُرْعَاوُہٗ

پیغمبر لوٹ پاس، ناخوش ہوا انکو دیکھ کر۔ اور خفا ہوا دل سے اور وہ بولے

قَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ اِنَّا مُنْجُوْکَ وَاَهْلَکَ

نہ ڈر اور نہ غم کھا۔ ہم بچا دیں گے تجھ کو اور تیرے گھر کو

إِلَّا أَمْرَاتِكَ كَانَتْ مِنَ الْغَيْرِينَ ۖ ﴿٣٣﴾ إِنَّا مُنْزِلُونَ

مگر عورت تیری رہ گئی رہنے والوں میں۔ ہم کو اتار دی ہے

عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رَجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا

اس بستی والوں پر ایک آفت آسمان سے۔ اس پر

كَانُوا يَفْسُقُونَ ۖ ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً

کہ یہ بے حکم ہو رہے تھے۔ اور چھوڑ رکھا ہم نے اسکا نشان نظر آتا

لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۖ ﴿٣٥﴾

وہی لوگوں کو۔

قصہ سوم لوط علیہ السلام باقوم او

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ... وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
یہ تیسرا قصہ لوط علیہ السلام کے ابتلا کا ہے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی بھتیجے تھے اور اپنے چچا کے ساتھ بابل سے ہجرت کر کے آئے تھے انٹر قافلے نے دونوں کو علیحدہ علیحدہ مقامات پر مبعوث فرمایا تاکہ دونوں علاقے کے لوگ ہدایت پادیں حضرت ابراہیم تو ہجرت کر کے شام چلے آئے اور لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کی زندگی ہی میں شہر سدوم اور اسکے اطراف و جوارب کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے یہاں کے لوگ اول درجہ کے بد معاش اور اوباش اور زہرین اور قزاق اور بھیا اور مسخرے اور مرغ بازار اور کوتر بازار تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انکو بہت برا سمجھا بلکہ انہوں نے ایک نرخی۔ بالآخر عذاب الہی سے ہلاک ہوئے۔ دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۱۱ ج ۳۔

اور ہم نے لوط علیہ السلام کو کسی قوم کا امتحان لینے کے لیے اہل سدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک تم ایسی ہیجانی (لواطت) کے مرتکب ہو کہ تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ کیا تم فقہیہ شہرت مردوں کے پاس آتے ہو اور ان سے مباشرت کرتے ہو اور اسکے علاوہ تم دہڑنی میں کہتے ہو۔ دہڑنی اور قتل سے جان و مال لوٹتے ہو اور لواطت سے نسل قطع کرتے ہو اور پھر اس پر بھی بس نہیں بلکہ اپنی کھلی مجلس میں بھی تم ناپسندیدہ اور نازیبا امور کا ارتکاب کرتے ہو جو اہل عقل کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں جیسے کالی دینا اور فحش باتیں کرنا اور تہقے لگانا اور شراب پینا اور تنہو سے بچانا اور راہ چلنے والوں کو کنکریاں مارنا وغیرہ وغیرہ۔ تم اپنی

جاس میں ایسے اقوال وافعال تبخیر و شذیہ کا ارتکاب کرتے جو جنکو ادنیٰ عقل والا بھی پسند نہیں کرتا۔

لوط علیہ السلام نے نہایت خیر خواہی سے انکو بہتری کی راہ سکھائی۔ پس نہ ہوا انکی قوم کا جواب سوائے اس کے کہ کہیے گئے کہ آپ ہم پر ایسا نہ کر عذاب لے آئیے اگر آپ سچوں میں سے ہیں کہ ان افعال شذیہ کا ارتکاب موجب عذاب ہے لوط علیہ السلام نے اس جواب سے محسوس کر لیا کہ دیر ہی اور بے باکی حد کو پہنچ گئی ہے اور ان کے ایمان لانے سے ناامید ہو گئے تو جناب ہوائی سے متوجہ ہوئے اور عرض کیا اے میرے سر پروردگار اس مفرد قوم کے مقابلہ میں میری مدد فرما اور اس قوم پر اپنا غضب اور قہر نازل فرما۔

انقر تعالیٰ نے انکی یہ دعا قبول کی اور ملائکہ عذاب کو حکم دیا کہ اس مفرد قوم کو تباہ اور برباد کر دیں اور حسب الحکم وہ فرشتے روانہ ہو گئے اور وہ کام انکے سپرد کیے گئے ایک قوم کہ قوم لوط پر عذاب نازل کریں اور دوسرا یہ کہ عذاب نازل کرنے سے پہلے لوط علیہ السلام کے چچا یعنی حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسکی خبر دے دیں کہ ہم قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور حضرت ابراہیم کو تولد فرزند کی بشارت بھی دے دیں چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل تھے اور لوط علیہ السلام انکے تابع تھے اس لیے وہ فرشتے اول حضرت ابراہیم کے پاس آئے۔ چنانچہ جب وہ ہاوسے بھیجے ہوئے فرشتے تولد فرزند کی بشارت لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو بصورت انسان اور بطور دعان آئے حضرت ابراہیم نے یہاں سمجھ کر ان کے لیے کھانا تیار کر دیا۔ جب دیکھا کہ یہ لوگ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تو گھبرائے تو اس وقت فرشتوں نے کہا آپ گھبرائیے نہیں ہم فرشتے ہیں اور آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام کی مدد کے لیے آئے ہیں تحقیق ہم اس بستی دالون کو اپنی اہل مدد کو ہلاک کر کے والے ہیں اس لیے کہ تحقیق اس بستی کے رہنے والے ٹھہرے ہی ظالم ہیں۔ انکے علاوہ انواع و اقسام کی برائیوں کے مرتکب ہیں۔ فرشتوں نے بشارت فرزند کے علاوہ یہ دوسری بشارت دی کہ ہم قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور کاذبوں اور ظالموں کی ہلاکت کی خبر دینا یہ بھی عظیم بشارت ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی تو گھبرا کر بولے کہ تحقیق اس بستی میں لوط بھی رہتے ہیں اور وہ قو ظالمین میں سے نہیں اسس کا کیا ہو گا تو فرشتے بولے آپ گھبرائیے نہیں ہم خوب جانتے ہیں جو اس بستی میں رہتا ہے کون کا فرد ظالم ہے۔ اور کون مؤمن صالح ہے۔ تحقیق ہم ضرور بالضرور لوط علیہ السلام کو اور اس کے عاصی متعلقین کو عذاب سے پہنچائیں گے اور عذاب سے پہلے ہی انکو بستی سے نکالنے جائیں گے مگر انکی زوجہ کہ وہ باقی ماندہ لوگوں میں سے ہو گی جن پر اللہ کا عذاب نازل ہو گا وہ بھی ان کے ساتھ عذاب سے ہلاک ہو گی اس لیے کہ یہ زوجہ اگرچہ ان افعال شذیہ میں شامل نہ تھی مگر اپنی قوم سے محبت رکھتی تھی اور ان سے راضی تھی لہذا وہ بھی انہی کے ساتھ باقی رہے گی پھر یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فارغ ہو کر لوگوں کی صورت میں لوط علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئے چنانچہ فرماتے ہیں اور ہمارے یہ فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے فارغ ہو کر حسین و جمیل لوگوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو لوط علیہ السلام نے اول انکو پہچانا نہیں اس لیے اس طرح سے آئے کہ وجہ سے لوط علیہ السلام مغموم اور تنگ دل رہے کہ دیکھیے قوم کے ادب اش انکے ساتھ کیا معاملہ کریں۔ فرشتے جب حسین و جمیل لوگوں کی شکل میں پہنچے تو آنا ناٹا ادب بخش جمع ہو گئے۔ لوط علیہ السلام بہ نظر دیکھ کر گھبرائے اور ہمانوں کی رسوائی اور اپنی شرمندگی سے خوف زدہ ہو گئے

فرشتوں نے جب رنج و غم اور پریشانی کے آثار لوٹ علیہ السلام کے چہرہ پر دیکھے تو انکو تسلی دی اور بولے اے لوٹ نہ ڈرو اور نہ رنجیدہ اور غمگین ہو ہم انسان نہیں بلکہ ہم عذاب کے فرشتے ہیں۔ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ تحقیق ہم تمہاری دعاؤں پر اَلْصَّبْرُ عَلَى الْفَقْرِ الْمُفْسِدِ یعنی کے مطابق تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں ہم تمہارے گھر والوں کو عذاب سے بچائیں گے مگر تمہاری پوری کہ وہ پیچھے رہنے والوں اور ہلاک ہونے والوں میں سے ہوگی تحقیق ہم تمہاری باتوں پر بغیر اسباب طبعیہ و مادیہ آسمان سے ایک خاص قسم کا عذاب نازل کرنے والے ہیں اس لیے کہ یہ لوگ برابر فسق و فجور کرتے رہے اس لیے یہ عذاب کےحق ہوئے اور فرشتوں نے لوٹ علیہ السلام سے کہا کہ آپ رانی ذات الہی بستی سے اپنے متعلقین کو یکسر نکل جائیے۔ صبح کے قریب ان پر عذاب نازل ہو گا۔ چنانچہ لوٹ علیہ السلام کے نکل جانے کے بعد وہ بستی الٹ دی گئی اور اوپر سے ان پر پتھر برسائے گئے اور ہلاک کر دیئے گئے اور البتہ تحقیق ہم نے اس بستی میں ایک واضح نشان بھی چھوڑ دیا ہے ان لوگوں کی جہنم کے لیے جو کچھ عقل اور سمجھ رکھتے ہیں جنکو عقل ہے وہ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اور عذاب الہی سے ڈرتے ہیں اور جسکی عقل فلسفہ اور سائنس سے خراب ہو چکی ہے اور انکا دائرہ ادراک محسوسات سے متجاوز نہیں انکا گمان یہ ہے کہ اس تجزیہ زمین کے نیچے کو کھاد اور گندھک کی کان کنی باجی رگڑے آتش فشاں میں استعمال پیدا ہوا اس لیے وہ بستی ہلاک اور تباہ ہو گئی۔

سبحان اللہ وہ خطہ زمین تو نہایت سرسبز اور شاداب تھا ہر طرف پانی کے چشمے جاری تھے وہاں آتش فشاں کاہاں سے آیا اور کیا آگ اور پانی کا مادہ ایک جگہ جمع ہو سکتا ہے۔
مفصل قصہ سورہ اعراف اور سورہ ہود اور سورہ حجر میں گزر چکا ہے۔

وَالِی مَدَیْنَ اَخَاهُمْ شُعَبًا ۙ فَقَالَ

اور بھیجا عربین پاس ان کا بھائی شعیب ، پھر بولا

یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا الْیَوْمَ

اے قوم! بندہ کرو اللہ کی اور توقع رکھو پچھلے دن

الْآخِرَ وَلَا تَعْتَوْا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ ﴿۳۶﴾

کی ، اور ممت پھرو زمین میں خرابی پھالتے۔

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي

پھر اس کو جھٹلایا، تو پکڑا انکو بھونچال نے، پھر صبح کو رہ گئے

دَارَهُمْ جَثَمِينٌ ﴿۳۷﴾

اپنے گھر میں اوندھے پڑے۔

قصہ چہارم شعیب علیہ الصلاۃ والسلام باقوم اُو

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى رَأَى مَدْيَنَ أَخَاهُ شُعَيْبًا ۖ إِلَى ۖ فَأَصْبَحُوا جَثَمِينٌ ۚ

یہ چوتھا قصہ شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کے اہلکار کا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ مدین کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کا نام تھا جو لڑائی توڑنے کے حکم سے تھے آپ دریا سے قلم کے ایک کنارہ پر بستے تھے اور آپ ہی کے نام سے اس بستی کو مدین کہنے لگے حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام ابی کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی بستی میں نبی بنا کر بھیجے گئے یہ لوگ نہ صرف بہت پرست اور منکر قیامت تھے بلکہ قزاقی کا پیشہ بھی کرتے تھے اور غنڈہ اور فتنہ پر داز تھے۔ شعیب علیہ السلام نے ہر چند انکو سمجھایا مگر انہوں نے نہ مانا بالآخر ظہر خداوندی نازل ہوا اور سب ہلاک اور برباد ہوئے گزشتہ رکوع میں قوم لوط کے صالحین اور ناستین کا انجام بیان کیا اب ان آیات میں قوم شعیب علیہ السلام کا حال ذکر کرتے ہیں اور ہم نے مدین والوں کی طرف انکے بھائی شعیب علیہ السلام کو منفر بنا کر بھیجا پس شعیب علیہ السلام نے کہا ہے قوم اللہ کی عبادت اور اطاعت کرو اور امید رکھو دنیا کے آخری دن کی جس میں برا عالمیوں کی منزل طے کی اور ملک میں فساد پھلتے نہ پھرو پس انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا اور فتنہ فساد سے باز نہ آئے پس انکو ایک سخت زلزلہ نے آچکوا پس انہوں نے اس حالی میں صبح کی کہ اپنے گھر میں کھنڈوں کے بل مرے تھے۔ جب زلزلہ آیا تو اندھے منہ لگو کر مر گئے۔ معلوم نہیں کہ علامہ عصر اسی واقعہ کو کس مادہ کا اقتضار اور اثر بتلائیں گے۔

وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ

اور عاد اور ثمود کو، اور تم پر کھل چکا ہے ان کے

مَسْكِنِهِمْ ۚ وَزَيْنَ ۙ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ

گھر میں سے۔ اور رجھایا ان کو شیطان نے

أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّاهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا

انکھے کاموں پر، رک دیا ان کو راہ سے۔ اور تھے

مُتَّبِعِينَ^{۳۸} وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ

ہوشیار۔ اور قارون اور فرعون اور ہامان کو۔

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا

اور ان پاس پہنچا موسیٰ کھلے نشان لے کر، پھر بڑائی

فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ^{۳۹} فَكَلَّا

کرنے لگے ملک میں۔ اور نہ تھے پہلے جانے والے۔ پھر سب

أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ

کو پکڑا ہم نے اپنے اپنے گناہ پر۔ پھر کوئی تھا کہ اس پر بھیجا پتھراؤ

حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ

باؤ سے۔ اور کوئی تھا کہ اس کو پکڑا چنگھاڑ نے۔ اور کوئی تھا

مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا

کہ اس کو دھنسا ہم نے زمین میں۔ اور کوئی تھا کہ اس کو ڈبا دیا

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ

اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے۔ پر تھے وہ اپنا آپ

يُظْلِمُونَ^{۴۰}

بڑا کرتے۔

قصہ پنجم مشتمل بر ذکر اجمالی عاد و ثمود و قارون و فرعون ہامان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَحَادًا وَثَمُودًا وَكَذَّبُوا بآيَاتِهِمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَسَاءَ مَا يَكُونُ لَكُمْ عَذَابًا ۖ وَلَئِنْ كَانُوا لَأَنْفُسَهُمْ كَافِرِينَ
یہ پانچوں قصہ ہے جو اجمالی طور پر عاد و ثمود اور قارون اور فرعون اور ہامان کے ذکر پر مشتمل ہے اللہ تعالیٰ نے ان پانچ سرکشوں کا ذکر کر کے ایک جملہ میں اجمالاً سب کی سزا کو بیان کر دیا۔ فَكَذَّبُوا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ۔ ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے سبب پکڑ لیا۔ اور بتلادیا کہ یہ ازلی برصیب تھے ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہی لوگوں سے اپنے اور ظلم کیا ہر ایک کو اس کے جرم کے مطابق سزا دی اور ہلاک کیا ان آیات میں ان سرکشوں کی سزائوں کا اجمالاً ذکر کیا۔
تفصیل نہیں کی اس لیے کہ تفصیل دوسری جگہ گزر چکی ہے۔

اور ہم نے قوم عاد کو اور ثمود کو بھی اسی تکذیب اور عناد کے جرم میں ہلاک کیا اور انکی یہ تباہی اور بربادی انکے مکانوں سے ظاہر ہوئی ہے کہ جاڑ اور کھنڈر پڑے ہیں جنکو تم میں آتے جانتے دیکھتے ہو اور ان کھنڈروں سے آثار عذاب محسوس کرتے ہو اور اسی وجہ سے کہ شیطان نے ان کے اعمال کو ایسی کفر اور تکذیب کو اپنی نظر میں آرات کر دیا تھا حالانکہ وہ لوگ دنیا کے کام میں بڑے ہوشیار تھے اور اپنے نزدیک بڑے عقل مند تھے مگر شیطان نے ان پر ایسا جادو کیا کہ یہ نیزین کی عقل بائیں نوکانی سمجھ میں نہ آئیں اور شیطان کے جلال اور فریب میں جھنس گئے۔

اور ہم نے قارون کو اور فرعون کو اور ہامان کو ہلاک کیا اور یہ اسی کے ستم تھے اس لیے کہ البتہ تحقیق موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس روشن دلائل اور واضح واضح حجتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیکر آئے جن میں کسی ستم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہ تھی پس ان لوگوں نے زمین میں رہتے ہوئے بڑے غبن کی کوشش کی اور آسمانی حکم کا اپنی فانی اور مجازی قوت اور طاقت سے مقابلہ کیا اور چاہا کہ اللہ سے سبقت لے جائیں اور ہمیں تھے یہ حکم الہی پر سبقت لے جانے والے بلکہ حکم الہی ان پر جاری ہوا پس ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ اور جرم کے سبب پکڑا اور کوئی چھاری گرفت سے نکل نہ سکا۔ پس ان میں سے بعض پر تو ہم نے چھڑا دیا جیسے قوم لوط۔ اور ان میں سے بعض کو سخت آواز سے پکڑا جیسے قوم ثمود جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے جیسے کہ ان کو سخت آواز سے زجر کیا جاتا ہے اسی طرح ان سنگدلوں کو سگان دنیا کی طرح سخت آواز سے ہلاک کر دیا گیا اور بعض کو زلزلہ سے ہلاک کیا گیا جن کو اپنی سنگین عمارتوں پر فخر تھا اور بعض کو ایسی قوم عاد کو جو اسے ہلاک اور ریزہ ریزہ کیا گیا جو کہن أَخَذْنَا مَثَلًا قَوْمًا كَانُوا هَٰؤُلَاءِ وَلَا تَذَكَّرُونَ
بھی مثلاً نہیں کر سکتے اور ان میں سے بعض کو زمین میں دھنسا یا جیسے قارون جسے اپنے خزانوں اور دینوں پر فخر تھا کہ اس کے خزانے زمین میں دفن ہیں اور اسکو مع اسکے خزانوں کے زمین میں دفن کر دیا اور ان میں سے بعض کو غرق کیا جیسے قوم نوح اور فرعون جو کہ زمین میں غرق تھے۔ فرعون بطور فخر یہ کہا کرتا تھا۔ أَنُؤْمِنُ بِمَلَائِكَةٍ هَٰؤُلَاءِ أَلَّا نُكَلِّمُكَ
تَجَسَّسَ نَحْنُ مَعَهُ تَحْتَسِبُ اس کو اسی کی قالی خیر نہر میں غرق کر دیا گیا پس ان فرعون کی دنیا اور آخرت دونوں ہی تباہ اور برباد ہو کر ان کو ممکن نہیں کہ اللہ کسی پر ظلم کرے و لیکن یہ لوگ خود ہی ایسے تھے کہ اپنی ہی جانوں پر ظلم

کرتے تھے اور کفر و کھیت کر کے خود ہی اپنے آپ کو تیر غلاب کا نشانہ بنا رہے تھے۔

رباعی

اے کہ حکم شرع وارڈ میکنی : راو باطل میردی بد میکنی
چوں تو بدکر دی بدی بانی جزاء : پس بدیہا جملہ بانو میکنی

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ

کہادت اُن کی جنہوں نے پکڑے اللہ کو چھوڑ کر

أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ ۖ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَ

اور حمایتی ، کہادت مکوی کی - بنا لیا اس نے ایک گھر - اور

إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ ۚ لَوْ كَانُوا

سب گھروں میں بردا ، سو مکوی کا گھر - اگر ان

يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ

کو سمجھ ہوتی - اللہ جانتا ہے جس کو پکارتے ہیں اس

دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝۳۲

کے سوا کوئی چیز ہو - اور وہ زبردست ہے حکمتوں والا - اور

تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَا

یہ کہادتیں بٹھاتے ہیں ہم لوگوں کے واسطے - اور انکو بوجھے دی

إِلَّا الْعِلْمُونَ ۚ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

بہن جنکو سمجھ ہے - اللہ نے بنائے آسمان و زمین جیسے

بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝۳۳

چاہئیں - اس میں پتہ ہے یقین لانے والوں کو -

ابطال شرک و اثبات توحید

قَالَ اللَّهُ تَتَانِ مَثَلُ الَّذِي اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ إِلَى ... إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ يَعْنِينِ
(رابطہ) گزشتہ آیت میں یہ بتلایا کہ ان ظالموں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا اور کفر اور شرک میں مبتلا ہوئے اور
مرد عذاب الہی بنے اب ان آیات میں انکے ظلم کی تشریح کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جو بت پرستی کرتے ہیں مکر می کی
سی ہے جس کا گھر بہت بڑا ہوتا ہے مکر می کی طرح یہ بھی اپنے اعتقاد کا ٹانا بانٹتے ہیں جو محض لغو ہے۔
(یابیوں کو کہ ان ظالموں نے جس دین کو اپنا تعلقہ اور حصہ جہیں سمجھا ہوا ہے اس کی حقیقت مکر می کے جالے سے زیادہ
نہیں۔)

چنانچہ دیتے ہیں مثال ان لوگوں کی جنہوں نے غم کے سوا اپنے کار ساز اور حمایتی ٹھہرائے ہیں۔ اور ان کو اپنی مرادیں پوری
کرنے والا سمجھتے ہیں مثلاً مکر می کے بے کو جو ایک گھر بنا لیتی ہے اور وہ اس کا اپنا گھر سمجھتی ہے جس کی حقیقت ایک تنہا
ہوا جالا ہوتی ہے اور بلاشبہ تمام گھروں میں سب سے کمزور مکر می کا گھر ہے اسی طرح جو لوگ بتوں کو اپنی پناہ گاہ سمجھتے
ہیں اور اپنا نامی فضا اور بچپان جانتے ہوئے ہیں یہ پناہ مکر می کے گھر کے مشابہ ہے کہ جو ذرا ہوا لگنے سے ہوا ہو جائے۔ اور ظاہر
ہے کہ مکر می کا گھر غایت درجہ ضعیف ہے اور بے فائدہ اور بے کار ہے اسی طرح یہ بت نہ ان کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور
نہ کوئی پناہ اور سہارا دے سکتے ہیں مکر می کا گھر نہ سردی سے بچا سکتا ہے اور نہ گرمی سے۔ ان بتوں کا سہارا ڈھونڈنا ایسا ہے
جیسا کہ مکر می کے گھر کا سہارا ڈھونڈنا۔ پس جس شخص نے بتوں پر اعتماد کیا اس کا حال اس مکر می کے مشابہ ہے کہ جس نے اپنے
تائے ہوئے جالے کے گھر پر اعتماد کیا۔

حکام کا قول ہے کہ مکر می کے آٹھ پاؤں اور چھ آنکھیں ہوتی ہیں اور اسکے اندر ایک ذرہ بلا مادہ بھی ہوتا ہے اور
زیر عکبوت آدمی کو ہلاک کر ڈالتا ہے اسی طرح مشرکین ہر طرف دڑتے ہیں اور ان کی نظریں چکا چوند رہتی ہیں اور اندر شرک کا
ذرہ بلا مادہ ہوتا ہے جو ان کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔

کاش یہ کافر جانتے کہ ان کا دین مکر می کے جالے کے مشابہ ناپائیدار اور ذلیل و خوار ہے اور بے حقیقت اور
بے مقدر ہے اگر مشرکین کو کچھ بھی سمجھ تو چھ ہوتی اور یہ جان فیتے کہ ہمارا دین مکر می کے گھر کی طرح بے بنیاد ہے۔ تو کبھی
اس دین کو اختیار نہ کرتے۔ مگر یہ کہ کچھ نہیں جانتے بے شک اللہ ہی غیب جانتا ہے ان چیزوں کی حقیقت کو جن کو
یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں اور اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے اور کمال عزت اور کمال حکمت کے ساتھ موصوف
ہے۔ عزیز اور حکیم کہ جو شکر کہ ضعیف اور ناتواں کو سہارا بنا کر کمال ابھی ہے۔

اور یہ مثالیں ہم ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں اور نہیں سمجھتے ان مثالوں کو مگر علم والے اور سمجھ
والے ان بت پرستوں کو چاہئے کہ ایک طرف تو اپنے بتوں کی کمزوری بلکہ مجروری اور لا چاری پر نظر کریں اور دوسری طرف
اللہ کی قدرت اور قوت پر نظر کریں کہ اللہ نے آسمان اور زمین بنا کے ہمایت حکمت کے ساتھ جوں کی کمال قدرت

اور کماں حکمت کی دلیل ہے۔ بیشک اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی دلیل ہے اس لیے کہ آسمان و زمین کی پیدائش میں خدا کا کوئی شریک نہیں لہذا لائق پرستش وہی ذات ہے کہ جو آسمان و زمین کی خالق ہے پس تم کو جو حاجتیں مانگی ہوں وہ آسمان و زمین کے خالق سے مانگو۔

محمد ﷺ بیسویں سہ ماہی کی تفسیر مکمل ہوئی۔

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ

تو پڑھ جو اُتری تیری طرف کتاب اور کھڑی رکھ نماز بے شک

الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ط وَلَذِكْرُ اللَّهِ

نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور بُری بات سے اور اللہ کی یاد ہے

الْكِبَرُ ط وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿۴۵﴾ وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ

سب سے بڑی اور اللہ کو خبر ہے جو کرتے ہو اور جگڑا نہ کرو کتاب والوں

الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ط إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا

سے مگر اس طرح جو بہتر ہو مگر جو اُن میں بے انصاف

مِنْهُمْ وَقُولُوا أَمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ

ہیں اور یوں کہو کہ ہم مانتے ہیں جو اُترا ہم کو اور اُترا تم کو

وَالْهِنَا وَالْهَكْمُ وَاحِدٌ ط وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۴۶﴾ وَ

اور ہندگی ہماری تمہاری ایک کو ہے اور ہم اُسی کے حکم پر ہیں اور

كَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ

ویسے ہی ہم نے اُناری تجھ پر کتاب سو جن کو ہم نے کتاب دی ہے

يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ط وَمَا

وہ اسکو مانتے ہیں اور ان لوگوں میں بھی بعضے ہیں کہ اسکو مانتے ہیں اور

يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿۴۷﴾ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ

منکر وہی ہیں ہماری باتوں سے جو بے حکم ہیں اور تو پڑھتا نہ تھا اس سے

قَبْلَهُ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُّ بِيَمِينِكَ إِذَا لَأْسَرْتَابَ

پہلے کوئی کتاب اور نہ لکھتا تھا اپنے داہنے ہاتھ سے قرآن ستر کھاتے

الْمُبْطِلُونَ ﴿۳۸﴾ بَلْ هُوَ آيَةٌ بَيِّنَةٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ

یہ جوئے بکہ یہ قرآن آیتیں ہیں صاف سینے میں اُن کے جن

أَوْتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿۳۹﴾ وَ

کو ملے ہے سمجھ اور منکر نہیں ہماری باتوں سے مگر وہی جو بے انصاف ہیں اور

قَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ط قُلْ إِنَّمَا

کہتے ہیں کیوں نہ آئیں اس پر کچھ نشانیاں اس کے رب سے تو کہہ نشانیاں تو

الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ ط وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۴۰﴾ أَوَلَمْ

ہیں اختیار میں اللہ کے اور میں تو یہی سنا دینے والا ہوں کھول کر کیا ان کو

يَكْفُرُ أَفَ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ط إِنْ

بس نہیں کہ ہم نے تجھ پر اتاری کتاب کہ اُن پر پڑھی جاتی ہے بیشک

فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۴۱﴾ قُلْ

اس میں ہر ہے اور سمجھانا اُن لوگوں کو جو مانتے ہیں تو کہہ

كُفَىٰ بِاللَّهِ بَيِّنًا وَبَيِّنَاتُكُمْ شَهِيدًا ط يَعْلَمُ مَا فِي

بس ہے اللہ میرے تمہارے بیچ گواہ جانتا ہے جو کچھ ہے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا

سمان اور زمین میں اور جو لوگ یقین لائے ہیں جھوٹ پر اور منکر ہوتے

بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۴۲﴾ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ط

ہیں اللہ سے انہی کا بڑا ہونا ہے اور اشتباہ مانگتے ہیں تجھ سے آفت

وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ ط وَلِيَا تَنِيهِمْ

اور اگر نہ ہوتا ایک وعدہ ٹھہر رہا تو آج پہنچتی اُن پر آفت اور آدے گی اُن پر

بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۵۲﴾ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ

ایمانک، اُن کو خبر نہ ہو گی - شباب مانگتے ہیں تجھ سے عذاب

وَأَنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿۵۳﴾ يَوْمَ يَغْشَاهُمْ

اور دوزخ گیر رہی ہے مکروں کو جس دن گھیرے گا

الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ

ان کو عذاب اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے اور کہے گا

ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۵۴﴾

پنکو جیسا کچھ کرتے تھے

اثبات رسالت محمدیہ وازالہ شکوک و شبہات منکرین نبوت

قال الله تعالى اَنْتُمْ مَا اَوْحَيْنَا لَكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَاقْرِءُوا الْقُلُوبَ... اِلَى ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
(رہبر) گزشتہ آیات میں توحید کا ذکر تھا اور اس بات کا ذکر تھا کہ انبیاء کرامؑ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور شرک سے منع کیا بلا فرق وہ منکرین ہلاک ہوتے اب ان آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مضمون ذکر کرتے ہیں اور منکرین رسالت کے بعض شبہات کا جواب دیتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ دیتے ہیں کہ ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے جو توحید کے مضامین پر اور گزشتہ امتوں کے حال اور حال پر مشتمل ہے اور آپ کی رسالت کا عظیم معجزہ ہے عجب نہیں کہ آیات فداوندی کے انوار و برکات سے انکی غلطیوں دور ہو جائیں اور نماز کو قائم کیجیے نماز ایک عجیب عبادت ہے جو فضا اور منکر کے دور کرنے میں تریاق کا حکم رکھتی ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن کا حکم دیا بقیہ اللہ کا حکم سننے کیسے روایاب ہو سکتے ہیں اور پھر نماز کا حکم دیا جو مشروع اور مشروع کی تصویر ہے بعد ازاں ذکر الہی کا حکم دیا جو نماز کی اور تمام عمل صالحہ کی روح ہے بلکہ تمام عالم کی روح ہے جب تک دنیا میں اللہ کا نام باقی ہے اس وقت تک دنیا قائم ہے بعد ازاں اہل کتاب سے مناظرہ اور مجادلہ کا طریقہ بتایا کہ انکو مشن اسلوب سے حق کی دعوت دیجیے اسی لیے کہ علماء اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ یہ وہی نبی آخر الزمان ہیں جن کی گزشتہ پیغمبروں نے خبر دی ہے اور جو کتاب ہدایت و حکمت آپ پر نازل ہوئی ہے وہ

آپ کی نبوت کی کافی اور شافی دلیل ہے یہ بات لوگوں کے سامنے ہے کہ آپ اُن ہی کھنڈاؤں پر چلتے ہیں جن پر علم و حکمت کا چشمہ آپ کی زبان سے جاری ہے۔

معلوم ہوا کہ یہ علم من جانب اللہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ رَآهٗ وَحٰیٓ يُوْحٰی اِس جنتِ واسطہ کے بعد بھی اگر معاندین ایمان دلائل تو وہ اپنے انجام کو سر ج لیں۔

اس لیے اب آئندہ آیات میں اپنے بنی کو علم دیتے ہیں کہ آپ ان منکرین کے عناد اور تکبر کی پروا نہ کیجئے اور ان کے ایمان دلاسنے کی وجہ سے رنجیدہ اور غلین نہ ہو جیئے جو کتاب ہدایت اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوتی ہے اس کی تلاوت کرتے رہیئے خود بھی پڑھیئے اور دوسروں کو بھی سنائیئے اور اقامت صلوٰۃ میں کئے ہوتے اور کسی وقت اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوئیئے خطا بات تو حضور پر نور کو ہیں مگر مقصود اوست کو سنا سنا ہے۔

(یا یوں کہو) کہ گذشتہ آیات میں کفار کے احوال کو بیان کیا اب ان آیات میں مؤمنین کا بیان شروع ہوتا ہے اور ان کو ہدایتیں اور نصیحتیں کی جاتی ہیں کہ اسے اہل ایمان تمہارے لیے تین چیزیں بہت ضروری ہیں۔
اول تلاوت قرآن دوم اقامت صلوٰۃ سوم ذکر اللہ۔

پہلا جو فرماتے ہیں اسے بنی آپ ان منکرین اور ظالمین کے اعتراض اور انکار کی پروا نہ کیجئے آپ پر اہم دعوت اور تبلیغ رسالت میں کئے ہوئے اور جو کتاب ہدایت دہی کے آپ کے پاس بھی گئی ہے اس کتاب کو آپ خود بھی پڑھیئے تاکہ پیغام خداوندی کی مسلسل تبلیغ ہوتی رہے اور اس کی بار بار تلاوت سے آپ کو اللہ تعالیٰ کا مزید قرب حاصل ہو قرآن کریم تقریباً اللہ کا ذریعہ ہے اور آپ کے قلب کو قوت حاصل ہو اور بار بار پڑھنے سے آپ پر بیش از بیش کلام الہی کے اسرار اور معارف منکشف ہوں نیز قرآن کریم میں انبیاء سابقین کی دعوت اور تبلیغ کا اور انکی امتوں کی تکذیب اور ایذا رسانیوں کا ذکر ہے انکے بار بار پڑھنے سے آپ کو نسل جوگی اور دنیا کی بے ثباتی بار بار آپ کی نظروں کے سامنے آتی رہے گی اور علیٰ ہذا یہ کتاب دوسروں کو بھی پڑھ کر سنائیئے تاکہ لوگ اسکو سن کر ہدایت پاویں اور نصیحت پکڑیں اور مخالفین پر اللہ کی جست پوری ہو کیونکہ یہ کتاب مستطاب اللہ کی نازل فرمودہ کتاب ہے جو دلائل توجہ اور دلائل نبوت اور براہین پر مشتمل ہے اور اصول دین اور احکام شریعت اور مکام اخلاق اور محاسن آداب کی حاوی اور ہادی ہے کیسا سعادت اور کبیدہ بدایت ہے اور اگر یہ منکرین اسکو نہیں سمجھتے تو اہل علم اور اہل ہجرت اسکو سمجھ لیں گے۔

غرض یہ کہ اس آیت میں اُن سے مطلق تلاوت مراد ہے جو خود پڑھنے کو اور دوسروں کے سامنے پڑھنے کو بھی شامل ہے اسی لیے اس آیت میں اُنَّ عَلَیْہِم نہیں فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ مطلق تلاوت کا حکم ہے خواہ خود تلاوت کریں یا دوسروں کے سامنے تلاوت کریں۔

ملہ یہ عبارت ایسے لکھی گئی تاکہ اس آیت کا گذشتہ آیت وَمَا يَعْزِمُ اِلَّا الْغَالِطُونَ سے ربط ظاہر ہو جائے ۱۲

اور آپ ان حکمران اور سرزمین سے اعراض فرمائیے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جلیئے اور نماز کو قائم کیجئے جو افضل ترین عبادت ہے اور تمام عبادات کو لبہ اور خلیہ کا لب باب در عطر ہے اور تسبیح اور تحمید اور تلاوت قرآن اور آداب عبودیت قیام اور رکوع اور سجود پر مشتمل ہے ابتداء نماز میں بعد شروع و ختم خدا کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا ہے اور اخیر نماز میں دو زانو خدا کے سامنے بیٹھا اور مانگنا ہے اور بلاشبہ نماز میں عظیم عبادت بشرطیکہ وہ اپنے شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کی جائے اور حقیقت وہ صحیح نماز ہو تو ایسی نماز بلاشبہ جہائی سے اور ہر تائب بندہ فعل سے روکتی اور باز رکھتی ہے جو شخص نماز پر مداومت کرے گا تو ایک دن نماز اسکو کھینچ کر ترک معاصی و منیات کی طرف لے جائے گی غنا نماز سے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی فشار اور منکر سے بعید ہوتا جائے گا کیونکہ نماز مقام مناجات ہے اور محل ادب ہے اور از اول تا آخر اللہ کی عظمت اور جست اور عبودیت کے اقرار اور اعتراف پر مشتمل ہے لہذا ایسے اقرار و اعتراف کے بعد فشار اور منکر کا ارتکاب اپنے سابق اقرار و اعتراف کی تکذیب کے مترادف ہے اور علاوہ ازیں نماز کی حقیقت اور صورت از اول تا آخر ذکر الہی ہے۔

اور اللہ کا ذکر اور اس کی یاد سب سے برتر اور بڑھ کر ہے قلب کی ظلمات اور کدورتوں اور نجاستوں کے ازالہ کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی دوا نہیں اور ذکر الہی نماز کا رکن اعظم ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بلکہ تمام اعمال صالحہ کی روح ہے اب آگے طاعت کی ترغیب اور معصیت سے ترہیب کے لیے ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو جیسا کہ دے اسکے مطابق جزا ملے گی اِنَّ الصَّالٰتِ کَتَمَنٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ کی تفسیر میں جو تقریر کی گئی اس سے وہ منہ دور ہو گیا کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ باوجودیکہ نماز کے پابند ہیں مگر پھر بھی برے کاموں کے مرتکب ہیں۔

جواب کا حاصل یہ ہے کہ آیت میں نماز کی خاصیت بیان کی ہے جیسے اطباء بیان کرتے ہیں کہ فداں دوا کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے بخار رک جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ دوا اپنے صحیح اور پورے اجزاء پر مشتمل ہو تو اس دوا کا استعمال بخار کے روکنے میں مؤثر ہوتا ہے بشرطیکہ ایک خاص مدت تک اس دوا کا استعمال جاری رکھا جائے اور اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز استعمال نہ کی جائے جس کی خاصیت اس دوا کی خاصیت کے منافی ہو اور یہ مطلب نہیں ہونا کہ ایک خوراک پینے ہی سے بخار رک جائے گا۔

تمام عقلاء کا اتفاق ہے کہ دوا کی تاثیر جب ہوتی ہے کہ جب نسخہ کے تمام اجزاء اصلی ہوں یعنی نہ ہوں اور ایک خاص مقدار کے ساتھ خاص مدت تک یا بندگی کے ساتھ نسخہ کا استعمال کیا جائے تب دوا کا اثر ظاہر ہوگا اور ادا اسکے ساتھ یہ بھی التزام رکھا جائے کہ کوئی چیز ایسی استعمال نہ کی جائے کہ جس کی خاصیت دوا کی خاصیت کے منافی ہو۔

اسی طرح سمجھ کر طبیب روحانی نے تمہاری روحانی بیماریوں کے بیٹے نماز کا نسخہ جو تجویز کیا ہے اسکو ہلوسہ اجزاء اور صحیح اجزاء یعنی خشوع اور خضوع اور آداب عبادیت کے ساتھ ایک مدت تک استعمال کرو اور جو چیزیں روح کے بیٹے ہم قائل کا حکم رکھتی ہیں ان سے پرہیز رکھو اور نماز میں فقط ظاہری طور پر قیام اور روکھ اور سجود کا لینا یہ نماز کی حقیقت نہیں بلکہ نماز کی ظاہری صورت ہے اور ظاہر ہے کہ دراکا نام اور اسکی محض ظاہری صورت بیماری کو دور نہیں کر سکتی اور نماز کی روح اللہ کا ذکر اور اسکی یاد ہے جب تک نماز میں اللہ کا جلال اور اسکی عظمت مستحضر نہ ہو وہ نماز بے جان ہے اس لیے امام رازی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنْ الْفَحْشَاۃِ وَالْمُنْكَرِ صَلَٰةٌ سَلَطَتْ عَلٰی قُلُوْبِ النَّاسِ بَلَدَهُ نَمَازٌ مُرَادَ سَبْعَةٍ كَوْثَرًا صَیْحٌ ہُوَ اَوْرَعُ لِلّٰہِ قَابِلٌ قَوْلٍ ہُوَ اَوْرَعُ نَمَازٌ كَسَلَتْ شَرْطَہٗ كَرِيْمٌ عَلٰی حَافٍ ہُوں كَمَا قَالَ تَعَالٰی ذٰلِكَ بِاَنَّكَ كَفَيْتَہٗ اِسْمِی طَرَحَ صُرُوْرِی ہے کہ نماز کی باطنی باس یعنی باس تقویٰ بھی ظاہر و مظهر اور نکیف ہو اور اس پر فشار و منکر کی نجاست اور گندگی لگی ہوئی نہ ہو اور جب اللہ اکبر کہہ کر نماز کے بیٹے کھڑا ہو تو دل سے یہ سمجھتا ہو کہ میں دربار خداوندی میں احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہوں معاذ اللہ میں بھگی نہیں ہوں کہ جو بیت الخلاء کی نجاستوں کو اپنی بالشی میں جمع کرتا ہے پس جو شخص نماز کی حقیقت کو اور اپنے مقام کو سمجھ لے گا تو وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد فشار اور منکر کی جانب جانے سے ایسی ہی نفرت کرے گا جیسا کہ ایک عاقل شہنشاہ کے دربار سے نکلنے کے بعد بیت الخلاء اور کوڑی کے دیکھنے سے بھی نفرت کرتا ہے غرض یہ کہ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنْ الْفَحْشَاۃِ وَالْمُنْكَرِ میں صلاۃ سے مطلق صلاۃ مراد نہیں بلکہ وہ نماز مراد ہے کہ شرفاً صحیح ہو اور آداب عبادیت اور شروط ظاہری اور باطنی کی جامع ہو بلاشبہ ایسی نماز کا اثر یہ ہے کہ فی الحال یا فی المال پر پر یا بسویر فشار اور منکر سے مزبور روک دے گی حق میں شانہ نے اس آیت میں تین باتوں کا ذکر فرمایا ایک تلاوت کتاب کا اور ایک اقامت صلاۃ کا اور پھر ذکر اللہ کا اور ذکر اللہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ذکر الہی سب سے بڑھ کر ہے جس سے اللہ کی کمال عظمت اور کمال محبت کی طرف اشارہ ہے کَمَا قَالَ تَعَالٰی فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاۡكُمْ اَوْ اَسْتَدَکُمْ اَلِیٰنِ ہاں اس طرح عظمت اور محبت کے ساتھ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو اسی طرح عظمت اور محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو بلکہ اس سے بڑھ کر ۔

دیکھو تفسیر کبیر للامام الرازی ص ۳۵ ج ۵

حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں شخص ذات میں نماز پڑھتا ہے اور دن میں چوری کرتا ہے اور برے کام کرتا ہے آپ نے فرمایا عنقریب نماز اسکو اس چیز سے روک دے گی جو تو کہہ رہا ہے چنانچہ کچھ دوز نگذرے تھے کہ اس شخص نے توبہ کی اور اس کا حال درست ہو گیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا ۔

(دیکھو تفسیر قرطبی ص ۳۲ ج ۱۲)

مطلب یہ تھا کہ یہ ضروری نہیں کہ دوا پیتے ہی شفا ہو جائے بعض مرتبہ کچھ عرصہ بعد بیماری کا ازالہ ہوتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ دوا کا استعمال نہ جوڑے اگرچہ بد پریشی بھی کوتاہ ہے ۔

جاننا چاہیے کہ ہر عمل کی ایک خاص خاصیت ہوتی ہے قرآن کریم اللہ کا کلام ہے جو دل کو متور کرتا ہے اور دل سے جہالت کی غفلت کو دور کرتا ہے اور نمازوں میں

فائدہ

اللہ کی محبت اور غفلت پیدا کرتی ہے اور مصیبت سے متفر اور بیزار کرتی ہے جس کا ثمرہ قرب الہی ہے اور ذکر الہی دل سے اللہ کی غفلت کو دور کرتا ہے اور دل کی اصل بیماری خدا تعالیٰ سے غفلت ہے ۔
درہم گذشتہ آیات میں اہل شرک سے مجادلہ کا ذکر تھا اب آئندہ آیات میں اہل کتاب سے مجادلہ کا ذکر فرماتے ہیں اور اصل قابل مجادلہ اہل کتاب ہیں جو اصل اور بنیاد تو رکھتے ہیں اور آسمانی کتاب اور پیغمبر برحق کے قائل ہیں بر خلاف مشرکین اور جو سس کے کہ وہ اصل ہی سے باطل مضی ہیں ۔

اور اسے مسلمانو اگر اہل کتاب تمہاری کتاب کے منزل من اللہ ہونے کا انکار کریں تو اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ اور مباحثہ نہ کرو مگر بطریق احسن یعنی اس طریق کے ساتھ کہ جو بہتر ہو دلائل اور باتیں سے ان پر حق واضح کرو کیونکہ اہل کتاب فی الحال اگرچہ گمراہ ہیں مگر ایک اصل تو رکھتے ہیں آسمانی کتاب اور نبی برحق کے قائل ہیں بخلاف مشرکین اور جو سس کے کہ انکی اصل بنیاد ہی غلط ہے وہ قابل مجادلہ اور مباحثہ نہیں لہذا اہل کتاب سے مجادلہ میں نرمی برتو وہ اگر خستہ اور سستی کریں تو تم ان کے ساتھ نرمی کرو اور اگر وہ بد مزاجی کریں تو اس کے مقابلہ میں خوش خوی کرو و مطلب یہ ہے کہ گفتگو میں اہل کتاب کے ساتھ مشرکین کا سامنا نہ کرو ایسے کہ مشرکین کا دین اصل سے ہی غلط ہے اور اہل کتاب کا دین اصل میں سچا تھا بعد میں بگڑا نیز اہل کتاب اہل علم ہیں کسی درجہ میں توحید کا اقرار کرتے ہیں اور انبیاء کی نبوت کے قائل ہیں مگر ان میں سے جو ہدی اور سبیل انصاف ہیں اور کھلے طور پر عناد پر اترے ہوئے ہیں اگر ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرو اور ترکی بڑی ان کو جواب دو تو ایسا کرکے ہو اور وہ طریقہ احسن یہ ہے کہ مثلاً تم ان سے یہ کہو کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے کہ جو من اللہ ہماری طرف اتاری گئی اور ہم ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو من اللہ تم پر نازل کی گئیں کیونکہ مدار ایمان کا منزل من اللہ ہونا ہے پس جس طرح اللہ کی طرف سے توحید اور انجیل اور دیگر کتب سماویہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور دیگر انبیاء سابقین پر لوگوں کی ہدایت کے لیے اتریں اسی طرح سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر من اللہ جانب اللہ یہ قرآن نازل ہوا جو کتاب حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی وہ حرف بحرف حق قہی ان سب پر ہمارا ایمان ہے مگر وہ آسمانی کتابیں اب اپنی اصل صورت اور حقیقت پر باقی نہیں رہیں بکثرت ان میں تغیر و تبدل واقع ہوا اور بہت سی جموئی باتیں ان میں خلط ملط ہو گئیں جن کے معلوم ہونے کی اب کوئی صورت نہیں ہم موجودہ توریت و انجیل کی تصدیق کرتے ہیں اور

نکذیب کہتے ہیں اور ہم صرف اس توریت و انجیل پر ایمان لاتے ہیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تھیں۔

ہی جس دین سے تم توریت اور انجیل کو منزل من اللہ مانتے ہو اسی دین سے قرآن بھی منزل من اللہ ہے لہذا تم کو قرآن پر بھی ایمان لانا چاہیے اور اسے مسلمانوں کو بت سنا دینا چاہیے کہ اب سے یہی کہو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان تو عید الہی مسلم ہے اور تم تسلیم کرتے ہو کہ ہمارا مسعود اور تمہارا مسبود ایک ہے سو جب تو عید ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہے تو پھر تم حضرت مسیح اور حضرت عزیرؑ کو کیوں خدا اور خدا کا بیٹا قرار دیتے ہو اور ہم تو اسی ایک خدا کے برحق کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہو جسے ہیں جسکی وحدانیت تم کو بھی تسلیم ہے لہذا تم کو چاہیے کہ ایک ہی خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرو اور اپنی مسلمہ بات سے انحراف نہ کرو اور اسے ہی جس طرح ہم نے آپ کے پیچھے رسولوں پر کتابیں نازل کیں اسی طرح ہم نے آپ پر یہ کتاب (قرآن) اتاری جو تمام کتب سماویہ کا خلاصہ اور لب لباب اور تمام علوم ہدایت کا عطربے پس اس کتاب پر ایمان لانا درحقیقت تمام کتب الہیہ پر ایمان لانا ہے اور اس کا انکار در پردہ تمام کتب الہیہ کا انکار ہے ہیں جن لوگوں کو ہم نے توریت اور انجیل دی اور انہوں نے اپنی کتاب کو ٹھیک سمجھا اور خدا کی اور عبادی نہیں وہ آپ والی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں کیونکہ انہوں نے جان لیا کہ قرآن کریم علوم ہدایت میں توریت و انجیل سے بہت بلند ہے پس کیا درجہ ہے کہ ایسی جواب کتاب پر ایمان نہ لایا جائے۔

پس علماء اہل کتاب میں سے عبد اللہ بن سلام اور سلمان فارسی جیسے تو فوراً اس قرآن پر ایمان لے آئے اور ان اہل عرب میں سے بھی جیسے ایسے ہیں جو اس کو مانتے ہیں اور ہماری اس کتاب کی آیاتوں کا انکار نہیں کرتے مگر وہی لوگ کہ جو بڑے سخت کار فرمایں اور ہمت دھریں پڑھنے سے ہوتے ہیں خود لغت میں اس انکار کو کہتے ہیں کہ جو ہمت دھری کی بنا پر ہو اور اس کتاب کے کتاب الہی ہونے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ اسے ہی آپ نزول قرآن سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ کوئی کتاب اپنے دہانے ہاتھ سے لیتے تھے یعنی نہ آپ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے اگر ایسا ہوتا تو ایسی صورت میں یہ باطل ہر سمت شک میں پڑ جاتے اور یہ کہتے کہ یہ تو کچھ پڑھتے ہیں آسمانی کتابوں کو دیکھ کر یہ مضامین بیان کرتے ہیں اور جب سب کو معلوم ہے کہ منور پُر نور اُنی ہیں تو اب اس کے بھی گنجائش نہ رہی جو اس کے کہ یہ کتاب وحی الہی اور منزل من السماء ہے کسی بندہ کی بنائی ہوئی اور لکھی ہوئی نہیں۔

عرض یہ کہ اس قرآن کے بارہ میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں بلکہ یہ قرآن تو کتاب الہی کی روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں بالفرض اگر دنیا کے تمام قرآن گم ہو جائیں تو ہر شہر میں حافظوں کے سینوں سے دوبارہ لکھا جاسکتا ہے اس وجہ سے اس امت کے اوصاف ہیں یہ آیا ہے حد و دھم انا جلیلہم یعنی انکے سینے ہی انکی انجیل ہوں گے یعنی بنی آخر الزمان پر ہو کتاب نازل ہوگی وہ اس امت کے سینوں میں محفوظ ہوگی اور ہر حافظ کا میز ہی انجیل ہوگا چنانچہ زمین کے

ہر خط میں اس کے بے شمار حافظ موجود ہیں اور پورا قرآن لفظ بلفظ ان کے سینوں میں محفوظ ہے اور تودیت
 و انجیل کے تو کسی ایک باب کا بھی آج تک دو سے زمین پر کوئی کچا پکا حافظ بھی نہیں ہوا چودہ سو سال سے
 اب تک قرآن کے الفاظ اور معانی حفاظ اور قراء اور علماء کے سینوں میں محفوظ چلے آ رہے ہیں جو چرک و خدو
 میں لکھی ہوئی ہو تو اس میں یہ احتمال ہے کہ پانی سے اسکے حروف دھل جائیں یا مسٹ جائیں یا آگ
 سے جل جائیں لیکن جو چیز ہزاروں اور لاکھوں سینوں میں محفوظ ہو اسکے ضائع ہونے کا کوئی امکان نہیں
 علماء اہل کتاب میں کچھ ہمت ہے تو دسے زمین پر تودیت و انجیل کا ایک ہی کچا پکا حافظ دنیا کے سامنے
 پیش کر دیں قرآن تو حافظوں کے سینوں میں محفوظ ہے یہود اور نصاریٰ بتائیں کہ تودیت و انجیل کس کے سینہ
 میں محفوظ ہے بالفرض و التقدیر اگر صفحہ ہستی سے تودیت کے تمام نسخے اور قرآن مجید کے تمام نسخے گم ہو جائیں
 تو مسلمان تو اپنا قرآن حافظوں کے سینوں سے دوبارہ کتابت کر کے شائع کر دیں گے اور یہود اور نصاریٰ کس
 سینہ سے تودیت اور انجیل کھو کر شائع کریں گے۔

پس یہ قرآن بارگاہ الہی سے نازل ہوا ہے صاذ اللہ حضور پر نور کا بنایا ہوا نہیں اور ہماری نازل کردہ
 آیتوں کا نہیں انکار کرتے مگر وہی لوگ کہ جو بڑے بے انصاف اور بہت دھرم ہیں یہاں تک اہل کتاب
 کے ساتھ بطریق احسن مجادلہ تھا اور ان کے ظلم اور عناد کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ یہ ظالم
 بہت دھرمی سے پہنچتے ہیں کہ اسی پر مبنیہ اسکے پروردگار کی رحمت سے وہ نشان کیوں نہیں اتارے گئے
 جو پہلے پیغمبروں پر اتارے گئے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضاء کا نشان دیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو
 ایماں موتی اور ایوانکہ و ابرص کا معجزہ دیا گیا آپ اسکے جواب میں کہہ دیجیے کہ نشانیاں تو اللہ کے اختیار
 میں ہیں جس نے اپنی حکمت سے انکو انبیاء میں تقسیم کیا جیسے رزق کو اپنی حکمت سے بندوں میں تقسیم کیا
 ہر نبی کو ایک خاص نشان دیا جو دوسرے نبی کو نہیں دیا ورنہ یہ باطل پرست یہ کہتے کہ ایک ہی سحر ہے
 جو بطور میراث مسلسل چلا آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے بہت سے معجزات مجھ کو عطا کئے کہ جو انبیاء
 سابقین کو عطا نہیں ہوئے مثلاً شیخ قمر اور تسلیم شجر و حجر و غیرہ وغیرہ جن کی تفصیل کتب حدیث میں مذکور ہے۔
 عرض یہ کہ اسے نبی آپ ان سامانی سے یہ کہہ دیجیے کہ معجزات اور نشانیاں میرے قبضہ قدرت میں
 نہیں وہ سب کے سب اللہ کے اختیار میں ہیں اور میں تو صرف عذاب الہی سے ڈرانے والا اور حق
 کو ظاہر کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی صداقت کے لیے نشان دکھلائے ہیں اور میری صداقت
 کے لیے بھی بہت سے نشان دکھلائے ہیں اور کیا منکر بن گئیے یہ نشان کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر یہ
 کتاب مستطاب نازل کی جو دن رات انکے سامنے پڑھتی جاتی ہے جس کا اعجاز روز روشن کی طرح
 واضح ہے عرب اور عجم اسکی ایک آیت کا بشل لاسنے سے عاجز رہے اور یہ نشان تو قیامت تک
 باقی رہے گا آپ کی نبوت کی یہ نشانی تو دائمی ہے کیا یہ نشان ان کے لیے کافی نہیں اس سے
 بڑھ کر اور کیا نشان ہو گا۔

بے شک اس کتاب پر پھر میں رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب پر ایمان لائے ہیں جو اس کا اتباع کرے گا وہ اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں سے بہرہ ور ہوگا اور یہ کتاب مہربان نصیحت ہے بری باتوں سے منع کرتی ہے اور اگر کسی بد نصیحت کو یہ کتاب ہدایت مہربان نصیحت کا فی نہ ہو تو پھر اس کے لیے کوئی معجزہ کافی نہیں ہو سکتا اور اسے نبی اگر یہ منکرین نبوت اس کتاب پر معجزہ کو بھی آپ کی رسالت کے ثابت کرنے کے لیے کافی نہ سمجھیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کا گواہ ہونے کے لیے بس اللہ کافی ہے وہ خوب جانتا ہے ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے پس جس ذات نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اس پر میری رسالت پوشیدہ نہیں اس نے میری رسالت پر ہزار ہا دلائل قائم کیے وہ سب من جانب اللہ میری نبوت کے گواہ ہیں اور وہ خوب جانتا ہے کہ تم حق بات کا انکار کرتے ہو اور باطل کا اقرار کرتے ہو اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور اللہ سے منکر ہوتے لیکن وہ لوگ خواہ میں پرستے والے ہیں کہ انہوں نے حق کے بدلہ میں باطل کو اختیار کیا اور اب انکی بے باکی کا یہ عالم ہے کہ اسے نبی آپ جب انکو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں تو یہ لوگ بطور تکذیب و استہزاء آپ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جس عذاب سے آپ ہم کو ڈراتے ہیں وہ ابھی لے آؤ دیکھیں وہ کیسا عذاب ہے اور کہتے ہیں اَللّٰھُمَّ اِنَّا کَانَ هٰذَا هُوَ اَلْحَقُّ مِنْ عِنْدِکَ فَاَمْطِنَا عَلَیْنَا رَحْمَۃَ رَحْمَتِ السَّمٰوٰتِ اَوْ اَنْتَ اَرْسَلْتَ رَحْمَۃَ اَرْسَلِمْ یعنی یہ کہتے ہیں کہ اسے اللہ اگر یہ دین اور یہ قرآن میرے پاس سے ہے اور حق ہے تو ہم پر آسمان سے پھر برسا یا اور کوئی دردناک عذاب نازل فرما اس طرح اللہ کے عذاب کا استہزاء اور تمسخر یہ بھی انکے خسران کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر انکے عذاب کی مہاد مقرر نہ ہوتی تو ابھی انکو عذاب آپ پہنچتا لیکن خدا تعالیٰ کے پناہ ہر چیز کا ایک وقت معین ہے وہ اپنے وقت پر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وقت موعود تک ہلکت دیتا ہے اور پھر انہیں نہیں وہ عذاب ان پر اچانک آئے گا اور انکو اس کی آمد کی خبر بھی نہ ہوگی اور یہ بے شعور اور بے عقل اپنی حماقت اور حماقت سے آپ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ حق پر ہیں تو اپنے منکرین پر فوراً عذاب لے آئیے اور اس میں شک نہیں کہ دوزخ کا فروں کو اپنے احاطہ اور گھیرے میں لیتے ہوئے ہے دنیا میں کفر کے اسباب انکو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور آخرت میں تو اس کا مشاہدہ ہو جائے گا کہ کافروں کو عذاب کس طرح آپ سے گھیرے میں لیتا ہے جس دن وہ عذاب ان کے سروں کے اوپر سے بھی انکو گھیرے گا اور پیروں کے نیچے سے بھی گھیرے گا جو لوگ ملائکہ اور کواکب اور ارواح کی پرستش کرتے تھے ان پر اوپر سے عذاب آئے گا اور جو لوگ شجر و حجر کی پرستش کرتے تھے اور سطل خواہشوں میں گرفتار تھے ان پر نیچے سے عذاب آئے گا اور اللہ تعالیٰ خود یا زمرہ کے ذریعہ دوزخوں سے کہے گا چکو مرنہ اس چیز کا جو تم دنیا میں کرتے تھے دنیا میں تم نے جو کفر کیا تھا ابھی تک تم نے اس کا مرنہ نہ چکھا تھا اب چکھ لو کہ کفر ایسا جوتنا ہے اور یہ وہی عذاب ہے جس کو دنیا میں

جلدی طالب کر رہے تھے ۔

لطائف و معارف

گزشتہ آیات میں یہ بتایا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُمّی تھے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اہل کتاب حضور پر نور کے اُمّی ہونے کے قائل نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور تعلیم یافتہ اور مکھے اور پڑھے تھے ۔
جواب یہ کہ اچھا اگر ایسا ہے تو آپ تاریخِ یثیب سے اس استاد اور معلم کا نام بتلائیے کہ جس نے آپ کو ان علوم و معارف کی تعلیم دی جن سے قرآن اور حدیث بھرا پڑا ہے ۔
(۱۱) عقلاً یہ کیسے ممکن ہے کہ چار دانگ عالم ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور حکمت کا تو ڈنکا بچ جائے اور جس فاضل اور کامل استاد نے آپ کو یہ علوم سکھائے اس کو دنیا تو کیا جانے وہ دشمن بھی نہ جان سکے جو آپ کے معصم تھے اور آپ کی زندگی میں آپ پر یہ لعن کرتے تھے کہ آپ یہ باتیں کسی سے سیکھ کر آئے ہیں تعلیم کے لیے یہ ضروری ہے کہ مستقیم معلم کے پاس بار بار حاضر ہو اور پابندی کے ساتھ اسکی خدمت میں حاضر ہوتا رہے اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک مدت مدید چاہیے تمام حیرت ہے کہ اہل مکہ کو ساری عمر اس کا پتہ نہ چلا کہ آپ کس سے یہ علم حاصل کر کے آئے ہیں اور مجلس میں اگر اپنی دھی کہہ کر سناتے رہتے ہیں آخر مکہ میں وہ کون سا پوشیدہ مکان یا تہ خانہ تھا جس میں آپ نے جاکر اور چھپ کر تعلیم پائی جس کا ساری عمر ابو جہل اور البرہہ بن خلف کو پتہ نہ چلا اور نہ اس راستہ کا کسی کو علم ہوا کہ آپ فلاں راستہ اور فلاں گلی کو جب سے فلاں شخص کے پاس فلاں وقت علم سیکھنے جاتے ہیں اور نہ یہ پتہ چلا کہ اس زمین دوز تہ خانہ میں کون سا فاضل چھپا بیٹھا ہے جو آپ کو تنہائی میں یہ عجیب و غریب علوم سکھا دیتا ہے اور خود اس تہ خانہ سے باہر قدم نہیں نکالتا اور نہ سوائے محمد رسول اللہ کے کسی کو اس تہ خانہ کے اندر قدم رکھنے کی اجازت دیتا ہے آخر وہ معلم کہاں چھپا ہوا تھا کہ ساری عمر کسی نے اسکی صورت نہ دیکھی ۔
(۱۲) اور اگر بالفرض اس فاضل معلم نے کسی مصلحت سے اپنے آپ کو مکہ کے کسی خانہ یا تہ خانہ میں رکھا تو اہل مکہ کو کیا ہوا کہ پتہ چل کر اس کے مکان میں گھس جاتے اور اس سے کہتے کہ آپ تشریف لائیے غرض یہ کہ ایسے فاضل استاد کا جس نے بزم دشمنانِ اسلام محمد رسول اللہ کو تعلیم دی جو تاریخ عالم میں نام و نشان نہ ملنا سراسر خلافِ عقل ہے ۔
(۱۳) پھر یہ کہ جس معلم نے آپ کو ادبین اور آخرین کے علوم کی اور تہذیب اور انجیل کی باتیں اور انبیاء سابقین کی شریعتوں کی تعلیم دی لا محالہ اس کے پاس بڑا عظیم کتب خانہ بھی ہو گا نہ معلوم وہ کتب خانہ مکہ کے کس مکان میں چھپا ہوا تھا جس کا آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا ۔

(۴) نیز اس معلم کو کیا داعی پیش آیا جس سے ساری عمر اس نے اپنی تعلیم کو محقق رکھا اور کسی ششخص پر یہ ظاہر ہوتے نہیں دیا کہ محمدؐ مجھ سے تعلیم پاتے ہیں اور میرے شاگرد ہیں فضلا۔ ہمیشہ اس پر فخر کرتے آئے کہ فلاں اور فلاں نے مجھ سے علم حاصل کیا ہے اس معلم نے کہیں اس پر فخر نہ کیا کہ محمد صاحب میرے شاگرد ہیں اور کیا اس فاضل معلم کا کوئی اور شاگرد نہ تھا کہ جو بر سر مجلس آپ سے یہ کہتا کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی ہے غلط ہے یہ ساری باتیں آپ فلاں شخص سے سیکھ کر آئے ہیں۔

(۵) پھر یہ کہ وہ معلم اگر مشرکین میں سے تھا تو اس نے آپؐ کو توحید کے علوم اور اسکے دلائل کی اور شرک کے ابطال اور اس کے دلائل کی اور مشرکین کی تحقیق اور جمہیل کی تعلیم کیسے دی جس سے سارا قرآن جہاڑا ہے اور اگر وہ معلم یہود میں سے تھا تو اس نے حضرت مسیحؑ کی سبقت اور فضیلت کی اور انکی والدہ مطہرہ مریم صدیقہؑ کی برکت اور نزاہت اور طہارت کی کیسے تعلیم دی اور علماء یہود کو تودیت کی تحریف پر کیسے ملامت کی اور انکی غلط بیانیوں پر کیسے انکو نصیحت کی اور اگر وہ مسلم نصرانی تھا تو اس نے تثلیث اور حضرت مسیح بن مریمؑ کے الوہیت کے ابطال کی کیسے تعلیم دی اور حضرت مسیح کے قتل اور صلب کی تردید اور لٹکے رفع الی السماء کی تعلیم کیسے دی۔

خلاصہ کلام یہ کہ تاریخ نبیؐ شہادت سے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اُفتی ہو نا رد نہ روشن کی طرح ایسا واضع ہے کہ جس میں ذرہ برابر انکار بلکہ تردید کی بھی گنجائش نہیں۔

يَعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ

اے بندو میرے جو یقین لائے ہو میری زمین کشادہ ہے

فَاَيَايَ فَاعْبُدُونِ ۝۶۱ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ

سو بھی کو بندگی کرو جو جی ہے سو کھلے گا

الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۝۶۲ وَالَّذِينَ آمَنُوا

موت پھر ہماری طرف پھر آؤ گے اور جو لوگ یقین

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا

لائے اور کیجئے بھلے کام اُن کو ہم بچہ دیں گے بہشت میں جہرو کے

تَجَرَّيْ مِنْ تَحْتِهَا إِلَّا نَهْرٌ خَالِدٌ فِيهَا نِعَمٌ أَجْرٌ

نیچے بہتی ہیں نہریں سدا رہیں ان میں خوب نیک ملا

الْعَمِلِينَ ﴿٥٨﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩﴾

کام والوں کا جو ٹھہرے رہے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھا

وَكَايْنٍ مِّنْ دَآبَّةٍ لَا تَحْمِلُ رَزْقَهَا ۚ اللَّهُ يَرْزُقُهَا

اور بکتے جانور ہیں جو اُنھا نہیں رکھتے اپنی روزی اللہ روزی دیتا ہے انکو

وَرِيَاكُم ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ

اور تم کو اور وہی ہے سنتا جانتا اور جو تو لوگوں سے پوچھے

مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاسْتَخَرَ الشَّمْسَ

کس نے بنائے آسمان و زمین اور کام لگائے سورج

وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ فَاَنۢىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٦١﴾ اَللّٰهُ

اور چاند تو کہیں اللہ نے پھر کہاں سے اُٹ جاتے ہیں اللہ

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنۢ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهُ

بھیلاتا ہے روزی جس کے واسطے چاہے اپنے بندوں میں اور ماپ کر دیتا ہے

اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ

جکو چاہے ٹک اللہ ہر چیز سے خبردار ہے اور جو تو پوچھے اُن سے کس نے

نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاحْيَاۤ بِهٖ الْاَرْضَ مِنْ

اُتارا آسمان سے پانی پھر رحلا دیا اُس سے زمین کو ایکے

بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اَللّٰهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ

مرے پیچھے تو کہیں اللہ نے تو کہہ سب خوبی اللہ کو ہے بہر بہت

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

لوگ نہیں بوجھتے اور یہ دنیا کا جینا تو یہی ہے جی بھلانا

إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَإَيْ الْحَيَوانِ

اور کھیلنا اور بھلا گھر جو ہے سو یہی ہے جینا

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِ دَعَاؤُ اللَّهِ

اگر یہ سمجھ رکھتے پھر جب سوار ہوئے کشتی میں پکارنے لگے

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّيْنَاهُمْ إِلَى الْبَرِ إِذَا هُمْ

اللہ کو نرسے اسی پر رکھ کر نیت پھر جب بچا لایا انکو زمین کی طرف اسی وقت لگے

يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلَا يَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ

شریک پکڑنے لکرتے رہیں ہمارے دیتے سے اور برتتے رہیں اب آگے

يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِّنَّا وَيَتَحَفَّطُ

جان لیں گے کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے رکھ دی ہے پناہ کی جگہ اس کی اور لوگ اچکے

النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ

جانتے ہیں انکے آس پاس سے کیا جھوٹ پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کا احسان

اللَّهُ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَىٰ

نہیں مانستے اور اس سے بے انصاف کون جو باندھے اللہ

اللَّهُ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ

پر جھوٹ یا بھلا دے یہی بات کو جب اس تک پہنچے کیا دوزخ

مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا

میں لڑنے کی جگہ نہیں منکروں کی اور جنہوں نے محنت کی ہمارے واسطے ہم

لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

سو بھادیں گے ان کو اپنی راہیں شکر اللہ ساتھ ہے نیکی والوں کے

ترغیب، محبت و ذکر بقائے عالم آخر

و بیان حقارت دنیا و فناء و زوال او

قال الله تعالى يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا كُنَّا صِدْقًا... إِلَى... وَكَرَّمَ اللَّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (ربط) جب کفار مکہ مسلمانوں کی ایذا رسانی پر تل گئے اور مسلمانوں کو احکام اسلام بجالانا دشوار ہو گیا تو مکہ نازل ہوا کہ مسلمان مکہ سے ہجرت کر جائیں اور جہاں ارکان اسلام آزادی کے ساتھ ادا کر سکیں وہاں چلے جائیں کافروں کی زمین میں کافروں کے ساتھ رہنا درست نہیں چنانچہ صحابہؓ نے اول ہجرت کی طرف ہجرت کی پھر بعد چند سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی زبھاڑ گئے ہیں کہ جس جگہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نماز روزہ ممکن نہ ہو یا جس جگہ علی الاعلان اللہ تعالیٰ کی معیشت ہونے لگے اور اس کا امتیاز کرنا ممکن نہ ہو وہاں سے ہجرت واجب ہے ہنسے دہنہ مستحب ہے اور چونکہ ترک وطن اور ہجرت اور غریب و اقارب سے مفارقت ابتلا و عظیم ہے اور بہت بھاری چیز ہے اس لیے مہاجرین کی تسلی کے لیے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں یہ دنیا فانی ہے کُلُّ نَفْسٍ بِرِزْقِهَا الْمَكُونِ ہر شخص کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے فرض کر دو کہ آج ہجرت نہ کی تو ایک نہ ایک روز اس دنیا سے ہجرت کرنا ضروری ہے اور اس دنیا کو چھوڑنا ہے اگر خدا کے لیے تم وطن اور غریب و اقارب کو چھوڑو گے وہ تم کو ایسے بدلہ میں اس سے بہتر عطا کرے گا رزق کسی مکان کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا پاؤں سے ہجرت حاصل کر دو کہ وہ بھی تو اپنی روزی ساتھ لیے نہیں پھرتے مگر اللہ تعالیٰ ان کو روزی پہنچاتا ہے۔

اے مسلمانو! اس دنیا کو ہلو و لعب سمجھو اور آخرت کی جدوجہد میں لگے رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کی لازوال نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو خدا کی راہ میں مجاہدہ کریں اور اس کے احکام کی تعمیل میں محنتیں اور مشقتیں اٹھائیں چنانچہ فرماتے ہیں اے میرے ایمان والے بندو اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو میرے دشمنوں سے الگ ہو جاؤ اور ان کے درمیان سے نکل جاؤ اور جس جگہ تم علانیہ میری عبادت نہیں کر سکتے وہاں سے ہجرت کر جاؤ اللہ میری زمین کشادہ ہے یہاں سے دوسری جگہ چلے جاؤ پس وہاں جا کر خالص میری ہی عبادت کرو وطن موقوف کی اقامت کو اللہ کی عبادت کے مقابلہ میں ترجیح نہ دو یعنی میرے بندوں کو چاہیے کہ عبادت الہی کو مقصود اصلی سمجھیں اور آخرت کو

اپنا وطن اصلی جانیں یہاں جہاد تیسرہ آنکے وہاں سے ہجرت کر کے ایسی جگہ چلے جاویں جہاں اللہ کی عبادت میں آئے اور اگر اہل دیہات کی نسبت کی دہرے سے اپنا شہر نہیں چھوڑ سکتے تو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے مفارقت ضروری ہے کیونکہ ہر نفس ایک دن موت کا مزہ چکھے والا ہے پھر بالآخر سب کو چھوڑ کر تہا کی ہی طرف واپس آنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ابھی سے ہمارے پاس آنے کی فکر کر لو اور وطن اصلی کی تیاری کرو اور غیر آخر الزمان کا رخ کرو ان پر ایمان لاؤ اور ان کی ہدایت کے مطابق اعمال صالحہ بجالاؤ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ہم انکو ضرور بالغہ درجہ رحمت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جو تہا رہ متروکہ مخلوق سے لاکھوں درجہ بہتر ہوں گے جن کے پیچھے ہمیں جاری ہوں گی دنیا کی منازل فانیہ کے بدلہ میں انکو یہ منازل عالیہ اور باقیہ عطا کریں گے وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ دیں گے کیا ہی خوب ثواب ہے نیک کام کرنے والوں کا یعنی ہجرت کرنے والوں کا جنہوں نے کافروں کی ایذاؤں پر اور ہجرت کے مصائب پر اور خوش واقارب اور وطن کی مفارقت پر صبر کیا اور رزق کے بارہ میں وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہر جگہ رزق دینے والا ہے اور اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ وطن میں تو اسباب معیشت ہیں باہر جا کر کیا ہوگا تو خوب سمجھ لے کہ زمین پر چلنے والے کتنے جانور ہیں کہ اپنا رزق اپنے ساتھ اٹھائے اور لادے نہیں پھر سب اللہ ہی اپنے فقس سے رزق دیتا ہے ان کو بھی اور تم کو بھی اور وہی سننے والا اور جانتے والا ہے جو خدا چرند اور پرند کو روزی دے سکتا ہے وہ ہمارے جن کو بھی روزی دے سکتا ہے لہذا ہجرت کے بارہ میں یہ اندیشہ نہ کرو اگر ہم ہجرت کر جاتیں گے تو ہم روزی کہاں سے پائیں گے تم تو اہل ایمان ہو تہا را درجہ جانوروں سے کہیں بلند ہے جب خدا تعالیٰ جانوروں کو روزی دیتا ہے تو اسکی راہ میں ہجرت کرنے والے اہل ایمان کو کیوں روزی نہ دے گا لہذا ہمارے جن کو چاہیے کہ آسمان زمین کے خالق پر بھروسہ رکھیں کیونکہ رزق کا اصل سرچشمہ زمین اور آسمان ہے اور خدا ہی ان سب کا خالق ہے جس میں کسی کو انکار نہیں چنا پھر اگر آپ مکہ کے کافروں سے دریافت کریں کہ بتاؤ کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا کہ آسمان سے تہا رہے لیے پانی برستا ہے اور زمین سے تہا رہے لیے غلہ پیدا ہوتا ہے اور کسی نے سورج اور چاند کو تہا رہے لیے سجھڑا سورج کی روشنی سے پھل اور کھیتیاں بکھتی ہیں اور چاند کی روشنی سے بڑھتی اور ابھرتی ہیں اگر چاند سورج ایک ہی جگہ پر بھرے رہتے اور حرکت نہ کرتے تو نہ دن ہوتا اور نہ رات ہوتی اور نہ موسم بدلتا اور نہ گرمی اور سردی ہوتی بلکہ وہاں کا اختلاف اور موسم سرا اور گرما کا اختلاف شمس و قمر کی حرکت سے ہے جو اللہ کے حکم سے ہے تو جواب میں سب کے سب ضرور یہی کہیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے تو پھر کہاں کیجئے جلتے ہیں اور اس اقرار کے بعد کیوں شرک میں مبتلا ہیں اور غیر اللہ سے کیوں مرادیں مانگتے ہیں کیا یہ شمس و قمر کی حرکت انکے مادہ اور طبیعت کا اقتضار ہے یا کسی قادر فخر کی قدرت کا کوثر ہے سب جانتے ہیں کہ اسباب رزق اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں پھر بھی اس پر بھروسہ نہیں کرتے

اور جس طرح اصل رزق اور اصل روزی اس کے ہاتھ میں ہے اسی طرح رزق کی کمی اور زیادتی اور فراخی اور تنگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ خدا تعالیٰ ہی فراخ اور کشادہ کرتا ہے روزی کو جس کے سینے چاہے اپنے بندوں میں سے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراخی اور تنگی سب اللہ کی مشیت اور حکمت پر ہے۔ چنگ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خوب آگاہ ہے تنگی اور فراخی کی مسمت اس پر پوشیدہ نہیں لہذا یہ سمجھنا کہ ہجرت سے رزق کی وسعت ختم ہو جائے گی خیالِ خام ہے۔ حسبِ انکم اور حسبِ الہدایت تدبیر میں گئے رہو مگر نظر اور بھروسہ ہماری تقدیر پر رکھو۔

اور اگر آپ مشرکینِ عرب سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے اتارا پھر کس نے اس پانی کے ذریعہ زمین کو سرودہ اور افرہ ہونے کے بعد اس کو زندہ اور سرسبز و شاداب کیا تو جواب میں ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کیسے الحمد للہ یعنی شکر ہے خدا کا سب نے اس بات کا انوار کیا کہ آسمان سے لے کر زمین تک رزق اور سامانِ رزق سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے پس عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ سب اسکی خالقیت اور رازقیت کا انوار کرتے بلکہ معاملہ برعکس ہو گیا کہ اکثر کافر باوجود دنیا کے ہوشیار ہونے کے آخرت کے بے عقل ہو گئے اور آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے شیدائی بن گئے اور دارِ بقا کو چھوڑ کر دارِ فنا اور فانی حیات پر فریفتہ ہونا بھی بے عقلی کی دلیل ہے اور مادہ پرستوں کا عجب حال ہے کہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں اور نہیں سمجھتے دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھتے ہر وقت ایٹم کے چکر اور بھنور میں ہیں اللہ انکو عقل دے۔

دار دنیا کی حقارت اور دار آخرت کی فضیلت

قال اللہ تعالیٰ وَمَا هَذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا... اِنِّیْ... وَلَئِنَّ اللہَ لَمَعَ الْمُحْسِنِیْنَ
گزشتہ آیت میں یہ رہا بایں اَلْکَثْرَهِمْ لَا یَعْقِلُوْنَ یعنی اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے دنیا کی ظاہری آفتاب پر مغنوں ہیں اگر عقل سے کام لیں تو سمجھ جائیں کہ دنیا کا تمام کارخانہ فنا اور زوال اور ضعف اور انحلال پر مبنی ہے تو جان لیں کہ یہ دنیا بالکل بے حقیقت ہے اور سرائے فانی ہے جس سے ایک دن کو قلی ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی جس پر یہ بے عقل فریفتہ ہیں مگر طفلانِ بے شعور کے دل ہلانے کا ایک مشغلہ۔ جیسے بچے لالچی کو گھوڑا بنا کر اس پر سوار ہو جاتے ہیں اسکو بازی میں طفلان کہتے ہیں اور محض ایک کھیل اور تماشا ہے جیسے گانا بھانا اور تنگ بازی اور کبوتر بازی جس میں بسا اوقات جوان بھی شریک ہو جاتے ہیں یہاں حق تعالیٰ نے دنیا کی حقارت بیان کرنے کے لیے دو لفظ اختیار فرمائے ایک لہو اور ایک لعب اور دونوں کے مفہوم میں لغت کے اعتبار سے کچھ

فرق ہے کہ اس مشغلہ کو کہتے ہیں جس سے دل بہل جائے اور لعب کہیں تماشہ کو کہتے ہیں جو تھوڑی دیر رہ کر ختم ہو جائے مگر اس پر کوئی معتد بہ ثمرہ مرتب نہیں ہوتا یہی حال دنیاوی زندگی کا ہے معتود یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت صرف اتنی ہے جو اس قابل نہیں کہ اس سے دل لگایا جائے اور تحقیق دار آخرت وہی یقینی زندگی ہے جو ہر قسم کے تکرار سے پاک اور منزه ہے اور ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے یہاں موت نہیں ہے جس جگہ ہر وقت کوچ کا طبل بجاتا رہتا ہو وہ جگہ جی لگانے کے قابل نہیں کاٹل کر لوگ دنیا اور آخرت کے فرق کو سمجھتے تو دنیا میں اس قدر محو نہ ہوتے اور سمجھ لیتے کہ قابلِ توبہ اور انکسارت دار آخرت ہے لہذا اگر کچھ عقل ہے تو اصل فکر آخرت کی کر دو اور دنیا کو اس کا وسیلہ اور ذریعہ بناؤ ہیں یہ شیدایانِ جہنم دنیا جب کبھی دیا کا سحر کرتے ہیں اور کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور انکو غرق ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو اس وقت اس دنیا سے ہوا و لعب کو بھول جاتے ہیں اور اپنے معبودوں کو بھول جاتے ہیں اور اپنے معبودوں کو بھول جاتے ہیں اور خوف اور اضطراب کو دفع کرنے کے لیے اللہ کو بھارتے ہیں اور اسکی پناہ دھونڈتے ہیں جب اللہ کا نبی کو حید اور اخلاص کے لئے لگاتے ہیں پھر جب خدا انکو اس مصیبت سے نجات دیتا ہے اور سلامتی کے ساتھ دیا سے نکلنے کی طرف پہنچا دیتا ہے تو کشتی سے اترتے ہی جب عادت پھر شرک کرنے لگتے ہیں جب آفت سربراہ پہنچی تو اللہ کو بھارتے لگے پھر جب وہ آفت سر سے ٹلی تو پھر وہی کفر اور شرک اور بتوں کو بھارتا متروک کر دیا گویا کہ کفر و شرک سے انکی غرض یہ ہوتی کہ بھاری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے رہیں اور دنیا کے مزے اڑاتے رہیں غیر بہتر ہے چند روز دل کے ارمان نکال لیں سو حقیر تب جان لیں گے کہ ناشکری کا کیا انجام ہوتا ہے اب آئندہ آیت میں انکی نامقول جملہ اور بہانہ کا جواب دیتے ہیں وہ یہ کہتے تھے ان فیکس ان فیکس ان فیکس من اذینا یعنی اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں اور آپ کی ہدایت کا اتباع کریں تو تو کب ہم کو چمک لیں اور مار ڈالیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بہانہ کی نفی مشاہدہ سے ثابت ہے کیا ان کفار نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے کون کون کے لیے مقام امن بنایا اور انکے ارگرد کے لوگ چمک بیٹے جاتے ہیں یعنی لوٹ بیٹے جاتے ہیں اور مار دیتے جاتے ہیں اور حرم

ملہ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ کفار کلام، لام عاقبت ہے اس لیے کہ کفار کا یہ قصد تھا بلکہ ان کے فعل کا نتیجہ تھا جیسا کہ لیکچر ۱۰۷ میں لکھا ہے کہ لام عاقبت میں لام۔ لام عاقبت ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگرچہ انہوں نے کو ان نعمت کا قصد نہیں کیا تھا مگر نجات کی نعمت کا انجام یہ ہوا کہ بھارتے شرک کے کفر اور شرک کرنے لگے۔

مکہ مکملہ وغارت سے بالکل مامون اور محفوظ ہے اور یہ لوگ اس میں بے خوف و خطر زندگی بسر کر رہے ہیں
 لہذا ایمان سے تخلف کے لیے تحفظ کو عذر قرار دینا غیر مقبول ہونے کے علاوہ مشاہدہ کے بھی خلاف اور
 یہ نعمت حق تعالیٰ کی دہی ہوئی ہے اس میں انکے معبودوں کو ذرہ برابر دخل نہیں پس کیا یہ لوگ اس
 وجہ عذر اور عناد پر اتر آتے ہیں کہ باطل اور جھوٹ بات کا تو یقین کرتے ہیں اور باطل معبودوں پر ایمان
 لاتے ہیں اپنے ہاتھ کے خراسیدہ بت کو تو خدا مانتے کے لیے تیار ہیں مگر خدا کے برگزیدہ بندہ کو خدا
 کا رسول مانتے پر تیار نہیں اور اللہ کے احسان کو نہیں مانتے کہ اس کی رحمت سے حرم میں امن کے ساتھ
 بے خوف و خطر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا
 کہ اللہ سے بتوں کو اور دوسرے معبودوں کو کارخانہ کا فنکار بنا دیا ہے یا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون
 ہو گا کہ جس کے پاس حق پہنچا اور اس نے اسکو جھٹلایا کیا ان کافروں کا ٹھکانا جہنم میں نہیں یعنی ضرور
 ہے یہ تو ان لوگوں کا حال تھا جو اس سراسے فانی پر شیدا اور فریفتہ ہوں اور وہ لوگ جو دار آخرت کے
 دلدادہ اور شیدائی ہیں جنہوں نے ہماری راہ میں جان و مال سے جہاد کیا اور طرح طرح کی مشقتیں اٹھائیں اور
 علم کے مطابق عمل کیا اور نفسانی خواہش کو شریعت کے تابع کر دیا ہم انکو اپنے تک پہنچنے کی راہیں دکھا دی
 گئے اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کے ساتھ ہے یعنی مجاہدوں کے ساتھ ہے دنیا میں بھی اور آخرت
 میں بھی اور خدا جس کے ساتھ ہو اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور نہ اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے مطلب
 یہ ہے کہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے مجاہدہ یعنی ظاہری اور باطنی جہاد اور جدوجہد ضروری ہے اور
 لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا میں مشہد سے خدا تعالیٰ کے قرب اور رضا کی راہیں مراد ہیں جس کا
 مآل بہشت ہے۔

اگر رجوتوئے من ستبالی

مرا و خود بزودی باز یابی

الحمد لله آج بتاریخ ۵ جمادی الثانیہ ۱۴۳۲ھ بروز پنج شنبہ بعد از اذان عصر جامعہ انٹرفیہ لاہور میں
 خدا تعالیٰ کی رحمت سے سورہ حکوت کی تفسیر سے فراغت نصیب ہوئی جس کے ختم سے بفضلہ تعالیٰ تفسیر
 کے دَوَّلَتِ اِختتام کو پہنچے واللہ الحمد والمنة اور اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی رحمت سے امید
 ہے کہ باقی ماندہ ایک ٹکٹ کے اتمام اور اکمال کی توفیق عطا فرمائیں گے اور اپنے قبول سے نوازیں گے
 اور اپنی ہدایت اور رحمت خاصہ دائرہ سے سرفراز فرمائیں گے آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا
 ان الحمد لله رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ مستیدنا ومولانا
 محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین وعلینا معهم یاربم الراحمین
 الحُب یوم الدین۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الزُّمَرِ

امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ تمام سورت بالاتفاق مکی ہے اس میں ساٹھ آیتیں اور چھ رکوع ہیں۔
دریغ! گزشتہ سورت کے اخیر میں آپ کی نبوت کی دلیل کا ذکر تھا اب اس آیت کے شروع میں بھی آپ کی
نبوت کی ایک اور دلیل کا ذکر ہے وہ یہ کہ آپ نے غلہ روم کی پیش گوئی فرمائی اور پھر وہ اسی طرح ہو ہوا ظاہر ہوئی
جس طرح آپ نے خبر دی تھی۔

یہ گزشتہ سورت کے اخیر میں یزید کا ہوا و لعب ہونا بیان کیا اب اس سورت کے شروع میں رہتلاتے
ہیں کہ جہات دنیا بیچ ہے خدا تعالیٰ جب چاہتا ہے تو کسی کو غلبہ دیتا ہے اور پھر اسی غالب کو مغلوب کر
دیتا ہے اور معلوم ہوا کہ دنیوی غلبہ حقانیت کی دلیل نہیں پھر یہ کہ جب دنیا کی عزت اور ذلت سب خدا تعالیٰ
کے اختیار میں ہے تو یہ نادان کیوں جلدی غلاب کا مطالبہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کی اس وقتی فیکری اور درویش
کو دیکھ کر مسلمانوں کو کیوں حیرت بھ رہے ہیں اہل اسلام اس وقت ابتلا کی منزل سے گزر رہے ہیں غریب
یہ متکبرین دیکھ لیں گے کہ یہی درویشان اسلام قبضہ و کسریٰ کے فزائوں کو مسند نبوی کے کچے صحن میں بیٹھ کر
تقدیم کریں گے۔

یہ گزشتہ سورت میں ہجرت کی ترغیب اور ہجرت کے مصائب پر صبر کی تلقین تھی کہ کہ بہت غربت پر
صبر کریں اب اس سورت میں اسکی دلیل بیان کرتے ہیں کہ تغیرات عالم اور سلطنتوں کے انقلابات سب
خدا کے ہاتھ میں ہیں۔

اٰیٰهَا ۶۰ = ۳۰ = سُورَةُ الزُّمَرِ مَكِّيَّةٌ ۸۴ = ۶ رُكُوْعًا ۶

یہ سورت مکی ہے اس میں ساٹھ آیتیں ہیں اور چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

الَّذِينَ غَلِبَتْ الزُّمَرُ ۚ فِيْ اَدْنٰی الْاَرْضِ وَهُمْ

اور وہ

گئے ملک میں

دب گئے ہیں روم

مِّنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيِّغْلِبُونَ ۝۲۰ فِي بَضْعِ سِنِينَ ۝۲۱

اس دجنے پہلے اب غالب ہوں گے کئی برس میں

لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفِرُّ

اللہ کے ہاتھ ہیں کام پہلے اور پھلے اور اس دن نوش ہوں گے

الْمُؤْمِنُونَ ۝۲۲ يَنْصُرُ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ ۝۲۳ وَهُوَ

مسلمان اللہ کی مدد سے مدد کرے جس کی چاہے اور وہی

الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝۲۴ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدًا

بے زبردست رحم والا اللہ کا وعدہ ہوا خلاف نہ کرے گا اللہ اپنا وعدہ

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝۲۵ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا

لیکن بہت لوگ نہیں جانتے جانتے ہیں الہی اور پر

مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۝۲۶ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ

دنیا کا جینا اور وہ لوگ آخرت سے خبر

غَفُلُونَ ۝۲۷

نہیں رکھتے

پیشین گوئی غلبہ روم برائے ایران و بشارت فتح و نصرت

و فرحت مسرت برائے اہل ایمان

قال اللہ تعالیٰ اَلَمْ غَلِبَتِ الرُّومُ اِنِّیْ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفُلُونَ
ہجرت سے قبل جب حضور پر نور مکر مکہ میں تھے تو فارس اور روم میں جنگ
شان نزول ہوتی اور اہل فارس بمقابلہ اہل روم غالب آئے مشرکین مگر اس بات کو محبوب

رکھتے تھے کہ فارس روم پر غالب ہوں کیونکہ اہل فارس اہل مکہ کی طرح مشرک تھے اہل مکہ بت پرست تھے اور اہل فارس آتش پرست تھے اور مسلمان اس بات کو پسند کرتے تھے کہ وہ روم فارس پر غالب ہوں اس لیے کہ اہل روم نصرانی تھے انبیاء کے ماننے والے اور دین اسلام کے قریب تھے فارس کی فتح سے کفار قریش کو بہت خوش ہوئی اور مسلمانوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ تم بھی اہل کتاب ہونے کے مدعی ہو اور رومی بھی اہل کتاب ہیں اور اہل فارس تمہارے نزدیک مشرک ہیں اور ہم بھی مشرک ہیں اور ہم دونوں آئی ہیں اس سے ہم یہ فال نکالتے ہیں کہ جس طرح آج ہمارے بھائی تمہارے بھائیوں پر غالب آئے اسی طرح ہم بھی ایک دن تم پر غالب آئیں گے حق تعالیٰ نے کفار قریش کا منہ بند کرنے کے لیے اسی سورت کی مشرکہ کی آیتیں نازل فرمائیں اور دو پیشین گوئیاں فرمائیں پہلی پیشین گوئی تو فارس اور روم کی سلطنتوں کے متعلق فرمائی کہ رومی المال اگرچہ مغلوب ہو گئے مگر چند سالوں میں یعنی نوسال کے اندر اندر رومی فارسوں پر غالب آجائیں گے اس پیشین گوئی سے مسلمانوں کو ایک قسم کی دھارس بندھ گئی اور پیشین گوئی کوئی معمولی پیشین گوئی نہ تھی اس کا تعلق دنیا کی سب سے بڑی دو سلطنتوں سے تھا پھر یہ کہ یہ پیشین گوئی ظاہر حالت کے بھی خلاف تھی جو کسی کی عقل میں نہیں آسکتی تھی اس لیے کہ روم کی سلطنت فارس کی سلطنت کے مقابلہ میں چھوٹی تھی اور جدید اور حادث بھی تھی اور فارس کی سلطنت ہیبت بری تھی اور ہیبت قدیم تھی ہزار ہا سال سے ایک ہی خاندان میں چلی آرہی تھی نرسانے معمر تھے اور فوج اور لشکر کی کوئی انتہا نہ تھی لہذا ایسی عظیم الشان سلطنت کے متعلق یہ پیشین گوئی کہ ناکہ ایک چھوٹی اور شکست خوردہ سلطنت سے یہ عظیم الشان سلطنت مغلوب ہو جائے گی کوئی معمولی پیشین گوئی نہیں بلکہ ہیبت بڑی پیشین گوئی ہے پھر پیشین گوئی بھی ایسی کہ جو بالکل واضح اور صاف ہے جس میں کسی قسم کا اجمال اور ابہام نہیں ہو سکتا کی پیشین گوئی کی طرح گول بول نہیں پھر سیغلیسوت پر سین داخل کر کے ایکے قریب کو بتلادیا کہ عنقریب رومی غالب آجائیں گے پھر یضیع سینین کہہ کر یہ واضح کر دیا کہ نوسال کے اندر اندر ایسا ہو جائے گا دوسری پیشین گوئی حق تعالیٰ نے مسلمانوں کے متعلق فرمائی کہ چند سال میں مسلمان مظفر و منصور ہوں گے اور کافروں پر غالب آجائیں گے صریح مسلمانوں کو فتح اور نصرت نصیب ہونے کی اشارت دے دیا۔

پھر صاف طور پر یہ فرما دیا وَحَدَّكَ اللَّهُ لَا تَخْلُفُ اللَّهُ وَوَعَدَ الْكَافِرِينَ الْقَائِمِينَ لَا يَخْلُفُونَ یعنی اللہ تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے کہ چند روز میں مسلمانوں کو دونوں قوموں پر غالب کر دے گا لیکن اکثر لوگ ظاہری اسباب کے سوا کچھ نہیں جانتے یہ پیشین گوئی پہلی پیشین گوئی سے بڑھ کر ہے اس لیے کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت اس درجہ کمزور اور پست تھی کہ کوئی عقل مند ان کے لیے معمولی ریاست کا بھی تصور نہیں کر سکتا تھا روم کی سلطنت اگرچہ فارس کی سلطنت کے اعتبار سے چھوٹی تھی مگر فی حد ذاتہ ایک سلطنت تو تھی بخلاف مسلمانوں کے کہ وہ اس وقت اس درجہ کمزور تھے کہ عقل انکے لیے کسی معمولی عزت و وجاہت کا بھی تصور نہیں کر سکتی تھی ایسی قوم کے لیے

کے لیے اور زیادہ باعث رنج و غم ہوگا خصوصاً جب کہ قریبی مدت میں ایک شکست خوردہ ضعیف و کمزور ایک قوی اور فاتح پر غالب آجائے اور یہ غالب اور مغلوب ہو جانا سب حق تعالیٰ کی طرف سے ہے سب اختیار اللہ ہی کو ہے اس سے پہلے بھی ادراک کے بغیر جس کو چاہتا ہے وہ غالب کرتا ہے اور جسکو چاہتا ہے مغلوب کرتا ہے غالب کو مغلوب کر دینا اور مغلوب کو غالب کر دینا سب اسی کے اختیار میں ہے لہذا کوئی یہ خیال نہ کرے کہ جو شخص ایک مرتبہ مغلوب ہو گیا اور کمزور ہو گیا وہ دوبارہ اپنے سے زیادہ قوی اور زور آور ہو کیسے غالب آسکتا ہے۔

ادراک روز یعنی جب اہل روم اہل فارس پر غالب آئیں گے مسلمان خوش ہوں گے اللہ کی امداد سے کہ اہل کتاب کو مشرکین کے مقابلہ میں فتح ہوئی اور خوشی کی ایک وجہ یہ ہوگی کہ اہل کتاب دین اسلام کے قریب ہیں اور نبوت اور رسالت اور حشر و نشر اور قیامت کے قائل ہیں اور دوسری وجہ یہ ہوگی کہ خدا تعالیٰ نے جو خبر دی ہے اس کا صدق ظاہر ہوگا اور مشرکین ذلیل و خوار ہوں گے مسلمانوں نے مشرکین کو غلبہ روم کی خبر دی تھی تو اس کا صدق ظاہر ہونا یہ اللہ کی مدد ہے چنانچہ جس روز بدر میں مسلمانوں کو لغار مکہ پر فتح نصیب ہوئی اسی روز جبریل امینؑ نے انکو رومیوں کے فتح کی خبر دی تو مسلمانوں کی خوشی و چند ہو گئی ایک خوشی تو جنگ بدر میں اپنے مظلوم و منصور ہونے کی تھی اور دوسری خوشی اس کے ساتھ یہ مل گئی کہ اہل کتاب (رومی) مجھ یعنی اہل فارس پر غالب آگئے اور قرآن کریم نے جو پیشین گوئی کی تھی اس کا صدق ظاہر ہو گیا حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنا ہے جس کی چاہتا ہے اور وہی زبردست ہے اور رحم والا ہے جس کو چاہے عزت اور غلبہ دے اور جس پر چاہے ہر بانی کرے حکومت اس کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہے فتح دے اور جس کو چاہے شکست دے۔

زبان کہتے ہیں کہ یہ آیت مجملہ ان آیتوں کے ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے کیونکہ اس نے ایسی بات کی خبر دی کہ جو آئندہ واقع ہوگی جس کا علم سوائے اللہ پاک کے کسی کو نہیں ہو سکتا۔

ف علامہ تفسیر کا تفسیر گروہ یہ کہتا ہے کہ غلبہ روم کی خبر بدر کے دن آئی جیسا کہ ترمذی کی ایک حدیث میں آیا ہے اور ابن عباسؓ اور سفیان ثوریؓ کا بھی یہی قول ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ خبر صلح حدیبیہ کے دن آئی جس سے آپؐ اور آپ کے ہمراہ مسلمان خوش ہوئے دیکھو تفسیر ابن کثیر ج ۳ و تفسیر قرطبی ج ۳ ص ۱۳۔

بہر حال اللہ نے وعدہ کیا ہے غلبہ روم کا یا مسلمانوں کی خوشی کا یا ان کی نفرت اور مدد کا اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کا خلاف نہیں کرے گا لیکن اکثر لوگ اللہ کے تعارف کو جانتے اور سمجھتے نہیں اکثر لوگوں کی نظر ظاہری اسباب پر ہوتی ہے خدا پران کا بھروسہ نہیں ہونا اور ایسے

لوگ صرف دنیوی زندگی کی کچھ ظاہری سطح اور ظاہری زیبائش اور آرائش کو کچھ جانتے ہیں باقی دنیا کی حقیقت اور اس کے باطن کو کچھ نہیں جانتے اور یہ لوگ آخرت سے تو بالکل ہی بے خبر اور بے فکر ہیں دنیا انکے قریب ہے اور انکی نظروں کے سامنے ہے اس لیے اس کے ظاہر سے کچھ واقف ہو گئے اور آخرت تو دور ہے اور انکی نظروں سے اوجھل ہے اس میں تو کبھی غور و فکر بھی نہیں کرتے اس لیے آئندہ آیت اَوْ لَكُمْ يَتَفَكَّرُونَ اِنِّیْ اَنْفُسِهِمْ میں تفکر کی ترغیب دیتے ہیں کہ خبر اور کچھ نہیں تو اپنے اندر ہی غور کرو تاکہ تم پر خدا کی قدرت واضح ہو۔

لطائف و معارف

(۱) اس آیت یعنی اَلَمْ عَلَّمْتَ الْوَدَّعِیْنَ اَذٰی الَّذِیْنَ كٰهَمُ مِنْ سِیِّئَاتِهِمْ سِیِّئَاتِهِمْ میں دو قرار تیں ہیں مشہور قرأت میں عَلَّمْتَ بصیغہ مجهول اور سِیِّئَاتِهِمْ بصیغہ معروف ہے اور یہی جہود کی قرأت ہے اور گذشتہ تمام تفسیر اسی مشہور قرأت کی بنا پر تھی۔ اور ایک قرأت شاذہ میں عَلَّمْتَ بصیغہ معروف اور سِیِّئَاتِهِمْ بصیغہ مجهول وارد ہوا ہے اور یہ قرأت پہلی قرأت کے بالکل برعکس ہے اس لیے کہ مشہور قرأت میں رومیوں کے مذنب ہونے کا ذکر ہے اور دوسری قرأت میں رومیوں کے غالب ہونے کا ذکر ہے بظاہر دونوں قرأتیں ایک دوسرے کا بالکل عکس ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں قرأتوں میں اختلاف اور تضاد صرف دوسرے لیکن تنافض اور تضاد نہیں ہر قرأت میں ایک نئی بشارت کا ذکر ہے جو اپنے اپنے وقت میں ظاہر ہوئی اور پوری ہوئی۔

مشہور قرأت (یعنی عَلَّمْتَ بصیغہ مجهول اور سِیِّئَاتِهِمْ بصیغہ معروف) پر آیت کا مطلب یہ ہے کہ رومی قریبی زمین میں اگرچہ فی الحال مغلوب ہو گئے ہیں مگر چند سال بعد رومی اہل فاری پر غالب آئیں گے اور اس روز مسلمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے اور ہماری گذشتہ تفسیر اسی قرأت مشہورہ اور متواترہ کی بنا پر تھی۔

اور دوسری قرأت شاذہ (جس میں عَلَّمْتَ بصیغہ معروف اور سِیِّئَاتِهِمْ بصیغہ مجهول پڑھا گیا ہے) کی بنا پر آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ رومی غالب آگئے مگر اس غالب آنے کے بعد رومی عتق قریب مغلوب ہوں گے۔

پہلی قرأت میں رومیوں کے مغلوب ہونے کے بعد ان کے غالب ہونے کی خبر کا ذکر ہے اور دوسری قرأت میں رومیوں کے غالب ہونے کے بعد ان کے مغلوب ہونے کی خبر دی گئی ہے رومیوں کی یہ دوسری مغلوبی مسلمانوں کے ہاتھ سے ہوگی جیسا کہ تفسیر الواسعہ ص ۶۱

اور تفسیر بڑھادی اور حاشیہ شباب خجائی علی تفسیر البیضاویؒ میں ہے
 ٹوٹ جانا چاہیے کہ ان دونوں قرأتوں کے معنی اگرچہ مختلف ہیں لیکن ان دونوں معنی میں تناقض اور تضاد
 نہیں آئیے کہ ہر قرأت میں ایک نئی چیز کی خبر دی گئی ہے اور عقلاً اس میں کوئی حرج نہیں کہ ایک فریق
 ایک زمانہ میں مغلوب ہو اور دوسرے زمانہ میں غالب ہو مشہور قرأت میں تو یہ خبر دی گئی ہے کہ رومی یعنی
 اہل کتاب اگرچہ ایمانیوں کے ہاتھ سے مغلوب ہو گئے ہیں مگر مغرب چند سال میں رومی اہل کتاب ایمانیوں
 پر غالب آئیں گے اس خبر کا ظہور بدر کے دن ہوا جیسا کہ اسکی تفصیل گذر چکی گذشتہ تمام تفسیر اسی مشہور قرأت
 کی بنا پر مبنی یعنی جب کہ عَلَیْکُمْ لَیْسَہُ جَہْلٌ اور صَیْحُ عَلَیْکُمْ لَیْسَہُ جَہْلٌ اور دوسری
 قرأت میں یعنی جب کہ عَلَیْکُمْ لَیْسَہُ جَہْلٌ اور صَیْحُ عَلَیْکُمْ لَیْسَہُ جَہْلٌ اور دوسری
 یہ ہو گا کہ رومی غالب آئے مگر اس غالب آنے کے بعد رومی مسلمانوں کے ہاتھ سے مغلوب ہوں گے یعنی
 مسلمان ان پر غالب ہوں گے اس قرأت میں مسلمانوں کا دوم پر قیام ہونے کا ذکر ہے کہ مسلمان مغرب
 سلطنت دوم کو فتح کر لیں گے اور اس پر غلبہ پادیں گے یہ دوسری بشارت ہے جس کا اسی قرأت میں ذکر
 ہے اور یہ بشارت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سعادت میں واقع اور ظاہر نہیں ہوئی بلکہ پیشین
 ادبین اکبرہ اور فاروق اعظمؓ کے زمانہ سعادت میں واقع اور ظاہر ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ خلیفہ دوم
 یعنی فاروق اعظمؓ کے ہاتھ پر پورا ہوا مشہور قرأت میں جس پیشین گوئی کا ذکر غادہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے زمانہ سعادت میں پوری ہوئی اور قرأت شاذہ میں جس پیشین گوئی کا ذکر ہے وہ فاروق اعظمؓ کے
 زمانہ خلافت میں پوری ہوئی۔

بہر حال آیت میں دو قرأتیں ہیں اور ہر قرأت میں نئی بشارت کا ذکر ہے پہلی بشارت یعنی
 رومیوں کا اہل فارس پر غلبہ یہ بشارت بدر کے دن پوری ہوئی اور دوسری بشارت یعنی رومیوں کا مسلمانوں
 کے ہاتھوں مغلوب ہونا یہ بشارت فاروق اعظمؓ کے زمانہ خلافت میں پوری ہوئی کہ مسلمان رومیوں
 اور فارسیوں پر بیک وقت غالب آئے اور اللہ کی ہر خبر اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوئی غرض یہ
 کہ چند دو زائد دونوں پیشین گوئیاں پوری ہوئیں اور ہر پیشین گوئی آپ کی نبوت کی دلیل تھی کہ مسلمان بے سرو سامان
 تھے مگر قبضہ و کسر کی جیسی سلطنتوں کی اینٹ سے اینٹ بھادی۔

ان دو مختلف قرأتوں میں یہ تطبیق و توفیق جو ہم نے ہدیہ ناظرین کی ہے وہ سب
 تبلیہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ کے کلام کی تشریح ہے جو حضرت شاہ
 صاحب نے ازالۃ الغبار میں ذکر کی ہے۔

غلامہ کلام یہ کہ آیت میں دو قرأتیں ہیں اور ہر قرأت میں ایک نئی پیشین گوئی کا ذکر ہے اور ہر

ملہ یہاں سے ٹیکر آخر تک تمام کلام حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ کی ازالۃ الغبار سے ماخوذ ہے۔

پیشین گوئی قرآن کریم کے منجانب اللہ تعالیٰ ہونے کی بھی دلیل ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بھی دلیل ہے کہ بغیر وحی الہی کے اس قسم کی پیشین گوئی ناممکن اور محال ہے۔

چنانچہ علامہ ابن زبیر کلابی اپنے باپ زبیر کلابی سے راوی ہیں کہ میرے باپ زبیر نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ یہ تینوں غلبے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اذل بار فارس کا غلبہ روم پر دیکھا دوسری بار روم کا غلبہ فارس پر دیکھا تیسری بار مسلمانوں کا غلبہ روم اور فارس دونوں پر دیکھا اور یہ سب کچھ پندرہ سال کے اندر اندر ہوا رواہ ابن ابی حاتم دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۲۵ ج ۳۔

(۵) یَحْتَمِلُونَ ظَاهِرًا مِمَّا فِي الْمَوَاقِعِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفُوتُونَ کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا کی ظاہری آرائش اور آسائش کو دیکھ کر مفتون ہو گئے اور اصل حقیقت کا انکو علم نہیں یہ دنیا ایک ایسی چیزیں بڑھچکا کے مشابہ ہے جس کو رہنمی لباس پہنا کر بھادیا گیا ہے اور منہ پر نقاب ڈال دیا گیا ہے جب نقاب اٹھا کر دیکھو گے تب حقیقت معلوم ہوگی۔

بہن قامت خوش کہ زیر چادر باشد : چوں باز کنی مادر مادر باشد
کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

عاشقے خواب رفت در فکرے : دید دنیا بصورت پیکرے
گرداز دے سوال کا سے دلیر : پکڑ ہوئی بایں ہمد شوہر
گفت یک حرف با تو گویم راست : کہ مرا ہر کہ بود مرد نخواست
و انکہ نامرد بود خواست مرا : زان بکارت ہمیں بجات مرا

(۳) اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ روم مغلوب ہونے کے بعد عفریب پھر اہل فارس پر غالب آئیں گے لوگوں نے اس پیشین گوئی کو عجیب سمجھا اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ان لوگوں کی نظر ظاہری اسباب پر ہے اور سبب الاسباب سے غافل ہیں اس لیے جب وہ اس قسم کی پیشین گوئیاں سنتے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں حالانکہ ہر چیز کا اصلی سبب حق تعالیٰ کا ارادہ ہے وہی فتح و نصرت کا مالک ہے اس لیے وعدہ میں تخلف ممکن نہیں اس لیے اخیر سورت تک دلائل قدرت کو بیان کیا تاکہ ان دلائل قدرت میں غور کریں اور ہوش میں آجائیں کہ سب کچھ اللہ ہی کی قدرت اور اختیار میں ہے عزت اور غلبہ دولت اور مغلوبی سب اس کے اختیار میں ہے لہذا مسلمانوں کے اس وقتی فقر اور رویش کو دیکھ کر مسلمانوں کو حقیر نہ سمجھیں اہل اسلام کو اس وقت ابتلا کی منزل سے گذرنا جابجا ہے جیسا کہ گذشتہ سورت میں گذرا اَلَمْ أَحْصِیَ النَّاصِحَاتِ اَنْ یَّحْکُمُوْا اَنْ یَّقُوْلُوْا اٰمِنًا وَهُمْ لَا یُفْشَرُوْنَ عفریب ہی درویشان اسلام قیصر دسری کے خزانوں کو مسجد نبوی کے کپے صحن میں بیٹھ کر تقسیم کریں گے۔

سَلِّ مَا خُذُوا مِنْهُمُ الْاَزْوَاجَ مِنْ عِظَامِهِمْ اَرْسَلَهُ الْبَلَاغُ -

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ ۚ مَا خَلَقَ

کیا دھیان نہیں کرتے اپنے جی میں؟ اللہ نے جو بنائے

اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَ

آسمان وزمین اور جو انکے کے بیچ ہے سو ٹھیک سادہ کر اور

أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ

ٹھہرے وعدہ پر اور بہت لوگ اپنے رب کا ملنا نہیں

تَكْفُرُونَ ۝۵ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا

مانتے کیا پھرے نہیں ملک میں جو دیکھیں

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَشَدَّ

آخر کیسا ہوا ان سے انہوں کا اُن سے زیادہ تھے

مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَآثَرُوا فِي الْأَرْضِ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَمِمَّا

زور میں اور زمین آسمان اور بسائی اُن کے بنائے

عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۚ فَمَا كَانَ

سے زیادہ اور پہنچے اُن پاس رسول انکے لے کر کئے حکم اور اللہ نے حقا

اللَّهُ لِيُظِلَّهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝۶ ثُمَّ

اُن پر ظلم کرنے والا لیکن وہ اپنا آپ برا کرتے تھے پھر

كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوْأَىٰ ۚ إِنَّ كَذِبُوهَا

ہوا آخر برا کرنے والوں کا بُرا اس پر کہ جھٹلائیں

بَيِّنَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ۝۷ اللَّهُ يَبْدَأُ

بائیں اللہ کی اور اُن پر ٹھٹھے کرتے تھے اللہ بناتا ہے

الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝۱۱ وَيَوْمَ

ہے پہلی بار پھر اسکو دہراویگا پھر اسی کی طرف پھر جازے گئے اور جس دن

تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ۝۱۲ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ

اُٹھے گی قیامت اُس دن اُسے رہ جاویں گے گنہگار اور نہ ہوں گے انکے

مِّنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاؤُاْ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ۝۱۳

مشرکوں میں کوئی انکی سفارش والے اور یہ جو جاویں گے اپنے شرکوں سے منکر

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِّدُ يَتَفَرَّقُونَ ۝۱۴ فَاَمَّا

اور جس دن اُٹھے گی قیامت اس دن لوگ بھانت بھانت ہوں گے سو جو

الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ

یقین لائے اور کئے بھلے کام سو باغ میں ہیں انکی

يُحْبَرُونَ ۝۱۵ وَاَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

آؤ بھٹکتے ہوتے ہیں اور جو منکر ہوئے اور بھٹکتے ہیں ہماری باتیں

وَلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ۝۱۶

اور ملنا پہنچے گھر کا سوشتاب میں پکڑے آئے ہیں

فَسَبْحَنَ اللّٰهُ حِينَ تَمْسُونَ وَحِينَ تَصْبِحُونَ ۝۱۷

سو پاک اللہ کی یاد ہے جب شام کرو اور صبح کرو

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعِشْيَا وَحِينَ

اور اسی کی ثناء ہے آسمان و زمین میں اور پہلے وقت اور جب

تُظْهِرُونَ ۝۱۸ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ

دو بہر ہو نکالتا ہے میتا مردے سے اور نکالتا ہے

الْبَيْتِ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَ

مردہ جیتنے سے اور جلاتا ہے زمین کو ایک مرتے پیچھے اور

كَذَلِكَ نُخْرِجُوكَ ۚ (۱۹) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ

اسی طرح تم نکالے جاتے اور اسکی نشانوں سے کہ تم کو بنایا مٹی

تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ۚ (۲۰) وَمِنْ آيَاتِهِ

سے پھر اب تم انسان ہو پھیل پڑے اور اسکی نشانوں

أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

سے یہ کہ بنا دیتے تم کو تمہاری قسم سے جوڑے کہ جین پکڑو ان کے پاس

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

اور رکھا تمہارے بیچ پیار اور ہر اس میں بہت پتے ہیں

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ (۲۱) وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَ

انکو جو دھیان کرتے ہیں اور اسکی نشانوں سے ہے آسمان اور

الْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَاكِنُكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ

زمین کا بنانا اور بھانت بھانت بولیاں تمہاری اور رنگ اس میں بہت پتے

لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ ۚ (۲۲) وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَ

ہیں سو بچنے والوں کو اور اس کی نشانوں سے ہے تمہارا سونا رات میں اور

النَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

دن میں اور تلاش کرنی اس کے فضل سے اس میں بہت پتے ہیں انکو جو

لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۚ (۲۳) وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا

سننے میں اور اس کی نشانوں سے یہ کہ دکھاتا ہے تم کو بجلی، دُر

وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ

اور امید اور اُتارتا ہے آسمان سے پانی پھر جلاتا ہے اس سے زمین

بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۲۳﴾

کو مر گئے پیچھے اس میں بہت پتے ہیں اُن کو جو سمجھتے ہیں

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ

اور اسکی نشانیوں سے یہ کہ کھڑا ہے آسمان و زمین اسکے علم سے پھر

إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿۲۴﴾

جب پکارے گا تم کو ایک بار زمین میں سے تب تم نکل پڑو گے

وَلَهُ مَن فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهٗ قَنِيتُونَ ﴿۲۵﴾

اور اس کے ہیں جو کوئی ہیں آسمان اور زمین میں سب اسکے حکم کے تابع ہیں

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ

اور وہی ہے جو پہلی بار بناتا ہے اور پھر اسکو دہرا دے گا اور وہ آسان ہے

عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ

اسی پر اور اسکی کہاوت سب سے اوپر آسمان و زمین میں

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۲۶﴾

اور وہ ہے زبردست حکمتوں والا

ذکر دلائل قدرت و عظمت برائے اثبات الوہیت و اثبات قیامت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ... وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(ربط) گذشتہ آیات میں ان لوگوں کا ذکر تھا کہ وہ دنیا کی ظاہر و باطن اور آرائش پر فریفتہ ہیں اور آخرت

سے غافل ہیں اب آئندہ آیات میں غافلانِ آخرت کی تنبیہ کے لیے آیاتِ قدرت کو ذکر کرتے ہیں جن کے ذکر سے الوہیت اور وحدانیت کا بھی ثابت کرنا ہے اور قیامت اور جزاء اور سزا کا بھی ثابت کرنا ہے تاکہ منکرینِ آخرت کو ایمان اور کفر کا مالک معلوم ہو جائے نیز ان دلائلِ قدرت میں غور کر کے سمجھ جائیں کہ یہ اسبابِ ظاہری اعتماد اور بھروسے کے لائق نہیں۔

آخر سورت تک آیاتِ قدرت کا ذکر چلا گیا ہے اور ان دلائلِ قدرت میں کچھ جگہ لفظ آیت استعمال کیا گیا ہے جس کا معنی اِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ہے اور ان دلائلِ قدرت کا آغاز انسان کی پیدائش سے کیا پھر عالمِ علوی اور عالمِ سفلی کی پیدائش کو بیان کیا اس لیے کہ کتابتِ عالم سے نفع اٹھانے والا انسان ہے چنانچہ فرماتے ہیں کیا ان لوگوں نے جو دنیا کے ظاہر پر فریبتہ ہیں اور آخرت سے غافل ہیں اپنے ضمیر میں اور دل میں یہ نہیں سوچا کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو نہیں پیدا کیا مگر حکمت کے ساتھ عالم کی ہر چیز حکمت اور معلومت پر مبنی ہے کوئی کھیل اور تماشا نہیں اور فقط ایک مدتِ معینہ اور وقت مقرر تک کے لیے یعنی آسمان و زمین ایک مدتِ معینہ کے لیے پیدا کیے گئے اس مدت کے گزرنے کے بعد انکو فنا کر دیا جائے گا ان کا وجود دائمی نہیں لہذا منکرینِ قومید اور منکرینِ نبوت اور منکرینِ قیامت کو ہوش میں آجانا چاہیے کہ وہ فنا سے بچ نہیں سکتے۔

(تفسیر زادہ صلاح ۴)

اگر یہ لوگ خدا کی قدرت کی نشانیوں میں فکر کرتے تو اسبابِ ظاہری پر اعتماد نہ کرتے بلکہ اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرتے عرفی یہ کہ اتنی آجلی ہمتی کے قید سے یہ بتلا دیا کہ یہ سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں ان کی اور ادب کی نہیں بلکہ ایک مدتِ معینہ کے لیے اندھائی نے انکو پیدا کیا ہے اسکے بعد انکو فنا کر دیا جائے گا یہی اب خسرو نشتر میں اور خدا کے سامنے پیش ہونے میں کیا شہرہا اور تحقیق بہت سے لوگ جو دنیا کے علم کے مدعی ہیں وہ خدا کے سامنے پیش ہونے کے منکر ہیں اور انکی برانکار غفلت عن الآخرة اور عدم فکر پر مبنی ہے کیا یہ شیطانِ آرائش دنیا اور غافلانِ آخرت زمین میں پھر سے نہیں اور کیا اٹنا سے سفر میں عباد اور نمود کی باتوں پر سے نہیں گزرے پس دیکھئے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے کہ انکارِ نبوت اور انکارِ آخرت کی وجہ سے کیسے تباہ اور برباد ہوئے وہ لوگ ان لوگوں سے قوت میں بہت زیادہ تھے اور انہوں نے زمین

ملحہ قال الصاوی فی حاشیئہ علی تفسیر المجلدین قولہ تعالیٰ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ مِنْ تَرَابٍ النَّمْلَ شروع فی ذکر جملة من الآيات الدالة علی وحدانیتہ سبحانہ وتعالیٰ و ذکر لفظ من آیات مستورات تنبھی عند قولہ اِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ وابتدأ ہا بذکر خلق الانسان ثم خلق العالم علویا وسفلیا إشارة ان الانسان هو المنتعم بها والحكمة فی ذکر تلك الآيات لیبہتدی من اولاد الله هذا یتہ وقوم الحجۃ علی من لم یبہتد (عاشیر الصاوی ص ۲۳۷)

دنیا میں کھڑکیا اور ہماری قدرت کی نشانیوں کو یا قرآن کی آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کی بیشی کا انکار کیا ایسے لوگ پابجولان عذاب میں حاضر کیئے جائیں گے اس طرح اہل سعادت اہل شقاوت سے جدا ہو جائیں گے اس امتیاز کا دار و مدار ایمان اور کفر ہے۔

فائدہ: جہود علماء تفسیر کے نزدیک فِہْمٌ فِیْ رُحْمَہٖ یُخْبِرُ وَت سے جنت کی خوش حال مراد ہے۔

اور یحییٰ بن ابی کثیرؒ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے خوش الحان کے ساتھ تسبیح و تحمید اور تہلیل کا سماع مراد ہے جسکو سن کر اہل جنت سرور ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اہل جنت کو میری تسبیح و تحمید و تہلیل کا گیت سننا پس فرشتے ایسی خوش الحان کے ساتھ اللہ کی تسبیح و تحمید کا گیت سننا دیں گے کہ کسی سننے والے کے کان نہ کبھی نہ سنا ہو گا اور فرشتوں کو یہ حکم ہو گا کہ میری تسبیح و تحمید کا گیت ان لوگوں کو سننا جنہوں نے دنیا میں اپنے کانوں کو شیطان باجوں سے محفوظ رکھا تفہیل کیلئے تفسیر قرطبی مجتہد دیکھیں اور تفسیر مظہری ص ۲۲۲ دیکھیں۔

مسئلہ: کسی خوش الحان سے اللہ کی تسبیح و تحمید کا سماع یا کسی ایسے اشعار کا سماع جو یاد آذنت میں حمد ہوں وہ جائز ہے بشرطیکہ وہ خوش الحان اور غزل خواں اجنبی عورت یا کم سن لڑکا نہ ہو اور بشرطیکہ بعد اور سادگی نہ ہو اس لئے کہ اجنبی عورت کا تو قرآن سننا بھی حرام ہے غزل کا تو ذکر ہی کیا ہے اور بلند اور سادگی اور اس قسم کے گانے بجانے کے آلات تمام انبیاء کی شریعتوں میں حرام رہے ہیں البتہ اگر کسی کی بیوی خوش الحان ہو تو فقط اسکو اپنی بیوی کا سماع جائز ہے بشرطیکہ وہ خلوت اور تنہائی میں ہو اور کوئی ناخرم مرد اور ناخرم عورت وہاں موجود نہ ہو اور جو سماع قواعد شریعت کے تحت جائز ہو اس کے متعلق حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ فتویٰ ہے۔

”زندہ دلاں مردہ تنان را رواست“

مردہ دلاں زندہ تنان را خطاست“

حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

گویم سماع اسے برادر کر چیت	مگر مستمع را بدنام کر کیت
گراں برج معنی بود طیر او	فرشتہ فرد مانند امیر او
دگر مرد لبوست و بازی دلاش	قوی تر شود بپوش اندر دماغ

شیخ سعدیؒ فرماتے ہیں کہ میں سماع کی حقیقت جب بیان کروں کہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ مستمع (سننے والا) کون ہے آیا وہ سماع کی اہلیت رکھتا ہے یا نہیں اگر بوقت سماع مستمع کا مرغ روح عالم بالا کی طرف ایسی پرداز کرے کہ جہاں تک پہنچنے سے فرشتہ بھی عاجز ہو جائے تو اس کا حکم دوسرا ہے یہ شخص سماع کا اہل ہے اور نا اہل وہ ہے کہ سماع سے اس کے ہوا و لعب اور نفسانیت میں

اور اضافہ اور ترقی ہو جاتے تو ایسا سماع بلاشبہ حرام ہے خاص کر جب کہ گلے والی کوئی طریقہ صورت عورت ہو یا کوئی حسین لڑکا ہو اور طبلہ اور سازنگی بھی ہو اور شیرینی اور مستحانی کی ٹوکریاں بھی ہوں اور طبلہ بجانے والی چھو کر یاں بھی ہوں تو اس کے حرام ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ قیامت کے دن ہر ذوق کو دوسرے ذوق سے ممتاز اور جدا کر دیا جائے گا دنیا میں اہل سعادت اور اہل شقاوت مخلوط تھے دنیا میں فریقین کا امتیاز ایمان اور کفر تھا مگر ظاہری طور پر مجتمع تھے

آفرت میں بھی اول سب مجتمع ہوں گے پھر سب کو الگ الگ کر دیا جائے گا اہل سعادت منزل سعادت میں چلے جائیں گے اور اہل شقاوت منزل شقاوت میں چلے جائیں گے اور اہل سعادت کی سعادت ایمان اور عمل صالح ہے اور اہل شقاوت کی شقاوت عین عمل اللہ کے نزدیک تسبیح و تحمید ہے اسی لیے

جنت میں اہل سعادت کو تسبیح و تحمید کا گیت سنایا جائے گا اس لیے اب آئندہ آیت میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کو بیان کرتے ہیں جب تم کو اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور مہدار و معاد کا علم ہو گیا تو تم

نعت ایمان کے شکر میں اللہ کی تسبیح و تحمید میں لگے رہو یعنی اسکی تثنیہ و تہلیل بیان کرتے رہو کہ وہ خداوند قدرت و وس جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور جس نے ہم کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا کی وہ تمام

عہدوں سے پاک اور منزہ ہے عرض یہ کہ تم ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحمید میں لگے رہو خاص کر شام کے وقت ہیں اور صبح کے وقت ہیں یہ دونوں وقت اللہ کے خاص اوقات و تجلیات کے ہیں اور اللہ ہی کے لیے حمد و ثناء

ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور آخر دن میں اور جس وقت کہ تم ذکر و تہلیل و دوہر کے وقت میں داخل ہوتے ہو ان اوقات میں خدا کا ذکر اور اسکی تسبیح و تحمید عذاب و دوزخ سے بچانی کا ذریعہ ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جب تم کو آسمان اور زمین کی پیدائش سے اللہ کی قدرت اور عظمت کا علم ہو گیا تو پھر صبح و شام اسکی تسبیح و تحمید اور تقدیس و تحمید میں لگے رہو ظاہری اسباب پر بھروسہ مت کرو حق عبودیت

تو یہ ہے کہ بندہ کسی وقت بھی اللہ کی تسبیح و تحمید سے غافل نہ ہو لیکن صبح و شام اور دوہر اور سپہر کے وقت خاص طور پر تسبیح و تحمید کا اہتمام ضروری ہے کہ ان اوقات میں خاص طور پر اللہ کی قدرت اور عظمت کے

آثار خوب ظاہر ہوتے ہیں اس لیے ان اوقات میں خاص طور پر تسبیح کیا کرو نیز ان اوقات میں اللہ کی نعمتوں کا بھی خاص طور پر ظہور ہوتا ہے اس لیے ان اوقات میں بھی تسبیح و تحمید مناسب ہوئی پس اگر تم ان اوقات

میں تسبیح و تحمید کرتے رہے تو تمہارا حشر اہل سعادت کے زمرہ میں ہو گا اور جنت کے باغوں میں تم کو جوہر اور سرور نصیب ہو گا۔

مجموعہ علماء اسلام کے نزدیک یہ آیتیں مکہ میں نازل ہوئیں جب کہ پانچ نمازیں فرض نہ ہوتی تھیں اس لیے ان آیات میں مطلق تسبیح و تحمید مراد ہے کہ ان اوقات مذکور میں خاص طور پر اللہ کی تسبیح و تحمید کا اہتمام کریں اس

وقت تک کہ جو پانچ نمازیں فرض نہ ہوتی تھیں اس لیے اوقات مذکورہ میں اللہ کی تسبیح و تحمید کا فی حق جس کی کوئی تعداد معین نہ تھی اور بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ ان اوقات مذکورہ سے نماز و جگہ نہ مراد ہیں

جیسا کہ ابن عباسؓ سے منقول ہے دیکھو تفسیر قرطبی ص ۱۴۱ روح المعانی ص ۲۱ ج ۲۱۔
 حیثیٰ تَحْصُوتٌ سے مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے اور حیثیٰ تَحْصُوتٌ سے صبح کی نماز مراد ہے
 اور عَشِیَّتَا سے نماز عصر مراد ہے اور حیثیٰ تَحْصُوتٌ سے نماز ظہر مراد ہے غرض یہ کہ اس آیت میں نماز کے
 اوقات پنجگانہ کی طرف اشارہ ہے۔

کھنسیٹا کا ترجمہ حضرت شاہ ولی اللہؒ نے آخر روز سے کیا ہے اور شاہ رفیع الدینؒ نے تیسرے پہر
 سے اور شاہ عبد القادرؒ نے پچھلے وقت سے کیا ہے اس لیے عَشِیَّتَا سے عصر کی نماز مراد لینا
 صحیح اور درست ہے۔

اور ان تینوں ترجموں سے یہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ عصر کا وقت تیسرے مثل سے شروع ہوتا ہے جیسا کہ
 امام ابو حنیفہؒ کا قول ہے کیونکہ عرف میں آخر روز اور پچھلا وقت اور تیسرا پہر کا لفظ تو تیسرے ہی مثل پر
 صادق آتا ہے جو دن کا آخری حصہ ہے جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے وَفَالَتْ طَافِقَةٌ تَنْ أَهْلَ
 الْكِنْبِ اِرْسُوقًا بِالدَّيْ اُنْوَ عَلَى الْكِنْبِ اَمْسُوا وَكَبِهَ النَّهَارِ وَالْغُرُ اِخْرَ اَبْطَارِ اس
 آیت میں دہر النہار سے صبح کی نماز کا وقت مراد ہے اور آخر النہار سے عصر کی نماز کا وقت مراد
 ہے جو دن کا آخری حصہ ہے۔

بہر حال اسی آیت یعنی قَسَبَاتِ اللّٰہِ حِیْثُ تَحْصُوتٌ وَحِیْثُ تَحْصُوتٌ کی تفسیر
 میں دو قول ہیں۔

پہلا قول یہ ہے کہ آیت میں عام اور مطلق تسبیح و تحمید کی تلقین و ترغیب مراد ہے کہ اوقات مذکورہ
 میں تسبیح و تحمید کرنی چاہیے اسی قول کو امام رازؒ نے اختیار فرمایا اس لیے کہ اس سے پہلی آیت فَحِمْ
 فِیْ ذٰلِکَ تَحْمَدُوتٌ میں نماز کے وقت کا ذکر ہے جو ہر لمحہ تسبیح و تحمید سے معمور اور منور ہے ایسے
 مناسب ہے کہ آیت کو مطلق تسبیح و تحمید کے حکم پر محمول کیا جائے اور علامہ آلوسیؒ نے بھی اسی قول
 کو اختیار کیا ہے دیکھو تفسیر روح المعانی ص ۲۱ ج ۲۱

اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں نماز پنجگانہ کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ
 سے منقول ہے دیکھو تفسیر روح المعانی ص ۲۱ ج ۲۱۔

اور دوسرا قول پہلے قول کے منافی نہیں اس لیے کہ نماز کا افتتاح بھی تسبیح و تحمید سے ہوتا ہے۔
 سبحانک اللہم و بحمدک و بتبارک اسمک الی آخر ہ لہذا نماز کی تسبیح و تحمید بھی عام تسبیح و تحمید
 میں داخل ہے ایسے کہ عام میں خاص بھی داخل ہوتا ہے۔

ذکر دلائل قدرت برائے اثبات قیامت

بہر حال اور بہر تقدیر حق تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول رہنا چاہیے آنروری سادات اور شقاوت کا دار و مدار اسی پر ہے اور وہ بلاشبہ اسی کا مستحق ہے اور خداوند قدوس کی قدرت کا عجیب حال ہے وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے جیسے لطف سے انسان کو اور بیضہ سے چوزہ کو اور مردہ کو یعنی بے جان کو زندہ سے نکالتا ہے جیسے انسان سے لفظ اور مرغی سے بیضہ اور ہزاروں حشرات الارض کا یککنت زمین سے وجود میں آتے رہنا اور پھر انکا مٹی میں مل جانا اور خاک ہو جانا سب کی آنکھوں کے سامنے ہے اور زمین کو ایکے مردہ یعنی خشک ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے یعنی وہ نباتات سے ہری بھری ہو جاتی ہے پس قیامت میں یہی ہوگا اور قیامت کے دن اسی طرح تم زندہ کر کے زمین سے نکلے جاؤ گے انسان صبح کے وقت نیند سے بیداری کی طرف نکلتا ہے حدیث میں ہے کہ النوم اخو الموت نیند موت کا بھائی ہے اور بیداری زندگی کے مشابہ ہے تو صبح کے وقت نیند سے بیداری کی طرف نکلتا ہوگا کہ موت سے حیات کی طرف نکلتا ہے اور عشاء کے بعد کی نیند یہ موت سے حیات کی طرف نکلتا ہے لہذا صبح کی بیداری اور عشاء کے بعد کی نیند یہ موت سے حیات کی طرف اور حیات سے موت کی طرف نکلنے کا نمونہ ہے جس کا انکار ناممکن ہے لہذا اس کے عماش پیش آئے والے واقعہ کا کیوں انکار کرتے ہو اور کیوں اسکو محال بتاتے ہو لہذا اس انکار اور اصرار کو چھوڑو اور خدا کی آیات قدرت پر نظر ڈالو صبح و شام اور دو پہر اور سہ پہر کے وقت میں خاص طور پر خدا تعالیٰ کی قدرتوں کا ظہور ہوتا ہے اور ان اوقات میں خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی ظہور ہوتا ہے لہذا ان وقتوں میں خاص طور پر تسبیح و تحمید کا اہتمام کر دینا کہ قیامت کے دن تم کو کام آئے اسی لیے اب آئندہ آیات میں دوبارہ زندگی کے اثبات کے لیے دلائل قدرت بیان کر رہے ہیں اور ان سے یہ بھی ثابت ہوگا کہ تسبیح و تحمید کی وہی ذات مستحق ہے کہ جو کمال قدرت کے ساتھ موصوف ہے اسی ذیل میں اللہ تعالیٰ نے چھ دلائل بیان کیے۔

دلیل اول

وَمِنْ آيَاتِهِمُ أَنْ يَخْلُقُوا آدَامًا ثُمَّ يَنْشِئُونَ

اور خدا کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک امر یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر اچانک تم

آدمی جو کر زمین میں پھیل پڑے اور اسباب سحاش کے بیا کر نے کے لیے چلنے پھرنے لگے انسان کی جسمانی صورت اور اسکی روحانی حقیقت جس سے وہ اسٹیج بار کا ادراک کرتا ہے حکمت کاملہ کا نمونہ ہے کہ یہ جسم خاکی کس طرح عناصر اربعہ سے مرکب ہو کر علم و حکمت کا چشمہ بن گیا ظاہر ہے کہ تو خود بخود ایسا ہو گیا اور نہ کسی مادہ اور طبیعت کا اقتضا ہے بلکہ کسی قدر عظیم کے علم و قدرت کا کرشمہ ہے اسی طرح قیامت کے دن اجزاء منتشر ہو کر جمع کر کے دوبارہ زندگی بخشی جائے گی۔

ف۔ بنی آدم کی اصل اول حضرت آدم علیہ السلام ہیں جو مٹی سے پیدا ہوئے اور انسان کی اقربا ہی اصل نطفہ ہے جو غذائے خنثیہ اور غذائیں سب زمین سے پیدا ہوتی ہیں اس لیے قرآن مجید میں کہیں خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ آیا ہے اور کہیں خَلَقَ مِنْ صَلَآءٍ اِكْسَرٰ اور مِنْ عَابِیْہِیْنَ آیا ہے سب درست ہے کسی جگہ انسان کے مادہ بعیدہ کی طرف اشارہ ہے اور کسی جگہ مادہ قریبہ کی طرف اشارہ ہے انسان کی اصل اول مٹی ہے اور اصل ثانی پانی ہے۔

دلیل دوم

وَمِنْ اٰیٰتِہٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِکُمْ اَزْوَاجًا لَّتَسْكُنُوْا اِلَیْہَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَّوَدَّۃً وَرَحْمَۃً
رَّانِ فِیْ ذٰلِکَ لَآٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ

اور بخود اسکی آیات قدرت کے یہ ہے کہ اس نے تمہارے واسطے تمہاری ذاتوں سے یعنی تمہاری جنس سے جوڑے پیدا کیے یعنی جو جنس تانہم جنس ہونے کی وجہ سے انکی طرف میل کر دو اور ان سے مل کر سکون حاصل کر دو اور چین بکڑو اس لیے کہ ہم جنس ہو نا میلان طبیعت اور رغبت کا سبب ہے اور خلاف جنس ہو نا نفرت کا باعث ہے نظم ۔

بجنس خود کند ہر جنس آہنگ
نظارہ ایچ کس از جنس خود رنگ
بجنس خویش دار دیں ہر جنس
فرشتہ با فرشتہ انس با انس

اور دیکھ دیا تمہارے درمیان باہمی محبت و الفت عقد تزویج جو ہے ہی آپس میں محبت اور الفت جو جاتی ہے حالانکہ بسا اوقات پہلے سے کوئی جان پہچان ہی نہیں ہوتی اور تمہارے درمیان ہر پانی دیکھ دی کہ ایک دوسرے پر رحم کرتا ہے بے شک ان باتوں میں یعنی انسان کے مٹی سے پیدا کرنے میں اور پھر اسکی جنس سے ایک جوڑا پیدا کر نے میں اور پھر باہم محبت اور الفت پیدا کرنے میں خدا کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں اور صانع الہیہ میں غور کرتے ہیں غرض یہ کہ زن و شوہر کی محبت صرف خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ دو چیزوں کو جوڑ کر ایک بنا دیا اسی طرح وہ اس بد بھی قادر ہے کہ قیامت کے دن پراگندہ اجزاء کو جوڑ دے ۔

دلیل سوم

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَخِلَافُ أَسْتَخْفُكُمْ وَكَانُوا يُكَلِّمُونَ
اور مجملہ اسکی قدرت کی نشانیوں کے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا ہے کہ آسمان تو غایت درجہ بلند
اور زمین غایت درجہ ہیست اور زمین کے قطعات باہم مختلف اور من جملہ دلائل قدرت کے تھادی زبانوں
کا اور رنگتوں کا مختلف ہونا ہے ہر خط کی زبان الگ کوئی عربی کوئی فارسی اور کوئی ترکی اور کوئی ہندی
وغیرہ وغیرہ اور ہر ایک کاسب و لہجہ مختلف اور کسی کا رنگ سرخ اور کسی کا سفید اور کسی کا کالا وغیرہ وغیرہ
یہ کسی مادہ اور طبیعت کا اقتضا نہیں بلکہ خداوند عالم کی کاریگری ہے بے شک اس میں یعنی زبانوں اور
ہجوں اور رنگتوں کے مختلف ہونے میں اس کی قدرت و حکمت کی بہت سی نشانیاں ہیں علم والوں
کے لیے اور جس کو یہ دلائل قدرت نظر نہ آئیں وہ قطعاً جاہل ہے آسمان و زمین کی عظمت پر نظر ڈالو اور
اپنی مختلف قسم کی بولی اور اپنی صورتوں اور شکلوں کی رنگارنگی پر نظر ڈالو کیا یہ چیزیں خدا کی غیر متناہی قدرت
پر دلالت نہیں کرتیں پس جس طرح دنیا میں صفات اور حالات مختلف ہیں اسی طرح اگر آخرت میں
بھی درجات مختلف ہوں تو کیا استعجاب ہے۔

دلیل چہارم

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَافِعُ الْمَاءِ وَالنَّهَارِ وَاللَّيْلِ وَاللَّيْلِ وَاللَّيْلِ وَاللَّيْلِ وَاللَّيْلِ وَاللَّيْلِ وَاللَّيْلِ وَاللَّيْلِ
اور من جملہ اس کی آیات قدرت کے تھادیارات میں اور دن میں سونا ہے کہ سونے سے قرائے بدنیہ
کو راحت اور سکون حاصل ہوتا ہے اور مجملہ دلائل قدرت کے اللہ کے فضل کو یعنی رزق کو تلاش کرنا ہے کہ
اس کی تلاش میں منت اور مشقت اٹھاتے ہو اس میں یعنی سونے میں اور طلب معاش میں بہت سی آیات
قدرت ہیں ان لوگوں کے لیے جو گوش ہوش سے سنتے ہیں اور جو بدعت پیچر کے سامنے گونگے اور بہرے
بے ہوش ہیں وہ کچھ نہیں سمجھتے۔
یہاں تک دلائل انفس کا ذکر تھا اب آگے دلائل آفاق کا ذکر ہے۔

دلیل پنجم

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرْسِلُ الْبَرْقَ وَخَوَافَ يُرْسِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ كَعَدَ مَوَدِّهَا إِنَّ

فِي ذٰلِكَ لَا بُدَّ لِقَوْمٍ يُفْقَهُوْنَ

اور محمد دلائل قدرت کے نشانیوں کے یہ ہے کہ وہ تم کو بجلی دکھاتا ہے دُور کے پتے اور امید کے پتے، بجلی کے گرنے سے تم کو جان کا ڈر ہوتا ہے اور بارش کی طبع ہوتی ہے خدا کی قدرت کو دیکھو کہ اس نے ایک چیز میں بیک وقت دو متضاد مقصود کو جمع کر دیا برق ایک ہے کوئی اس سے ڈر رہا ہے اور کوئی اس سے امید لگا رہا ہے اور آسمان کی طرف سے یا بادل سے پانی نازل کرتا ہے پھر اس کے سبب سے زمین کو سردی اور بڑھ مردگی کے بعد زندہ کرتا ہے یعنی اسکو سرسبز اور شاداب کر دیتا ہے بے شک اس برق اور بارش میں قدرت الہی کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب خدا کی قدرت کے کٹے ہیں کسی نیچر اور ایجنٹر کا اثر نہیں اور اگر کسی کا گمان یہ ہے کہ یہ سب ایجنٹر اور نیچر کا اثر ہے تو بتلائے اور بھاسائے کہ کس طرح سے ہے مفسر زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ابر کو دیکھو کہ آب اور ہوا کا مجموعہ ہے یا غاصل پانی ہے جو آگ کا دشمن ہے خدا کی قدرت کو دیکھو کہ وہ آب غاصل میں سے ہوا اور پانی میں سے آگ نکال رہا ہے حدیں سے ضد کا نکلان اسکی قدرت کا کرشمہ ہے۔

دلیل ششم

وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ بِمَا يُمْسِكُهُ

اور محمد اس کی قدرت کی نشانیوں کے یہ ہے کہ آسمان بدن ستون کے قائم ہے اور زمین پانی پر چھری ہوئی ہے اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہے اس میں کسی ایجنٹر اور نیچر کو ذرہ برابر دخل نہیں۔ ہمارے دلائل قدرت کا بیان ختم ہوا ظاہر میں یہ دلائل چھ ہیں لیکن درحقیقت دس سے زیادہ ہیں ایک صحت ایسا ہے کہ ساتھ ایک دوسری دلیل بھی مذکور ہے ان سب دلائل کا حاصل یہ ہے کہ یہ تمام نظام عالم جس کا ان آیات قدرت میں ذکر ہوا وہ سب اللہ کے ارادہ اور مشیت سے چل رہا ہے اور ایک دن یہ سارا نظام درہم و درہم ہو جائے گا پھر اس وقت یہ ہو گا کہ وہ سب تم کو بکار کر زمین کے اندر سے جلا دے گا تو تم سب ایک باری زمین کے یعنی اپنی قبروں سے نکل پڑو گے تو اس وقت دوسرا نظام شروع ہو جائے گا اور یہ بھی اسکی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔

مطلب یہ ہے کہ یہ آیات قدرت تمہارے سمجھانے کے لیے بیان کی گئیں در نہ بات یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک خدائی ہذا ہوگی جس کو سننے ہی تم کھڑے ہو جاؤ گے اور قبروں سے نکل کر محاسن سامنے حاضر ہو جاؤ گے اور کسی کو دم مارنے کی مجال نہ ہوگی اور اسی کے بلے سخن ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ سب کا خالق اور مالک اور رب ہے اسی کے حکم کے تابع ہیں کسی کی مجال نہیں کہ اس

کے حکم سے مرگئی کر سکے اور وہی المزعزوجل ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر مار ڈالتا ہے پھر اس کو وہ دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ دوبارہ زندہ کرنا اس پر بہت آسان ہے تو پھر تم دوبارہ پیدا کرنے کے کیوں منکر ہو اور اس کے لیے شان اور عظمت سب سے اعلیٰ اور برتر ہے آسمانوں اور زمین میں اور وہی غالب ہے عاجز اور مغلوب نہیں اور وہی حکیم ہے اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں جن کے دل زنگ آلودہ نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ

بتائی تم کو ایک کہادت تمہارے اندر سے تمہارے

لَكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ

جو بات تم کے مال میں ہے اُن میں کوئی

شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ

سامع تمہارے؟ ہماری دسی روزی میں کہ تم سب اس میں برابر ہو غلط

كَخِيفْتُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

دیکھو تمہاری جیسے غلط رکھو اپنیوں کا یوں سمجھتے ہیں ہم بتاتے اُن لوگوں کو جو جھوٹے

يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَ هُمْ بِغَيْرِ

میں بلکہ چلے ہیں یہ بے اضافہ اپنے چاہ پرین سمجھے سو گویا

عِلْمٍ فَسَنِّيهِمْ مِّنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ

سوچا دے جس کو اللہ نے بہکایا اور کوئی نہیں اُن کے

نَصِيرِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتِ

مددگار سو تو سیدھا رکھ اپنا منہ دین پر ایک طرف کا ہو کہ وہی تراش

اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

اللہ کی جس پر تراشا لوگوں کو بدلنا نہیں اللہ کے بنائے کو

ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا

یہی ہے دین سیدھا لیکن بہت لوگ نہیں

يَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾ مَنِيبِينَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَاَقِمْوْا

جتنے سب رجوع ہو کر اسکی طرف اور اس سے ڈرتے رہو اور کھڑی رکھو

الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُونُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۳۱﴾ مِنَ الَّذِيْنَ

نماز اور مست ہو شریک والوں میں جنہوں نے چھوٹ

فَرَقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ

ڈالی اپنے دین میں اور ہو گئے ان میں بہت جتنے ہر فرقہ جو اپنے پاس ہے اس

فِرْحٰوْنَ ﴿۳۲﴾ وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ

ہر دیکھ رہے ہیں اور جب گئے لوگوں کو کچھ سختی بکاریں اپنے رب کو

مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا اَذٰقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً اِذَا

اسکی طرف رجوع ہو کر پھر جہاں چکھائی انکو اپنی طرف سے کچھ ہر تبھی

فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿۳۳﴾ لِيَكْفُرُوْا بِمَا اتَيْنَهُمْ

ایک لوگ اُن میں اپنے رب کا شریک گئے بتانے کر سکر ہو جاویں ہمارے دیئے سے

فَتَشْتَعُوْا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۴﴾ اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلٰطٰنًا

سو کام چلا لو اب آگے جان لو گے کیا ہم نے اُن پر اتاری ہے کوئی سند

فَهُوَ يَنْتَكُمُ بِمَا كَانُوْا بِهٖ يُشْرِكُوْنَ ﴿۳۵﴾ وَاِذَا اَذَقْنَا

سودہ بولتی ہے جو یہ شریک بتاتے ہیں اور جب چکھا دیں ہم

النَّاسَ رَحْمَةً فِرْحٰوْا بِهَا وَاِنْ تَصْبِهِمْ سَيِّئَةٌ بِمَا

لوگوں کو کچھ ہر اس ہر دیکھتے گئیں اور اگر آہستہ ان پر کوئی برائی اپنے

قَدَّ مَتَّ اَيْدِيَهُمْ اِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ ﴿۳۶﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا

ہاتھوں کے پیچھے پر تہیں اس توڑ دیں کیا نہیں دیکھ چکے

اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ اِنَّ

کہ اللہ پھیلاتا ہے روزی جس پر چاہے اور پکڑ دیتا ہے اس

فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ﴿۳۷﴾ فَاتِ ذَا الْقُرْبٰى

میں پتے ہیں ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں سو تو دے نلتے والے کو

حَقَّهُۥ وَالْيَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ

اس کا حق اور محتاج کو اور مسافر کو یہ بہتر ہے انکو

لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۳۸﴾

جو چاہتے ہیں اللہ کا منہ اور وہی جن کا بھلا ہے

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ رَّبٍّ اَلِيْرٍ ۚ وَاٰتٰى فِىْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا

اور جو دیتے ہو بیجا پر کہ بڑھتا رہے لوگوں کے مال میں وہ نہیں

يُرِيْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تَرِيْدُوْنَ

بڑھتا اللہ کے ہاں اور جو دیتے ہو پاک دل سے چاہ کر

وَجْهَ اللّٰهِ ۚ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ﴿۳۹﴾ اللّٰهُ الَّذِىْ

منہ اللہ کا سو وہی ہیں جن کے دوسنے ہوئے اللہ وہی ہے

خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ۚ هَلْ

جس نے تم کو بنایا پھر تم کو روزی دی پھر تم کو مارتا ہے پھر تم کو جلا دے گا کوئی

مِّنْ شُرَكَائِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِّنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ

ہے تمہارے شریکوں میں جو کرے ان کاموں میں ایک

سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۳۰﴾

وہ نزلابے اور بہت اوپر ہے اس سے جو شرک بتاتے ہیں

بیان مثال ملت اظہار جہالت اہل شرک و ضلال

قال الله تعالى صَرَفَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ... اِلَى... سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (اربط) گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے وحدانیت کے دلائل ذکر کیے۔ اب مشرکین کی جہالت اور ضلالت ظاہر کرنے کے لیے خود انہی کے احوال میں سے ایک مثال بیان فرماتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود تمہارے ہی احوال میں سے شرک کی برائی ظاہر کرنے کے لیے ایک مثال بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسے آزاد ہوگو تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ جس چیز کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں یعنی تمہارے لونڈی غلام جو تمہارے ہاتھ کا مال ہیں اور محض ظاہری اور مجازی طور پر تم انکے مالک ہو اور یہ ملک مجازی بھی دائمی اور مستقل نہیں بیع اور ہبہ کے ذریعہ سے دوسرے کی طرف مستقل ہو سکتی ہے بخلاف ملک خداوندی کے کہ وہ حقیقی اور دائمی ہے خدا کا بندہ کسی طرف بھی خدا کی ملک سے نکل نہیں سکتا پس کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ ان مجازی غلاموں میں سے کوئی تمہارا اس مال و دولت میں شریک اور صاحب اور حصہ دار بن جائے جو تم نے تم کو عطا کیا ہے یعنی وہ رزق جو تمہارے پاس ہے وہ ہمارا ہی عطا کردہ ہے تمہارا پیدا کردہ نہیں جیسے مشرک جانتا وہیں کسی بھائی حصہ دار ہوتے ہیں پھر تم اور وہ سب اس میں مساوی اور برابر ہو جائیں یعنی اس مال و دولت کے تصرف میں سب یکساں ہو جائیں حاصل یہ کہ تم میں سے کوئی اس پر راضی نہیں کہ اس کا مجازی غلام اس کے مال و دولت میں برابر کا صاحب اور شریک ہو جائے تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم اپنے مملوک غلاموں سے ایسا کرتے ہو جیسے تم اپنے جیسوں آزاد بھائیوں اور خویش و اقارب سے کرتے ہو پس جب تم اپنے مجازی غلاموں کو تمہارے دینے ہوئے لڑکے میں اپنا شریک بنانا پسند نہیں کرتے تو بندوں کا مالک حقیقی کے ساتھ شریک کرنا کیسے پسند کرتے ہو جس کی ملکیت ایسی دائم اور قائم ہے کہ کوئی کسی طرح بھی اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہو سکتا پس جب کہ مملوک مجازی مالک مجازی کے برابر نہیں ہو سکتا تو مملوک حقیقی مالک حقیقی کے کیسے برابر ہو سکتا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی قیامت اور برائی ظاہر کرنے کے لیے ایک عجیب مثال بیان فرمائی ہے جو انکے احوال کے مناسب ہے اور درحقیقت وہ وحدانیت کی دلیل ہے اور مسکوت دلیل ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اسے ہوگو! اگر تم اپنے حال اور مال کی خبر دیکھتے ہو تو ذرا دیکھو تو یہی تم بھی مذم خود غلاموں کے مالک ہوگو یہ ملکیت محض اضافی

اور مجازی ہے اور چند روزہ ہے جس کو خدا کی ملکیت سے کوئی نسبت نہیں یہ غلام تمہارے پیدا کردہ نہیں اور یہ مال و دولت جو ہم نے تم کو دے رکھا ہے وہ بھی تمہارا پیدا کردہ نہیں تم سب اللہ ہی کی روزی کی کھاتے ہو پس جب تم اپنے مجازی غلاموں کا اپنا شریک ہونا پسند نہیں کرتے تو خدا کے مخلوق کا خالق حقیقی اور مالک حقیقی کے ساتھ شریک گردانا کیسے پسند کرتے ہو اور جب تم اپنے مجازی غلاموں کی پرواہ نہیں کرتے جو تمہارے ہم جنس ہیں تو مالک حقیقی تمہاری کیا پرواہ کرے۔

اسی طرح ہم مفصل بیان کرتے ہیں دلائل قدرت و وحدت کو اس کردہ کے واسطے جو عقل سے کام لیتے ہیں مگر ظالم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے بلکہ ان مشرکوں نے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا بجائے عقل سے کام لینے کے بغیر جانے اور بغیر سمجھنے اپنی خواہشوں کی پیروی کی ہے اور گمراہ ہوتے ہیں اس شخص کو کون ہدایت دے جس کو اللہ نے گمراہ کیا ہو اور نہ ایسوں کا کوئی مددگار ہے کہ جو عذاب و دوزخ سے ان کو بچاسکے۔

دین فطرت پر قائم رہنے کی ہدایت

پس جب یہ ثابت ہو گیا کہ دین اسلام حق ہے اور عین عقل اور فطرت سلیمہ کے مطابق ہے تو اسے طالب ہدایت سب ادیان باطلہ سے ہٹ کر اپنا جہرہ اور اپنا رخ سیدھا دین حق کی طرف کر دے اور ہر دین باطل سے منہ پھیر کر اور منہ موڑ کر دین اسلام کی طرف جھک جا جو دین تو حید ہے اور دین فطرت ہے سب کو چھوڑ کر فطرت اپنی کو لازم پکڑو اور اس پر قائم ہو جاؤ جس پر اللہ نے بنی آدم کو پیدا کیا ہے فطرت کے معنی خلقت کے ہیں اس جگہ فطرت سے مراد دین اسلام اور تو حید ہے اور حدیث میں ہے کہ ہر یکہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جو بچہ خواہ وہ مسلمان کا یا کافر کا نابالغی کی حالت میں مر جائے تو وہ مسلمان مرا اس پر عذاب نہ ہوگا۔

اور علماء معتقین یہ کہتے ہیں کہ فطرت سے عین اسلام مراد نہیں بلکہ استعداد اور صلاحیت اور قابلیت مراد ہے اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر بچہ فطری اور طبعی طور پر اسلام کے طریقہ پر پیدا ہوتا ہے اور اسکی فطرت میں اسلام قبول کرنے کا مادہ دکھا جاتا ہے کہ اگر اسکو مانع پیش نہ آئے تو وہ بلاشبہ اسلام ہی کو قبول کرے لیکن ماں باپ اسکو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں یعنی جس دین پر اس کے ماں باپ ہوتے ہیں اسی پر اس مولود کو کر لیتے ہیں لیکن اس سے اسکی اصل استعداد اور صلاحیت نابل نہیں ہو جاتی بلکہ وہ ہمیشہ اسکی طبیعت میں قائم رہتی ہے لیکن عوارض اور مواعظ کی وجہ سے مستور ہو جاتی ہے اور جب وہ مانع اور عارض دور ہو جاتا ہے تو وہ استعداد بھر ظاہر ہو جاتی ہے جیسا کہ آئمہ آیت یعنی ائمہ اثنی عشر علیہم السلام میں اسکی طرف اشارہ ہے جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ

کی بنائی فطرت اور پیدائش میں کوئی تبدیلی نہیں اس آیت کی تفسیر میں علماء کے دو قول ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ لَا تَبْدِلُ دُنَّیَّ خَلْقِی اللہ جملہ خبریہ ہے کہ انسان کی اصل فطرت اور اصل طبیعت میں قبول حق کی صلاحیت اور استعداد رکھی گئی ہے کسی میں یہ قدرت نہیں کہ اللہ کی فطرت اور خلقت میں تغیر و تبدل کر سکے یہودی اور نصرانی جو جلسے کے بعد بھی قبول حق کی استعداد اور صلاحیت باقی رہتی ہے در نہ اگر فرض کرو کہ ذرغون اور ہامان اور ابو جہل اور ابولہب میں قبول حق اور قبول اسلام کی صلاحیت اور استعداد ہی نہ ہوتی تو وہ ایمان اور اسلام کے مکلف ہی نہ ہوتے ایسٹ اور پتھر یا جانور کی طرح ہوتے اور اتباع شریعت کے مکلف نہ ہوتے ۔

اور اس آیت یعنی لَا تَبْدِلُ دُنَّیَّ خَلْقِی اللہ کی تفسیر میں دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جملہ انشائیہ ہے یعنی لا تبدل سے نفی کے معنی مراد نہیں بلکہ نفی کے معنی مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ کفر و مشرک کر کے اللہ کی فطرت کو متغیر اور تبدل نہ کرو جس فطرت پر اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے وہ ایک نعم ہدایت ہے اسکو تم اپنے اختیار سے خراب نہ کرو اور بے توجہی سے اسکو ضائع نہ کرو یہ فطرت سلیمہ حق جل شانہ کا خاص عطیہ ہے اسکی پوری پوری حفاظت کرو اندیشہ ہے کہ شیاطین الانس والجن اسکو خراب نہ کر دیں یہی دین جس کی طرف تم کو منہ سیدھا کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہی سیدھا اور درست دین ہے جو عین خدا و فطرت کے مطابق ہے جس میں کبھی کا نام و نشان نہیں سیدھا خدا تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے اور اس کے سوا جو اور دین ہیں وہ سب ہمارے دھوس اور نفسانی خواہشوں کے پیدا کیے ہوئے ہیں دیکھیں ہمت سے لوگ جلتے اور بجھتے ہیں کج طبیعت کی ویسے سیدھی راہ کو چھوڑ کر بیڑھی راہ پر جا رہے ہیں ۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِیْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا مِیْثَاقِیْنِ فطرت سے عہد الست مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہر پھر عہد الست اور اقرار ربوبیت پر پیدا ہوتا ہے اور یہ اقرار ربوبیت ہر شخص کی فطرت میں راسخ ہے کما قال اللہ تعالیٰ وَلَکِیْن سَکُنْتُمْ مَعِیْ خَلَقَ السَّحَابَ وَالْاَرْضَ یَسْقُوْنِ اللّٰهُ لیکن شریعت میں اس ایمان فطری کا اعتبار نہیں اس لیے کہ یہ امر معنی اضطراری ہے اور شریعت میں اس ایمان کا اعتبار ہے جو اختیاری ہو یعنی اپنے ارادہ اور اختیار سے حق کو قبول کرے اور احکام خداوندی کی تصدیق کرے اور اس تحقیق سے پہلے قول والوں کا بھی جواب ہو گیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ فطرت سے عین اسلام مراد ہے اسی لیے کہ وہ ایمان فطری ہے جس میں شور اور اختیار کو کوئی دخل نہیں اور نجات اخروی کا دار و مدار ایمان اختیاری پر ہے ۔

(شیخ زادہ حاشیہ تفسیر بیضاوی ص ۲۷ ج ۴)

خلاصہ کلام یہ کہ اسے لوگو فطرت اسلامی کو مضبوط پکڑو اور اقرار ربوبیت پر قائم رہو دو آگاہی لکھ تم سب سے منہ موڑ کر ہالک ہو اور ہم جن اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور توجہ ہونے والے ہو جاؤ تاکہ تمہاری فطرت سلیمہ خراب نہ ہو اور اقرار ربوبیت کے بعد اپنے عہد اور اقرار سے رجوع نہ کرو

اور اسکے عذاب سے ڈرتے رہو اور اسکی نافرمانی سے بچتے رہو اور نماز کو قائم رکھو جو دین و ستون ہے اور شرک کرنے والوں میں سے مت جو ہر عمل خالص اللہ کے لیے کرو اعتقاداً اور عملاً کسی کو اس میں شریک نہ کرو کفر اور شرک سے عہد الست اور اقرار ٹوٹ جاتا ہے اور جس فطرت سلیم پر اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے وہ خراب یا ضائع ہو جاتی ہے خدا واد فطرت کی اگر حفاظت مطلوب ہے تو ان باتوں کو ملحوظ رکھو۔
اخلاص اور تقویٰ اور نماز

گذشتہ آیت یعنی وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ میں یہ ارشاد فرمایا کہ شرک کرنے والوں کی جماعت میں نہ داخل ہونا اب آئندہ آیت میں اس جماعت کی تشریح فرماتے ہیں یعنی ان لوگوں کی جماعت میں سے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اپنے اصلی دین کے یعنی دین فطرت کے محضے محضے کر دیئے اور جس دین فطرت پر انکو قائم رہنے کا علم تھا اس پر تو قائم اور متقی نہ رہے بلکہ اپنی خواہشوں اور خیالات کی بنا پر گروہ گروہ بن گئے اور شیعوں ہو گئے اور ہر گروہ اور ہر فرقہ اس چیز پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے ہر فرقہ اپنے خیال پر ایسا فریغے اور مفتوی ہے کہ اسے اپنی غلطی کے امکان کا تصور بھی نہیں آتا کہ یہ بتلاستے ہیں کہ لوگوں نے دنیا میں نئے نئے مذہب نکال دیئے ہیں لیکن دین اسلام اور دین تو حید یہی دین فطرت سلیم کے مطابق ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور دلیل اس کی کہ توحید اسلام دین فطرت ہے یہ ہے کہ جب لوگوں کو کوئی سمتی اور شدت اور مصیبت پہنچتی ہے اور ظاہری اسباب جواب دے دیتے ہیں تو اس وقت فطرت اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہے اور فطرت کا جو ذاتی اقتضار ہے وہ ظاہر ہو سکتا ہے بایں طور کہ جب اس شدت اور سمتی میں بعض جاستے میں تو بے اختیار ہو کر اپنے اس رب کو پکارتے ہیں جس کی ربوبیت کا عہد الست کے وقت اقرار کر چکے ہیں اور یہ اقرار ربوبیت اس درجہ طبیعت میں راسخ ہو چکا ہے کہ جب مصیبت پڑتی ہے تو بے قرار ہو کر اس رب کی طرف رجوع کرنے والے ہو جاتے ہیں جس کی ربوبیت کا ازل میں اقرار کر چکے ہیں اس وقت خدا کے سوا جن کو مشکل کشا سمجھے ہوتے تھے انکو بھول جاتے ہیں مصیبت کے وقت انسانی خواہشیں دور ہو جاتی ہیں اور فطرت اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتی ہے۔

مثلاً مشہور ہے کہ ”مصیبت کے وقت خدا یاد آتا ہے“ مگر پھر قریب ہی میں اعلیٰ یہ حالت ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انکو اپنی طرف سے کسی ہربانی کا مزہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ پھر خدا کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے گویا کہ انکے اس طرز عمل کا حاصل یہ ہے کہ تاکر نا لنگھ کر کریں اس نعمت کی جو ہم نے انکو عطا کی یعنی ہم نے تو ان کو اپنی رحمت سے بلا سے نجات دی مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اسے شکر اور اطاعت کے کفران نعمت اور مصیبت کرنے لگے اچھا ہے لوگو! چند روز مزے اڑاؤ معتز بیب جان لو گے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے کیا ہم نے ان لوگوں پر کوئی دلیل اور برہان اتاری ہے پس وہ دلیل بر لاتی ہو اس چیز کے متعلق جو یہ شرک کرتے ہیں یعنی وہ دلیل

ان کو شرک کی تعلیم دیتی ہو یہ تو کھلے مشرکوں کے حال کا بیان تھا اب آئندہ آیت میں عام انسانی جبلت کا حال بیان کر رہے ہیں خواہ وہ علانیہ طور پر مشرک ہوں یا نہ ہوں ایسے کہ بعض ضعیف الایمان اور ناقص الایمان اللہ کے فضل جو سنے سے خوش ہو جاتے ہیں اور اترانے لگتے ہیں اور سختی اور مصیبت کی حالت میں مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں چونکہ یہ مایوسی بھی ایک قسم کا کفر ہے اس لیے خاص مشرکین اور کافروں کے حال کے بعد عام لوگوں کا حال بیان فرمایا تاکہ اس ضمن میں اہل ایمان کو تہیہ ہو جائے۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور اگر ان کے اعمال بد کے بدلہ میں جو ان کے ہاتھوں سے کیے ہیں انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بس وہ فوراً مایوس ہو جاتے ہیں بخلاف اہل ایمان کے کہ وہ فراخی میں نہ اترتے ہیں اور نہ تنگی میں ناامید ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ رزق کی وسعت اور تنگی سب اللہ کی تقدیر اور اسکی مشیت اور حکمت سے ہے کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا اور نہیں جانا کہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے اس کے رزق میں وسعت دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے تنگی کرتا ہے بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں دونوں صورتیں اللہ کی حکمت اور مشیت سے ہیں رزق کی وسعت کا دار و مدار کسی کے ذاتی استحقاق پر نہیں لہذا اہل ایمان کو چاہیے کہ تنگی میں پریشان اور ناامید نہ ہوں اور فراخی میں مغرور اور مست ہو کر خدا کو نہ بھول جائیں لہذا فطرت سلیمہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ہی کو دازق سمجھے اسباب ظاہری پر اعتماد نہ کرے بس مؤمن کو چاہیے کہ تنگی ہو یا فراخی ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہے اور اسکی رضا و خوشنودی کا طلب گار رہے اپنے فائدہ پر غور نہ رکھے جس نے انسان جب تجھے یہ معلوم ہو گیا کہ اصل رزق دینے والا حق تعالیٰ ہے تو تجھ کو چاہیے کہ خدا کے وسیعے ہوئے رزق کو اس کے حکم کے مطابق خرچ کرے لہذا صاحب قرابت کو حق قرابت دے اور اسکے ساتھ صلہ رحمی کر اور سکین اور مسافر کو انکاح حق دے یعنی اگر اللہ تجھ کو فراخی دے تو برہمن کام کر مشریت نے اقرباء اور فقراء کے ساتھ جس طرح تم کو سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کر دینی شریعت کے مطابق مالی حقوق ادا کرنا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے طلب گار ہیں اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو محض دنیا کی خوشنودی کیلئے خرچ کرتے ہیں نہ کہ نام آدمی اور کسی دنیاوی غرض کے لیے اور خویش و اقارب اور فقراء و مساکین کی اعانت اور امداد محض اللہ کی رضامندی کیلئے ہی اعلیٰ ترین نعمت ہے۔

اہل زمانہ چونکہ سودی کاروبار میں مبتلا تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ سود سے مال میں زیادتی اور ترقی ہوتی ہے اور صدقہ و خیرات سے مال میں کمی آجاتی ہے ایسے آئندہ آیات میں متنبہ فرماتے ہیں کہ یہ مست سمجھنا کہ اقرباء اور فقراء کے ساتھ سلوک اور احسان کرنے سے مال میں کمی آجائے گی سلوک اور احسان سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ سود سے کم ہوتا ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور جو ہم سود دیتے ہو

تاکہ لوگوں کے مال میں زیادتی ہو جائے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا حرام کے ذریعہ سے جو مال آئے وہ ظاہر میں بڑھتا ہے مگر حقیقت میں گھٹتا ہے جیسے رغوث سے بظاہر مال بڑھتا نظر آتا ہے مگر درحقیقت وہ مال پینشاپ اور پانخانہ کا سنڈاس ہے نجاست کے سنڈاس کو ترقی سمجھنا حماقت ہے فطرت سلیمہ اس حرم اور طمع کی اجازت نہیں دیتی اور سارا قرآن اور حدیث اسی سے بھرا ہوا ہے نجاست کے کپڑے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سودی کاروبار بند ہو جائے تو ہم سب پر موت آجائے ایسے کانفرنس کر رہے ہیں اور علماء سے کہتے ہیں کہ سود کی حرمت ترقی کی راہ میں مزاحم ہے سبحان اللہ فطرت سلیمہ کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ پینشاپ کو عرق گلاب کہنے لگے اور بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس آیت میں دریا سے سود بیاغ مراد نہیں بلکہ رہا سے وہ ہریہ اور بہرہ مراد ہے جو کسی کو اس نیت سے دیا جائے کہ وہ شخصی اس سے بڑھ کر احسان کر دے گا تو ایسا احسان اللہ کے نزدیک موجب خیر و برکت نہیں جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَلَا تَعْنَنُ لِنَاسٍ كَتَبَ الْكِتَابُ عَلَىٰ غُلَامٍ مَّا آتَاكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ أَنْ تَحْسَبَهُ خَيْرًا مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ كَثِيرًا ایسا مال اللہ کے نزدیک پھلتا اور پھوٹتا نہیں کسی شخص کو کوئی چیز اس نیت سے دینا کہ وہ مجھے اس سے زیادہ دیدے گا بظاہر اگرچہ یہ رہا حرام نہیں مگر نیت اور ارادہ کے اعتبار سے یہ بھی ایک قسم کا رہا ہے۔

آیت کی یہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اور امام شافعیؒ سے منقول ہے خوب سمجھ لو شریعت کی نظر میں جس طرح ظاہری رہا حرام ہے اسی طرح باطنی اور پوشیدہ رہا بھی حرام ہے فرق صرف اس قدر ہے کہ کسی کی حرمت اور نجاست ظاہر ہے اور کسی کی پوشیدہ ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلادیا کہ سود سے مال میں ترقی اور زیادتی نہیں ہوتی اب آگے اس کے بالمقابل زکوٰۃ اور صدقات کو بیان کرتے ہیں کہ خدا کی راہ میں خدا کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے سے مال میں برکت اور ترقی اور زیادتی ہوتی ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور جو تم زکوٰۃ اور خیرات دو جس سے تمہارا مقصد محض اللہ کی رضامندی اور خوشنودی ہو تو سمجھ لو کہ ایسے ہی لوگ اپنے مال کو اضعا فاضلہ (زیادہ در زیادہ) کرنے والے ہیں ایک کے کم از کم دس بنانے والے ہیں ترقی تو یہ ہے حدیث میں ہے کہ صدقہ اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے اور پھر اللہ اسکو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔

اب آگے پھر مشرکین کی تنبیہ کے لیے توحید کو بیان کرتے ہیں خدا نے برحق دے جسے تم کو پیدا کیا، تم کو روزی دی تاکہ تم اسکی روزی سے زندہ رہو مگر پھر تم کو موت دے گا پھر قیامت کے دن تم کو زندہ کرے گا بھلا تمہارے شرکار میں سے بھی کوئی ایسا ہے کہ جو ان کاموں میں سے کوئی کام کرے یا ان کے یا ان کے اور ظاہر ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا پس ثابت ہو گیا کہ وہ پاک اور برتر ہے اس چیز سے جس کو وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں کوئی اس کا شریک نہیں وہ دمدہ لا شریک ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ

کھل پڑی ہے خرابی جنگل میں اور دریا میں لوگوں کے ہاتھ کی

أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي

کمانی سے چکھایا جاوے انکو کچھ مزہ ان کے

عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي

کام کا کہ شاید یہ پھر آویں تو کہہ بھرو

الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ

ملک میں تو دیکھو آخر کیسا ہوا پہلوں کا

قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٣٢﴾ فَاقْمِ وَجْهَكَ

پہنت ان میں تھے شریک دالے سو تو سیدھا کر اپنا منہ

بِلِلِّدِّينِ الْقَيِّمِينَ قَبْلُ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ

سیدھی راہ پر اس سے پہلے کہ آئے دن جس کو پھرنا نہیں

مِنْ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّعُونَ ﴿٣٣﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ

انہ کی طرف سے اس دن لوگ جدا جدا ہوں گے جو منکر ہوا سو اس پر پڑے

كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُ يَمْهَدُونَ ﴿٣٤﴾

اس کا منکر ہونا اور جو کرے بھلے کام سو اپنی راہ سنوارتے ہیں

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ

کہ وہ بدلہ دے انکو جو یقین لائے اور بھلے کام کئے اپنے فضل سے

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٥﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ

سے شک اسکو نہیں بھالتے انکار والے اور اسکی نشانیوں میں ایک یہ کہ چلاتا ہے

الرِّيَاحِ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ

بادیں خوشخبری لانے والی اور تاکہ اچھا دے تم کو کچھ مزہ اپنی ہر کا اور تاہمیں

الْفَلَكَ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ

جہاز اس کے حکم سے اور تلاش کرو اس کے فضل سے اور شاید تم

تَشْكُرُونَ ﴿۳۹﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ

حق مانو اور ہم بھیج چکے ہیں تجھ سے پہلے کئے رسول اپنی اپنی

قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَاَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ

قوم پاس پھر آئے ان پاس پتے کر پھر بدلہ لیا ہم نے اُن سے جو

أَجْرُمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۴۰﴾

گنہگار تھے اور حق ہے ہم پر مدد ایمان والوں کی

ذکر وبال و نحوست کفر و معصیت و دار دنیا

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ جَمَاعَتُكَ يُكْفِرُ النَّاسُ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ إلخ... وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

در بطم گذشتہ آیات میں کفر اور شرک اور معصیت پر تہدید تھی اب ان آیات میں کفر اور معصیت کی نحوست کو بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسی نحویں پیمبری ہیں کہ بسا اوقات دنیا ہی میں بد اعمالی کی وجہ سے طرح طرح کی بلائیں اور آفتیں اور مصیبتیں پیش آتی ہیں جیسے قحط اور سیلاب اور طاعون وغیرہ اور آخرت سے پہلے دنیا ہی میں سزا لکھ کر دکھایا جاتا ہے یا پوری سزا تو آخرت میں ملے گی اور ان دنیاوی مصائب و آفات کے نازل کرنے سے متعذیر ہوتا ہے کہ انسان اپنی بد اعمالی پر متنبہ ہو اور خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرے دنیا میں چل پھر کر دیکھ لے کہ دنیا کی بڑی بڑی قومیں کفر اور معصیت کے جرم میں کیسی تباہ اور برباد ہوئیں کہ آج صغیر ہستی پر کہیں ان کا نام و نشان نظر نہیں آتا چنانچہ فرماتے ہیں خشکی اور نری میں جنگل اور دریا میں یعنی تمام دنیا میں لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے فساد اور تباہی ظاہر

ہو گئی کہیں قحط اور دباؤ ہے اور بیماری ہے اور کہیں طوفان اور سیلاب ہے ہر طرف لوٹ مار ہے یہ ساری بلائیں لوگوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے ظاہر ہو رہی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو انکے اعمال کا کچھ مزہ دینا ہی میں چکھا دے پوری سزا تو آخرت میں ملے گی شاید وہ سزا کا کچھ مزہ بھگنے سے اپنے کو اور معصیت سے باز آجائیں یعنی دباؤں اور بلاؤں کو دیکھ کر غفلت سے بیدار ہوں اور شرک اور بد اعمالیوں کو چھوڑ دیں اور توحید اور طاعت کی طرف رجوع کریں۔

ابو العباس فرماتے ہیں کہ جس نے زمین میں اللہ کی نافرمانی کی اس نے زمین میں فساد پھیلایا اور جس نے طاعت کی اس نے زمین کو درست کیا۔

اسے ہی اگر مشرکین کو اس بارہ میں کچھ تردد ہے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جاؤ اور زمین میں چلو پھرو پھر آنکھیں کھول کر دیکھو کہ پچھلے لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا ان ہلاک ہوئے والوں میں اکثر مشرک ہی تھے مرنے کے مخاطب تو ابنا ریح اسی دین راست یعنی توحید اسلام کی طرف کسے قبل اس کے خدا کی طرف سے وہ دن آئے جو کسی طرح میں نہیں سکتا جب وہ دن آئے گا تو لوگ الگ الگ ہو جائیں گے ہر فریق در فریق سے جدا ہو جائے گا كَرِهُوا فِي الْجَنَّةِ وَكَرِهُوا فِي السَّعِيرِ بایں طور کہ جس نے دنیا میں کوئی کام تو اس پر کمر کا دہاں ہوگا اور جن لوگوں نے نیک کام کیے ہیں وہ اپنی ہی راحت کا سامان کر رہے ہیں اور قیامت کے دن ہر فریق کا جدا ہونا اس لیے ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان لوگوں کو جزا و سزا دے جو اہل ایمان لائے اور پھر جنہوں نے نیک کام کیے اس لیے کہ بغیر ایمان کے کوئی عمل خیر معتبر نہیں بالیقین اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا اس لیے کافروں کو جدا کر کے دوزخ میں بھیجے گا وہ فضل کے مستحق نہیں دن رات خدا کی قدرتوں کا اور اسکی نعمتوں کا مشاہدہ کرتا رہا پھر بھی ایمان نہ لایا اور نہ خدا کی نعمتوں کی قدر کی چنانچہ فرماتے ہیں اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ باران رحمت کی خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں تاکہ تم خوش ہو جاؤ اور تاکہ تم کو اپنی رحمت کا کچھ مزہ چکھائے تاکہ تمہاری کھیتیاں اور باغات سرسبز و شاداب ہوں اور تم ان کا پھل کھاؤ اور تاکہ ان ہواؤں کے ذریعہ کھیتیاں اللہ کے حکم سے رواں ہوں اور تم بہرہ لست سفر کر سکو اور تاکہ تم دریا کا سفر کر کے اللہ کے فضل کی جستجو اور تلاش کر سکو یعنی کشتیوں کے ذریعہ تجارت کر سکو تاکہ سمجھو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا ظہور اسباب کے پردہ میں ہوتا ہے اور تاکہ تم اللہ کی ان نعمتوں کا شکر کرو اور کفر اور معصیت کو چھوڑو اللہ نے تمہارے لیے یہ سامان راحت بھیجا کیے تاکہ تم اس پر ایمان لاؤ اور اسکی نعمتوں کا شکر کرو اور ہمارے رسول کی ہدایت کے مطابق ہمدانی اطاعت کرو اور اسے تمنا ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا پس وہ رسول اپنی قوموں کے پاس معجزات و ائمہ کے آگے اور انکو اللہ کا پیغام پہنچایا پس بعض ان میں سے ایمان لائے اور بعض نے کفر اور انکار کیا اور مجرم بنے اور رسول کی اور اہل ایمان کی عداوت اور ایذا رسانی پر تین

گئے ہیں ہم نے مجرمین سے رسول کا اور اہل ایمان کا انتقام لے لیا مجرموں کو ہلاک کیا اور اہل ایمان کی مدد کی اور ہم پر اہل ایمان کی مدد کرنا حسب وعدہ لازم تھا مطلب یہ تھا کہ محمد رسول اللہ ﷺ کی سنتے ہی بنا کر نہیں بھیجے گئے آپ سے پہلے جن لوگوں نے انبیاء سے سرکشی کی ہم نے انکو سزا دی ان آیات سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے آپ انکی تکذیب اور عداوت سے رنجیدہ نہ ہوں یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہم سب سابق آپ کی اور اہل ایمان کی مدد کریں گے اور ان مجرموں سے آپ کا انتقام لیں گے اور اہل ایمان کی نصرت منجملہ آثار رحمت کے ہے اور سب چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے اس لیے آئندہ آیات میں پھر اپنے آثار قدرت اور آثار رحمت کو ذکر کرتے ہیں کہ مختلف قسم کی برائیاں اور مختلف قسم کے بادل اور مختلف قسم کی بارشیں سب اسکی قدرت کے کئیچے ہیں

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي

اللہ ہے جو چلاتا ہے بادیں پھر اُبھارتیاں ہیں بادل پھر پھیلاتا ہے اسکو

السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ

آسمان میں جس طرح چاہے اور رکھتا ہے اس کو تہہ بترہ پھر تو دیکھے مینہ

يَخْرُجُ مِنْ خَلِيلِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ

نکلتا ہے اسکے پیچ سے پھر جب اُس کو پہنچایا جس کو چاہے اپنے

عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٣٨﴾ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ

بندوں میں تھی وہ لگے خوشیاں کرنے اور پہلے ہو رہے تھے

أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿٣٩﴾ فَاَنْظُرْ

اس کے اترنے سے پہلے ہی نا اُمید سو دیکھ

إِلَىٰ أَثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَمْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

اللہ کی ہر کے نشان کیونکہ جلاتا ہے زمین کو اسکے مرے پہلے

إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

بے شک وہ ہے مردے جلاتے والا اور وہ ہر چیز کو

قَدِيرٌ ۵۰ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِجًا فَرَاوَهُ مَصْفَرًا لَّظَلُّوا

سکتا ہے اور اگر ہم بھیجیں ایک باؤ پھر دیکھیں وہ کھیتی زرد پڑ گئی

مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ۵۱ فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا

تو لگیں اس پیچھے ناٹری کرنے سو تو سنا نہیں سکتا مردوں کو اور نہیں

تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۵۲ وَمَا أَنْتَ

سنا سکتا بہروں کو پکارنا جب پھر پیٹھ دے کر اور نہ تو راہ

بِهْدَى الْعَبَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ۖ إِنَّ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ

سو مجھادے انھوں کو ان کے بھٹکنے سے تو تو سنا دے انکو جو یقین مانے

يَا أَيُّهَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۵۳ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ

ہماری بابیں سو وہ مسلمان ہوتے ہیں اللہ ہے جس نے بنایا تم کو

ضَعِيفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعِيفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ

کمزوری سے پھر دیا کمزوری پیچھے زور پھر دے گا

مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعِيفًا وَشَيْبَةً ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ

زور پیچھے کمزوری اور سفید بال بناتا ہے جو چاہے اور

هُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ۵۴ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ

وہ ہے سب جانتا کر سکتا اور جس دن اٹھے گی قیامت قیام کاویں

الْمُجْرِمُونَ ۵۵ مَا لَيْدُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ۖ كَذَلِكَ كَانُوا

گنہگار کہ ہم نہیں رہے ایک گھڑی سے زیادہ اسی طرح تھے

يُؤْفَكُونَ ۵۶ وَقَالَ الَّذِينَ أُولُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ

الٹے جاتے اور کہیں گے جن کو ملی سمجھ اور یقین

لَقَدْ كُنتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا

تمہارا ٹھکانہ تھا اللہ کے کتبے میں جس اٹھنے کے دن تک سو یہ

يَوْمَ الْبَعْثِ وَلَئِلكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۵۱﴾ فَيَوْمَئِذٍ

ہے جی اٹھنے کا دن پر تم نہ تھے جانتے سو اس دن

لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعِذَرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿۵۲﴾

کام نہ آوے گی ان گنہگاروں کو تفسیر بخشنا اور ان سے کوئی منانا چاہے

ذکر بعض دلائل قدرت برائے اثبات قیامت

قال الله تعالى الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ..... إِلَى..... وَلَا هُمْ يُنصِتُونَ
 (ربط) گذشتہ آیات میں زیادہ تر ایسے دلائل قدرت ذکر کیے جو الوہیت اور وحدانیت کے مثبت
 تھے اب ایسے چند دلائل قدرت ذکر کرتے ہیں کہ جو قیامت اور فنا و عالم اور بعث بعد الموت اور حیات
 نائیم کے لیے مثبت ہوں اور بعد ازاں کچھ احوال قیامت کو بیان کیا۔

چنانچہ فرماتے ہیں خدا برحق وہ ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں پھر اٹھاتی ہیں وہ ہوائیں ابر کو پھر پھیلاتا
 ہے اللہ اس ابر کو آسمان کی جانب میں جس طرح چاہے کہیں کہیں زیادہ اور کہیں سفید اور کہیں
 سیاہ پھر اسکو تہہ بہ تہہ کر دیتا ہے پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش اس ابر کے دریاں سے نکلتی ہے اور جہاں
 جتنی بارش چاہتا ہے اتنی ہی بارش ہوتی ہے پھر جب خدا اس بارش کو اپنے بندوں میں سے جس
 کو پہنچانا ہے تو ناگاہ وہ خوش ہو جاتے ہیں اور انکو قحط کے دور ہونے کی امید ہو جاتی ہے اور تحقیق
 وہ اس بارش کے نازل ہونے سے پہلے ناامید تھے بارش کے نازل ہونے سے انکی ناامیدی امید میں
 بدل گئی باران رحمت کے نزول کا اصل سبب اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور مشیت ہے اور فلاسفہ جو یہ کہتے
 ہیں کہ سمندر سے بخارات بذریعہ ہوا بلند ہو کر سماں میں کہہ رہے ہیں اگر یہ امر کسی دلیل قطعی سے
 ثابت بھی ہو جائے تو یہ محض ایک ظاہری سبب ہے اور ظنی ہے قطعی نہیں یہ سبب چیز ہی اللہ
 کے فضل کے ظہور کے اسباب ہیں بالذات متوثر نہیں ان میں سے بندہ کے اختیار میں کوئی چیز
 نہیں بلکہ چاہیے کہ خدا کی قدرت کاملہ پر نظر رکھیں اور اسی پر اعتماد کریں بندوں کا کبھی خوش ہونا
 اور کبھی رنجیدہ ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کی نظر اسباب ظاہری پر ہے اللہ کی قدرت

کا طہ پر نظر نہیں اور اسکی رحمت پر اعتقاد نہیں۔

حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ پڑھ رہے تھے کہ ایک اعرابی کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ خط کی وجہ سے اہل دنیا بھوکے ہیں آپ دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بارانِ رحمت نازل فرمائے آپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی حضرت انسؓ کہتے ہیں واللہ اس وقت سوائے آفتاب کی تمازت کے آسمان میں ابر کا نام و نشان نہ تھا ادھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر بارش کی دعا فرمائی کہ بیکایک کوہِ صلیح کی طرف سے ابر کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا اور پھیل کر آسمان کو محیط ہو گیا اور بارش شروع ہو گئی اور نماز سے فارغ ہو کر اس بارش میں ہم اپنے گھروں کو واپس ہوئے اسی طرح وہ پانی آٹھ روز تک مسلسل برساتا رہا یہاں تک کہ دوسرے جمعہ میں وہی شخص یا کوئی دوسرا شخص اثناءِ خطبہ کھڑا ہوا جس نے پہلے جمعہ کو بارش کی التجاہ کی تھی اس نے یہی شخص اور شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کثرتِ بارش سے راستے بند ہو گئے اور مکانات منہدم ہو گئے آپ نے پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی اللھم حوالینا ولا حلینا المے اللہ ہمارے اور دگر دیہاتوں اور ٹیلوں پر بارش ہو اور ہم پر نہ ہو اسی وقت بادل کھل گیا اور بارش بند ہو گئی۔

معلوم ہوا کہ یہ اسباب ظاہری جن کے علاوہ مدعی میں اگر ثابت ہو جائیں تو کوئی مستقل اور قطعی چیز نہیں اصل سبب اللہ کی قدرت اور اس کا ارادہ اور مشیت ہے۔

پس اسے ظاہر بین اللہ تعالیٰ کے آثارِ رحمت کی طرف نظر کر اور دیکھ کہ وہ خدا کس طرح زمین کو مڑی اور افسردگی کے بعد زندہ کر دیتا ہے تحقیق جو ذاتِ پاک زمین کو مڑی کے بعد زندہ کرتی ہے وہی ذاتِ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گی اور وہ تو ہر چیز پر قادر ہے اسکی قدرت تمام مخلوقات کے ساتھ یکساں ہے اور بارش کا بہرہ مند اور سودمند ہونا اس کی طبیعت کا ذاتی اقتداء نہیں بلکہ ہماری مشیت کے تابع ہے اس لیے کہ اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں جو کھیتوں کو ہلاک کرنے والی ہو تو یہ اپنے کھیتوں کو زرد دیکھیں کہ وہ کھیتی خشک ہو جائے اور اس سے فائدہ نہ اٹھاسکیں تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے والے ہو جائیں اور کیا کیا بائیں منہ سے کہتے لیکن غرض یہ کہ اللہ کی قدرت طرح طرح کے رنگ دکھاتی ہے کبھی بشارت کے رنگ میں اور کبھی آفات کے رنگ میں پس اسے جی جس شخص نے ان واضح آیاتِ قدرت اور صریح آثارِ رحمت کا انکار کیا اور مردہ زمین کے زندہ ہونے کا انکار کیا تو ایسا شخص خود مردہ ہے آپ اسکے انکار سے رنجیدہ اور غلگن نہ ہو جیتے تحقیق آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز اور پکار سنا سکتے ہیں غرض کہ جب وہ پیٹھ پھیر کر چل دیں تہرا اول تو کسی کی پکار نہیں سنا اور اس پر مزید یہ کہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے تو ایسی حالت میں اس کا سنا اور بھی ناممکن ہو جاتا ہے اس لیے کہ اگر ہرے کا منہ پھرنے والے کی طرف ہو تو ممکن ہے کہ لب و دہان کی یا سر کی حرکت سے یا ہاتھ کے اشارہ سے کچھ

سمجھ لے لیکن جب بہرے نے بات کر سنے والے کی طرف پشت کر دی تو اس سے بھی محروم ہو گیا۔ اے نبی آپ میں یہ قدرت نہیں کہ آپ ان اندھوں کو راہ دکھا سکیں اور انکی گمراہی سے انکو ہٹا سکیں پس اگر ایسے مڑے اور اندھے اور بہرے ان آیات قدرت پر ایمان نہ لائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں آپ ان ہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری نشانیوں پر یقین رکھتے ہیں اور پھر وہ ہمارے مطیع اور فرمانبردار ہیں یعنی جن لوگوں کے دل زندہ ہیں وہ ہماری باتوں کو سنتے اور مانستے ہیں۔

اس آیت میں "الموتی سے کفار مراد ہیں مڑے دل ہونے کی وجہ سے ان پر موتی کا اطلاق کر دیا گیا یعنی جن کے دل مڑے ہو چکے ہیں ان پر کلام ہدایت کچھ اثر نہیں کرتا باقی سماع موتی کی تحقیق سورہ نمل کے آخری رکوع میں گذر چکی ہے سماع موتی اعدادیت کثیرہ سے ثابت ہے۔

ظاہر اسباب میں مردہ کا سنانا محال ہے اور بہرے اور اندھے کا سنانا کسی درجہ میں ممکن ہے اشارہ اس طرف ہے کہ بعض کافر تو بالکل مردہ ہو چکے ہیں اور بعض نمزورہ اندھے اور بہرے کے ہیں اگر توجہ کریں تو ممکن ہے کہ راہ راست پر آجائیں یہ لوگ اگر اپنے جسمانی اور بدنی تغیرات اور انقلاب میں غور کریں تو وحدانیت کے بھی قائل ہو جائیں اور حشر و نشر بھی قائل ہو جائیں آئندہ آیت میں یہی مضمون ہے خداوند مطلق اور معبود برحق وہ ہے جسے تم کو ناتوانی اور کمزوری سے پیدا کیا لطف سے لے کر بچپن تک زمانہ کمزوری کا ہے پھر کمزوری کے بعد اکثریت تم کو قوت دی یعنی جوانی دی پھر قوت اور توانائی کے بعد تم کو کمزوری اور بڑھاپا دیا جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے کبھی کمزوری اور کبھی توانائی کبھی تندرستی اور کبھی بیماری اسی طرح قوت اور ضعف کے بیابانوں میں تمہیں پیشیاں دے دیا ہے اور وہ علم والا اور قدرت والا ہے ضعف اور قوت کی پیشیاں دے کر تمہیں اپنی قدرت اور تمہاری لاچارگی کا تماشا دکھا دیا ہے اور علیم و تدبیر وہ ہے کہ جو صفیوں اور کیفیتوں کے بدلنے پر قادر ہو یہ مشرکین اور منکرین قیامت اگر اپنے جسمانی تغیرات میں ذرا غور کریں تو وحدانیت کے بھی قائل ہو جائیں اور قیامت کے بھی قائل ہو جائیں۔

یہ تو کافروں کی دنیادی حماقت اور جہالت کا بیان تھا کہ دنیا میں کفر اور شرک کیا اور انبیاء کی دعوت کو رد کیا اب آئندہ آیت میں انکی آخری جہالت اور حماقت کو بیان کرتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو برہمن قسم کھائیں گے کہ وہ دنیا میں یا عالم برزخ میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے اس طرح دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے یعنی انہوں نے اس وقت جھوٹ بولا جس طرح کہ اس سے پہلے دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے عالم آخرت میں پہنچنے کے بعد دنیا یا برزخ کا رہنا ایسا محوم ہو گا کہ گو یا کہ دنیا میں ایک ساعت رہے آخرت کی عفو بات اور آفات دیکھنے

کے بعد دنیا خواب و خیال ہو جائیگی اور جن کو علم اور ایمان دیا گیا وہ ان مجرمین سے کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو۔

البتہ تحقیق تم دنیا میں اللہ کے کہنے کے مطابق قیامت تک ٹھہرے ہو پس یہی وہ جی اٹھنے والوں ہے جس کا پہلے تم انکار کیا کرتے تھے لیکن اب اس کا انکار ناممکن ہے اس لئے کہ وہ دن اب تمہارے سامنے آگیا اور مشاہدہ کے بعد انکار محال ہے لیکن تم تو پہلے ہی جاہل نادان تھے ایسی دہائی تباہی بائیں کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔

پس آج کے دن ان ظالموں کو انکی معذرت یعنی عذر خواہی کوئی نفع نہ دے گی تاکہ عذر کریں کوئی عذر انکو فائدہ نہ دے گا اور ان کو خدا کی رضا جوئی کا کوئی موقع نہ دیا جائے گا بلکہ صرف جزار اور سزا کا دن ہوگا اس دن نہ کسی کا کوئی عذر مقبول ہوگا اور نہ تو بہ و خیرہ کے ذریعہ خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کا موقع ملے گا وہ اگر تو بہ کریں اور آئندہ کے لیے ایمان اور طاعت کا وعدہ کریں اور یہ درخواست کریں کہ ہم کو دنیا میں لوٹا دیا جائے تو یہ درخواست قبول نہ ہوگی

کَمَا قَالَ تَعَالَىٰ وَرَأَيْتَ يَسْتَعْجِلُونَ ۖ كَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْجِلِينَ

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ

اور ہم نے بخانی ہے آدمیوں کو اس قرآن میں ہر طرح کی کہادت

وَلَكِن جَحَّتْهُمْ بَايَةٌ لِّیَقُولَنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوا اِنْ اَنْتُمْ

اور جو تو لاوے ان پاس کوئی آیت تو معذرت کہیں وہ مسخر جھوٹ

اِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿۵۸﴾ كَذٰلِكَ یَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِ الَّذِیْنَ

بناتے ہو یوں ہر کرتا ہے اللہ اُن کے دلوں پر جو

لَا یَعْلَمُونَ ﴿۵۹﴾ فَاَصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَلَا

سمجھ نہیں رکھتے سو تو صبر راہ بے شک اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے اور

یَسْتَخَفُّكَ الَّذِیْنَ لَا یُوقِنُونَ ﴿۶۰﴾

اچھا نہ دیں تمھ کو جو یقین نہیں لاتے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسیر سورۃ لقمان

سورۃ لقمان کی ہے اس میں پچیس آیتیں اور چار کوع ہیں چونکہ اس سورت میں تفصیل کے ساتھ لقمان حکیم کا قصہ مذکور ہے اس لیے یہ سورت لقمان کے نام سے موسوم ہوئی جمہور علماء اسلام اور سلف صالحین کا متفقہ قول یہ ہے کہ لقمان حکیم اور دانائے مگر نبی نہ تھے صرف عکرمہ سے نقل کیا جاتا ہے کہ وہ نبی تھے مگر سند اسکی ضعیف ہے سو ان کے رہنے والے تھے بخاری ان کا بیٹہ تھا یعنی کہتے ہیں کہ وہ خیاط (درزی) تھے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے والٹر اعلم بعض کہتے ہیں کہ وہ ایوب علیہ السلام کے بھائی تھے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ انکے خال زاد بھائی تھے اور ایوب علیہ السلام سے علم حاصل کیا طویل عمر پائی یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بنی اسرائیل کے قاضی اور معنی تھے جب داؤد علیہ السلام مبعوث ہوئے تو فتویٰ دینا بھڑو دیا اور فرمایا کہ نبی کا وجود باوجود کالی ہے۔

گزشتہ سورت کے اخیر میں یعنی وَلَقَدْ فَكَّرْنَا لِتَأْتِيَنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ حِكْمٌ رَٰبِعٌ (۱۱) ربط میں قرآن کے اعجاز اور حقانیت کی طرف اشارہ تھا اب اس سورت کے شروع میں پھر قرآن کی حقانیت کو بیان کرتے ہیں کہ یہ کتاب رحمت ہے اور کتاب ہدایت اور کتاب حکمت ہے اس کو قبول کرنا اور اس پر ایمان لانا باعث سعادت ہے اور اس کتاب حکمت کو چھوڑ کر ہوا و ہیت یعنی گائے بھانے اور ناولوں اور قصے اور کہانیوں کی طرف مائل ہونا شقاوت کی علامت ہے اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے منہا اور اشیاء کا حال بیان کیا کہ جو لوگ قرآن کو چھوڑ کر گئے بھانے کی طرف مائل ہیں اور دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ بد نصیب اور محروم ہیں اور پھر اس کے مقابلہ میں عقلاء اور سدادہ کا حال بیان کیا جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔

حق بل شائستہ اس سورت میں لقمان حکیم کی حکیمانہ اور عقائد نصاب کا ذکر فرمایا جو توحید کی دعوت اور شرک کی مذمت پر اور سکرام اخلاق اور محاسن اعمال کی ترغیب پر اور اخلاق ذمیر اور افعال قبیحہ سے ترمیم پر مشتمل ہیں جن سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ توحید اور سکرام اخلاق تمام سکرام اور عقلاء کے نزدیک مستحسن ہیں اور یہ تمام امور فطری ہیں عقل سلیم اور فطرت سلیمہ ان کو قبول کرتی ہے اور شرک عقلاً قبیح ہے اور خلاف فطرت ہے اور گزشتہ سورت میں کَافِرٌ وَجَاهِلٌ لَدَيْتَ میں جس دین قیم پر قائم رہے کا حکم دیا گیا تھا وہی دین توحید ہے جس کی لقمان حکیم نے اپنے

بیٹے کو وصیت کی لوگوں کو چاہیے کہ ان نصیحتوں کو حرز جان بنائیں

نیز گذشتہ سورت میں مہدار اور معاد کا ذکر تھا اس سورت میں مہدار اور معاد کا
اور دلائل قدرت کا ذکر ہے۔

رابط (۳)

نیز گذشتہ سورت کے اول میں ان لوگوں کی مذمت تھی کہ جو اللہ کے وعدہ پر
بھروسہ نہیں کرتے بلکہ اسباب ظاہری پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس سورت
کے شروع میں ان لوگوں کی مدح ہے جو آخرت پر اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں۔

رابط (۴)

نیز گذشتہ سورت کے اخیر میں قیامت کا ذکر تھا اور اس سورت کے اخیر میں
یہ بتلایا کہ قیامت کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں۔

رابط (۵)

خلاصہ کلام یہ کہ اس سورت کی شروع آیات میں اللہ تعالیٰ نے مہدار اور معاد کے مراتب اور
مقامات کا فرق بیان کیا اور چونکہ یہ سورت مکی ہے اس لیے نزول آیات کے وقت دونوں فریق موجود تھے
لہذا مہدار کا مصداق اولین ہاجرین اور وہی اہل مدینہ کے (انزالہ الخمار)

آیۃ ۳۳ = سُوْرَةُ الْقِيَمَةِ = ۵۴ = رُكُوْعَاتُهَا ۴

سورۃ لقمان مکی ہے اس میں چونتیس آیتیں اور چار رکووع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا

اَلَمْۤ اَتْلَکَ اٰیٰتِ الْکِتٰبِ الْحَکِیْمِ ۲ هٰذِیْ وَرَحْمَةٌ

یہ باتیں ہیں پہلی کتاب کی سوچہ ہے اور ہر نیکی

لِّلْمُحْسِنِیْنَ ۳ الَّذِیْنَ یَقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَیُوْتُوْنَ

والوں کو جو کھڑی رکھتے ہیں نماز اور دیتے ہیں

الزَّکٰوةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ یُوْقِنُوْنَ ۴ اُولٰٓئِکَ عَلٰی

زکوۃ اور وہ ہیں جو آخرت کو وہ یقین کرتے ہیں یہ ہیں سوچہ پر

هٰذِیْ مِّنْ رَّبِّہُمْ وَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْمَفْلُحُوْنَ ۵ وَمِنَ

اپنے رب کی طرف سے اور وہ ہیں جن کا بھلا ہے اور ایک

النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ

لوگ ہیں کہ خریدار ہیں کھیل کی باتوں کے تا بھلا دیں اللہ

سَبِيلَ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ

کی راہ سے بن سبھے اور بھلاویں اسکو جس وہ جو ہیں

لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۖ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ

انکو ذلت کی مار ہے اور جب سنائیے اسکو ہماری باتیں پیٹھ دے

مُسْتَكْبِرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ

جا دے غور سے گویا ان کو سننا ہی نہیں گویا اس کے دو کان بہرے ہیں

فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

سو خوشخبری دے اس کو دکھ والی مار کہ جو لوگ یقین لائے اور کیئے

الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ۚ خَلِيدِينَ فِيهَا وَعْدٌ

بجھلے کام ان کو ہیں نعمت کے باغ رہا کریں اُن میں وعدہ

اللَّهُ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۚ خَلَقَ السَّمَوَاتِ

ہو بھکا اللہ کا سچا اور وہ زبردست ہے حکمتوں والا بنائے آسمان

بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرْوُنَهَا وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ

بن چکے اُسے دیکھتے ہو اور ڈالے زمین پر بوجھ

أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۖ وَأَنْزَلْنَا

کنکڑے کر جھک نہ پڑے اور بکھرے اس میں سب طرح کے جانور اور اتارا ہم نے

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَانْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۚ

آسمان سے پانی بھر اُگلانے زمین میں ہر قسم کے جوڑے غلے

هَذَا خَلَقَ اللَّهُ فَادْرُوْنِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ

یہ کچھ بنایا ہے اللہ کا اب دکھاؤ مجھ کو کیا بنایا ہے اوروں نے جو

دُوْنِهِ بِكُلِّ الظُّلُمُوْنَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

اسکے سوا میں کوئی نہیں پر بے انصاف مرتج ہکتے ہیں

آغاز سورت بمدح کتاب ہدایت وحکمت

وبیان حال دآل سعداء مغلیں اشتقیا غاسرین

قال اللہ تعالیٰ السَّحَرَةُ تَلَکَ الْبَیْتُ الْکَلْبُ الْحَرِکِیُّ اِنِّیْ... بِکُلِّ الظُّلُمُوْنَ فِيْ مَثَلٍ مُّبٰیْنٍ (رابطہ) یہ سورت سورۃ نعمان کے نام سے موسوم ہے جس میں نعمان حکیم کے کلمات حکمت و موعظت مکالمہ اخلاق اور محامین اعمال کا ذکر ہے اس لیے سورت کا آغاز قرآن کریم کی مدح اور توصیف سے کیا گیا کہ یہ قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب حکمت ہدایت ہے جس سے ہر گھر کو کتاب نہیں گزرتی سورت کے اخیر میں قرآن کریم کے اعجاز اور ایک مکذہب کا ذکر تھا اور اس سے ذلیل ہے اب علم اور ایمان کا ذکر تھا اس لیے اس سورت کے شروع میں اول قرآن کی مدح اور توصیف ذکر فرمائی اور اس کے بعد معلّم اور مغفّلین اور اشتقار غاسرین کا حال اور مال اور ان کے مراتب اور مقامات کو بیان کیا تاکہ دونوں فریق میں کمال تباین ظاہر ہو جائے جیسا کہ گذشتہ سورت کی آیت وَکَذٰلَکُمْ نَقُوْمُ السَّاعَةِ یَکُوْمُوْنَ میں ذکر تھا کہ قیامت کے دن نیک و بد ہر قسم کے لوگ الگ الگ کر دیئے جائیں گے۔

اور چونکہ سورۃ نعمان مکیدہ ہے لہذا ان سعداء مغفّلین کا مصداق مہاجرین اولین ہوں گے چنانچہ فرماتے ہیں السَّحَرَةُ اس کے معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں یہ سورت آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی درآغاہ کہ وہ مشعل ہدایت اور عظیم رحمت ہیں نیکو کاروں کے لیے جو خدا کی اس طرح عبادت کرتے ہیں گو تاکہ وہ اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہیں جو نماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں اور ذکوۃ دیتے ہیں اور وہ لوگ آخرت کا قطعی یقین رکھتے ہیں آخرت ہر وقت ان کے پیش نظر رہتی ہے اور وہ دنیا کو سرتے فانی سمجھتے ہیں ہدایت اور صلاح اور فلاح کی اصل بڑ آخرت کا یقین ہے ورنہ سب بیچ ہے ایسے ہی ہندسے اپنے رب کی طرف سے عظیم ہدایت پر ہیں اور ایسے ہی ہندسے فلاح پانے والے ہیں یعنی رضا الہی اور

محلہ یہ نکتہ ازادۃ الخفایہ مصنف شاہ ولی اللہ سے لیا گیا ہے۔

نمائے غیر متناہی سے سر فراز ہوں گے جو کسی بشر کے وہم و گمان میں نہیں آسکتیں یہاں تک سداً یعنی ہمیشہ
 مغفیل کا بیان خطاب آگے ان کے بالمقابل انشاء کا حال بیان کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور ان
 شعراء مغفیل کے بالمقابل کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن سے اعراض کر کے کھیل کی باتوں کے یعنی قیصے
 کہانیوں اور خرافات اور گانے بجانے والی لوندیوں کے خریدار ہیں تاکہ یہ قیصے سن کر عقل گرم کریں اور
 لوگوں کو خدا کی راہ سے یعنی اس کے دین سے بے سمجھ بوجھ یعنی بوجہ بے علمی اور بہانے کی گمراہ کریں
 خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی فکر میں ہیں اور یہ گمراہ اس فکر میں ہے کہ اللہ کی آیتوں
 کی ہنس اڑا دے یعنی بالکل جاہل سے نیک و بد کو کچھ نہیں سمجھتا آیات الہی کا ہوا الحدیث سے
 مقابلہ کرتا ہے اور راہ حق کا ٹھٹھا بنا رہا ہے اور اللہ کی باتوں کے ساتھ تمسخر کر رہا ہے ایسے ہی لوگوں کیلئے
 ذلت اور رسوائی کا عذاب ہے آپ انکو اسی عذاب کی خبر سنا دیجیئے اور اس شخص کی حالت یہ ہے کہ
 جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ شخص مغرور بن کر پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر چل دیتا ہے گو کہ
 اچھی آیت کو سن رہا ہے نہیں گو یا کہ اس کے کانوں میں سخت گرائی یعنی بہرہ پزیر ہے آیات الہی کی عظمت
 کا حق تو یہ تھا کہ ان کے سامنے سر جھکاتا اور بعد قرائع و ادب ہدایت و معرفت کا خواستگار ہوتا لیکن
 اس نے ہجرت توبہ کے بے التفاتی برتی اور ہجرت عاجزی کے تمکیر کیا اور ہجرت مدح کے ان کے
 ساتھ ٹھٹھا کیا اور عین ہدایت و حکمت کے مقابلہ میں ہوا الحدیث یعنی لغو اور باطل کو لایا پس آپ
 ایسے شخص کو دردناک عذاب کی نشارت سنا دیجیئے کیونکہ ایسا شخص خدا کا اور اس کے دین کا دشمن ہے
 اور دشمن ایسی ہی نشارت کا مستحق ہے ۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت ذرین النّٰبیس مَن یَسْتَوِی لَہُمُ الْمُحَدِّثُ
 سے کَبَرٌ ؕ اَیْہَکَ اَیْہَکَ اَیْہَکَ ایک نیک نضر بن عمارت کے بارہ میں نازل ہوئی جو تجارت کرتا تھا اور حیرہ
 وغیرہ سے قصص اور اخبار کی نوکٹا میں خرید کر لایا کرتا تھا جس میں اکامہ ایران اور رستم اور اسفندیار
 کی داستانیں ہوتی تھیں اور قریش اور اہل مکہ کو قرآن سے روکنے کے لیے یہ داستانیں سناتا اور کہتا کہ
 محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تم کو عداوت خود کے قہ سے سناتے ہیں اور میں تم کو رستم اور اسفندیار اور ثانی نادس
 کے قہ سے سناتا ہوں اور کچھ گلے والی لوندیاں بھی خرید لایا تھا جس کو اسلام کی طرف راغب دیکھتا
 تو اس کو بلا کر لاتا اور شراب پلاتا اور گانا سناتا اور کہتا کہ بتلا یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جس کی طرف تم
 کو ٹھٹھلائے ہیں کہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو اور اس کے ساتھ جو کہانی جان کھاد یعنی جہاد و مقصود
 اس کا یہ تھا کہ لوگ قرآن چھوڑ کر یہ قہ سنیں اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں امام قرطبی فرماتے ہیں
 کہ عبد اللہ بن عباسؓ اور عبد اللہ بن مسعودؓ اور عبد اللہ بن عمرؓ اور جابر بن عبد اللہؓ وغیرہم سے یہی منقول
 ہے کہ یہ آیت گانے بجانے اور لغو کہانیوں کے بارہ میں نازل ہوئی ۔

(دیکھو تفسیر قرطبی ص ۱۴۷)

اور مکڑہ اور سعد بن جبیر اور جابرؓ اور مکحولؓ اور عمرو بن شعیبؓ اور علی بن زبیرؓ اور منی لہریؓ (علماء تابعین) سے بھی منقول ہے کہ یہ آیت غنا مزامیر کے بارہ میں نازل ہوئی۔

دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۴۳ ج ۲

اور جو غنا تحریک اصوات اور تحمیں لغات کے ساتھ برعایت قواعد موسیقی مودہ بالاتفاق حلام ہے۔
غرض یہ کہ اس آیت میں ہوا الحدیث سے قصے کہانیاں اور گانے بجانے کا سامان مراد ہے جیسے باجا اور بانسری اور موسیقی اور ستار اور سارنگی اور خرافات اور معجزہ خیر باتیں اور ناول اور افسانہ جات اور گانے بجانے والی ٹولیاں یہ سب چیزیں ہوا الحدیث کے عموم میں داخل ہیں اور یہ سب چیزیں باجماع صحابہ و تابعین و بالاتفاق ایما مجتہدین حرام ہیں جن کے حرام ہونے میں ذرہ برابر شبہ نہیں اور گانا بجانا تو تمام ملتوں اور دینوں میں حرام رہا ہے یہ نفسانی اور شہوانی چیزیں کسی دین میں کبھی بھی جائز نہیں ہوتیں اور غنا اور مزامیر کی حرمت میں بلے شمار احادیث آئی ہیں جن کو علامہ ابن حجر مکیؒ نے کتاب الزواجر میں ذکر کیا ہے۔

جاننا چاہیے کہ اس قسم کے ہفوات اور خرافات اور نادلوں اور افسانوں کا پڑھنا بلاشبہ حرام ہے اور جب کہ اس سے مقصود استماع حق اور سماعت قرآن سے روکنا ہو تو وہ بلاشبہ کفر ہے دشمنانِ حق کا طریقہ ہی یہ ہے کہ استماع حق سے باز رکھنے کے لیے کوئی ذکوئی مشغلہ نکال کھڑا کرتے ہیں اور حق کا مذاق اڑاتے ہیں اور جب انکو حق بات سنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ناک جھون پڑھاتے ہیں۔ گویا کہ انہوں نے کچھ سنایا نہیں اور مزدرا د گردن جلاستے ہوئے چلے ہو جاتے ہیں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کے لوگوں کا حال بیان کیا اور وعید اور عذاب کی بشارت دی ہے۔

اہل ایمان اور عاشقانِ قرآن کیلئے بشارت

اب آئندہ آیات میں اہل ایمان کا حال اور کمال کا ذکر کرتے ہیں کہ اہل ایمان کا حال ان کے برعکس ہے کہ وہ لوگ جب آیاتِ قرآنی کو سنتے ہیں تو گردن جھکا دیتے ہیں اور ہمتن گوش بن جاتے ہیں ان کا انجام وہ ہے جس کو آئندہ آیت میں بیان کرتے ہیں الْبَاقِينَ جَوْ لَوْ كَ اِيْمَانٍ لَّاسْتِ
اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے نعمتوں کے باغ میں جنسی وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ عزوجل نے
ان سے پکا وعدہ کیا ہے جو پورا ہو کر رہے گا اور وہ خدا تعالیٰ عزت دالا اور حکمت دالا ہے
اور اگر تم اس کی شانِ عزت و حکمت کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس کے عجائب قدرت میں غور کرو
و تحقیق اسی نے آسمانوں کو بلاستوں کے پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ آسمان بلاعود کے قائم ہیں یہ
اس کی کمالِ منفعت کی دلیل ہے کہ اس نے اتنا بلند اور طویل و عریض جسم بغیر عود کے پیدا کر دیا اور

بلستون اور سہارے کے اسے قائم کر دیا جس کو تم ہر وقت اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہو دیکھ لو کہ یہ آسمان خود بخود بافتضار طبیعت موجود نہیں ہو گئے بلکہ خدا کی قدرت سے وجود میں آئے ہیں اور فضا اور خلا میں بغیر کسی ستون کے قائم ہیں اور ان آسمانوں کا کوئی مکان بھی نہیں کہ جہاں یہ سات آسمان مستقر اور مستکن ہیں اگر ہر جسم اور ہر مکان کیلئے مکان لازم ہو تو نسل لازم آئے اور اس نے زمین میں بڑے بھاری پہاڑ ڈال دیئے کہ زمین تم کو لے کر جنبش نہ کرے یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کی پشت پر پہاڑوں کو اس لیے جما دیا تاکہ وہ تم کو نیکر جھک نہ پڑے زمین پانی کی پشت پر قائم ہے اور اوپر سے ہوائیں ہیں اگر اس کے اوپر پہاڑوں کا ثقل اور بوجھ نہ ہوتا تو مخلوق ارضی اس کی جنبش اور اضطراب سے تہ بالا ہو جاتی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ثقل سے زمین کو ثابت اور مستقر کر دیا۔

زمین از تپ در زہ آمد متوہ
فرد کو منت بردار منش یخ کوہ

فلاسفہ عمر کہتے ہیں کہ زمین پہلے گیلی مٹی کی طرح دلدل تھی جب اس نے ذاتی قوت سے حرکت شروع کی تو سخت پڑ گئی یہ سب مشکل کی باتیں ہیں جن پر دلیل کوئی نہیں پہاڑ تو گہرے سمندر یا کے اندر بھی موجود ہیں جن سے بعض مرتبہ جہاز ٹکرا کر تباہ ہو جاتا ہے معلوم ہوا کہ یہ سب اللہ کی صنعت ہے زمین کی حرکت اور اس کے اجزاء کی باہمی کشش کو اس میں دخل نہیں اور زمین کیلئے کشش ثابت کرنے کے لیے پہاڑ جیسی دلیں تو کہاں سے آئے ایک ڈھیلے کے برابر بھی فلاسفہ عمر کے پاس دلیل نہیں اور اسی نے اپنی قدرت سے زمین میں ہر قسم کے جانور بکھیر دیئے جنکی موزیں اور شکلیں مختلف ہیں اور ہر ایک کے اعضاء دوسرے سے متبصر ہوئے کوئی جانور کسی زمین میں پیدا ہوتا ہے اور کوئی کسی زمین میں زمین ساکن ہے اور جانور اس پر چلتے پھرتے ہیں اگر زمین میں تیزول اور اضطراب ہوتا تو اس پر ٹھہرنا اور چلنا مشکل ہو جاتا بقول فلاسفہ عمر اگر زمین سترک ہو تو ہندوستان کی زمین حرکت کر کے امریکی ملک اور امریکہ حرکت کر کے ہندوستان کی جگہ آ جاتا اور ہندوستان مایوسی و غریب ہو کر بیکار ہو جاتا اور ہم نے اپنی قدرت سے آسمان سے پانی اتارا جو تمہاری زندگی کا اور نباتاتوں کے دگر کرنے کا سامان ہے اور پھر ہم نے زمین میں ہر قسم کے عمدہ عمدہ نباتات اگائے جن کے فوائد و منافع کو کوئی شمار نہیں کر سکتا زمین میں تخم ریزی ہوتی ہے اور آسمان سے پانی برساتا ہے اگر بارش نہ ہوتی تو زمین سے پیداوار کی طرح ہوتی مطلب ہے کہ آسمان سے زمین پر بارش ہوتی ہے اور اسس طوی اور سفلی کے امتزاج سے قسم قسم کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں دیکھ لو کہ یہ سب چیزیں اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں آسمان اور زمین اور پہاڑ اور حیوانات اور نباتات یہ سب اللہ ہی کی مخلوقات ہیں پس اسے منکرین مجھ دکھاؤ تو ہوس کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود مانتے ہو انہوں نے خدا کے سوا کون سی چیز پیدا کی ہے تاکہ معلوم ہو کہ

یہ چیز تمہارے معبودوں کی پیدا کی ہوئی ہے مگر یہ لوگ زمیندار کوئی ایسی چیز پیش نہیں کر سکتے جو ان کے معبودوں نے بنائی ہو بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں اور گمراہی کا ازالہ کلمات حکمت و ہدایت ہی کے سننے سے ہو سکتا ہے اس لیے آئندہ آیات میں لقمان حکیم کی نورانی حکمت کا نمونہ ذکر کرتے ہیں تاکہ ان ظالموں اور گمراہوں کو تنبیہ ہو۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ إِنْ شَكَرْ

اور ہم نے دی ہے لقمان کو عقلی، کہ حق مان

لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ

اللہ کا اور جو کوئی حق مانے اللہ کا تو مانے گا اپنے بھلے کو

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝۱۱

اور جو کوئی منکر ہو گا تو اللہ بے ہودا ہے سب خوبوں سرا

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَىٰ لَا

اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو جب اسکو سمجھانے لگا اے بیٹے

تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝۱۲ وَصَّيْنَا

شریک نہ تمہارا اللہ کا بے شک شریک بنانا بڑی بے انصافی ہے اور ہم نے نصیحت

الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَ

کیا انسان کو اس کے ماں باپ کے واسطے پیٹ میں رکھا اس کی ماں نے تک تک

فَضَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ط ۝۱۳

اور دودھ پھڑانا ہے اس کا دوسری میں کہ حق ماں میرا اور اپنے ماں باپ کا آخر میں

الْمَصِيرُ ۝۱۴ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا

تک آنا ہے اور اگر وہ دونوں تجھ سے کہیں اس پر کہ شریک مان میرا جو

لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي

جگہ کو معلوم نہیں تو ان کا کہا نہ مان اور ساتھ دے ان کا

الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ ثُمَّ

دنیا میں دستور سے اور راہ چل اس کی جو رجوع ہو میری طرف پھر

إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَيْنَ لَكُمْ مِمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۵﴾ يٰبَنِي

میری طرف ہے تم کو پھر آنا پھر میں جہادوں گا تم کو، جو کچھ تم کرتے تھے اے بیٹے

إِنِّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي

اگر کوئی چیز ہو دس برابر داتی کے دانے کے پھر وہی ہو کسی پتھر میں یا

صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمُوتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِي بِهَا اللَّهُ ط

آسمانوں میں یا زمین میں لا حاضر کرے اسکو اللہ

إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿۱۶﴾ يٰبَنِي آرِقِمِ الصَّلَاةَ وَأَمْرٌ

بے شک اللہ چمپے جانتا ہے خبردار اے بیٹے کھڑی رکھ نماز اور سکھلا

بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ط

بھلی بات اور منع کر برائی سے اور سہار جو تجھ پر پڑے

إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿۱۷﴾ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ ط

بے شک یہ ہیں ہمت کے کام اور اپنے گال نہ پھلا

لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ط إِنَّ اللَّهَ لَا

لوگوں کی طرف اور مت چل زمین پر اترتا بے شک اللہ کو نہیں

يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿۱۸﴾ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَ

بھاتا کوئی اترتا بڑا تیاں کرتا اور چل بیچ کی چال اور

اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۖ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ

نہیں کہ اپنی آواز بے شک بڑی سے بُری آواز گدھوں

التَّحْمِيرُ ۱۹

کی آواز ہے

ذکر نصائح لقمان سرِ پا حکمتِ عرفان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ..... إِلَى..... إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ
در ربط گذشتہ آیات میں مشرکین کے فسادِ اعتقاد کو بیان کیا اور بتلایا کہ جہالت اور عناد کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہیں اور یہ کتاب حکمت و ہدایت لوگوں کو جہالت سے نکالنے کے لیے نازل ہوئی ہے جس کا حق یہ تھا کہ اس نعمت کا شکر ادا کرتے مگر کفر اور کفران میں مبتلا ہو گئے اب آئندہ آیات میں لقمان حکیم کے کلمات حکمت و موعظت کو ذکر کرتے ہیں کہ لقمان حکیم نے کس طرح اپنے بیٹے کو توحید اور اخلاص اور شکر اور کامِ اخلاق اور محاسنِ اعمال کی وصیت اور نصیحت کی اور یہی آموزا اور حکمت ہیں اور مدارِ سعادت و فلاح ہیں اور بلاشبہ یہ وصیتیں اور نصیحتیں لوحِ قلب پر کندہ کرنے کے قابل ہیں۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے اپنے بندہ لقمان کو علم و حکمت یعنی دانائی عطا کی جو تمام نعمتوں کا سرچشمہ ہے اور یہ نعمت ہمارا عطیہ ہے لہذا لوگوں کو چاہیے کہ لقمان حکیم کی حکمتوں اور نصیحتوں کو یاد رکھیں اور ان پر عمل کریں وہ حکمتیں ہمارا الہام کردہ ہیں۔

حکمت کی تفسیر میں بہت سے قول ہیں، حکمت اس علم صحیح اور فہم صحیح کا نام ہے جس کے ساتھ عمل بھی متوازن ہو اس مجموعہ کا نام حکمت ہے در نہ علم خواہ کتنا ہی وسیع کیوں نہ ہو لیکن اگر عمل صحیح اسکے ساتھ نہ ہو تو وہ حکمت کا مصداق نہیں ہو سکتا اسی لیے اللہ تعالیٰ حکمت کی شان میں فرماتا ہے وَهُنَّ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ قَدْ أَؤْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۖ بَلَىٰ عَمَّا يُعْجَبُونَ یعنی حکمت بڑی نیر کثیر ہے مرنے والے علم پر عجب ہے حکمت کا جز اول علم صحیح اور فہم صحیح ہے اور جزو ثانی عمل صحیح ہے اور جو حکمت کی بابتیں لقمان کو عطا کی گئیں وہ بطور الہام کے عطا کی گئیں لقمان نبی نہ تھے حکیم تھے اور نُبُہٌ مِنْ انْشَرَحَتْ۔

غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی رحمت اور عنایت سے لقمان کو علم اور حکمت کی نعمت عطا کی اور اس کو حکم دیا کہ اسے لقمان اللہ کا شکر کر کہ جس نے تجھ کو علم و حکمت اور فہم و فراست عظیم عطا کی اس لیے مقتضائے حکمت یہ ہے کہ محسن اور منعم کا شکر ادا کیا جائے

جس درج کی نعمت ہو اسی درج کا شکر بھی ہونا چاہیے پس اے نعمان جب ہم نے تم کو حکمت میں نعمت ملایا کہ نعمت عطا کی تو تمہارا یہ پہلا کام یہ ہے کہ جس نے تم کو یہ نعمت عطا کی اس کا شکر بجا لاؤ کہ اسی نے تم کو خیر کثیر عطا کی خوب سمجھ لو کہ جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدہ کے لیے شکر کرتا ہے شکر سے نعمت باقی رہتی ہے اور اس میں زیادتی ہوتی ہے یہ نفع شکر کرنے والے کی پہنچتا ہے خدا کو کسی کے شکر کی ضرورت نہیں اور بندوں کے شکر سے اسے کوئی فائدہ اور جو ناشکری کرتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے پس تحقیق اللہ تعالیٰ تو بالکل بے نیاز ہے اور بڑا ہی خود پر حال میں ستودہ ہے خواہ کوئی اسکی ستائش کرے یا نہ کرے اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں سے غنی اور بے نیاز ہے اور وہ اپنی صفات وافعال میں بذات خود عید اور پسندیدہ ہے اسکا کمال و جمال کسی کی حمد اور ستائش کا محتاج نہیں

ع عشق ناقص اما جمال یا رستغنی است

اور حکمت اور دانائی کا تقاضہ یہ ہے کہ اول خود اپنے منہم اور منہم کا شکر گزار بنے اور پھر اپنے اہل و عیال کو شکر کی تعلیم دے اور شرک سے منع کرے اس لیے آئندہ آیات میں نعمان علیہم کی ان نصیحتوں کو ذکر کرتے ہیں جو اس نے اپنے بیٹے کو کہیں تاکر لوگ ان سے ہدایت اور نصیحت پکڑیں چنانچہ فرماتے ہیں اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ نعمان نے اپنے فرزند دلہند کو کہا در آنجا کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا اسے میرے پیار سے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا بے شک شرک بڑی بے انصافی ہے منہم اور غیر منہم کو اور غیر اور بیکر کو اور ذلیل اور جلیل کو اور قادر اور عاجز کو اور علق اور خالق کو برابر کرنا مریخ ظلم ہے مطلب یہ ہے کہ یہ وہ نصیحت ہے کہ جو حکیم نعمان نے اپنے فرزند دلہند کو کی تھی کسی غیر کو نہیں کی تھی کہ جس میں کوئی دہم پرست یہ ٹیڈ کر کے کر شاید کسی دوسرے کو ہکا دیا ہو معلوم نہیں کہ نعمان کا بیٹا مشرک تھا کہ اسکو بھگا کر راہ راست پر لانا چاہتے تھے یا موجد تھا کہ اسکو توحید پر مستحکم اور مضبوط کرنے کی غرض سے یہ نصیحت فرمائی دور تک نعمان حکیم کے کلمات حکمت کا ذکر جہاں گیا ہے نعمان نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے جو نصیحت اور نصیحت کی تو وہ اللہ کے حق کے متعلق تھی شرم کے مارے نعمان نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی نصیحت اور نصیحت نہیں کی جس میں اپنی غرض کا احتمال تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نصیحت کے ضمن میں بطور عمل مستخرج والدین کی شکر گزاری کا ذکر فرمایا تاکہ نعمان کی نصیحت مکمل ہو جائے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے انسان کو وصیت کی ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کی کہ انسان کو لازم ہے کہ حق تعالیٰ کے بعد والدین کا حق جسنے جنہوں نے اس کو پرورش کیا ہے والد کے احسانات پرش اور شعور کے زمانہ میں ہوتے ہیں اختلاف ماں کے کہ اس کے احسانات بجزی کے عالم میں ہوتے ہیں اس لیے ماں کے احسانات کو خاص طور پر یاد دلایا کہ ماں نے انسان کو پیٹ میں رکھا سستی پر سستی اور ناپاقتی پر ناپاقتی یعنی بچہ کے حمل میں ضعف پر ضعف کی حالت میں مشقت پر مشقت اٹھاتی رہی اور دو برس میں اس کا دودھ پھراننا ہوا حمل سے تمہارے وجود کی ابتداء ہوئی اور دودھ پلانے سے تمہاری تربیت ہوئی اور تمہارے وجود کو لاف حاصل ہوئی اور ان تین سال کے عرصہ میں ماں نے جو

تہادی خدمت گزاری اور بیماری میں مشقین اٹھائیں جو طرح طرح کے دکھ اور درد اٹھائے وہ بیان سے باہر ہیں غرض یہ کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں نے ضعف کی حالت میں اسکی پردوش میں بڑی مشقت اٹھائی اس لیے ہم نے اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا اور یہ وصیت کی کہ اسے انسان اول میرا شکر کر کہ میں نے تجھ کو پیدا کیا اور پھر اپنے والدین کا شکر گزار بن جو تیرے پیدا ہونے کا ظاہری سبب بنے حقیقی مربی تو میں ہوں اور والدین کی تربیت میری تربیت کا نمود ہے ان کے سامنے آف بھی نہ کرنا یہ چند روزہ زندگی ہے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اس دن شکر اور شکر کی جزا دوں گا یعنی میں تیرے اصل وجود کا مبداء اور منتہی ہوں اور ماں باپ محض تیرے وجود مجازی کے سبب ہیں بقدر نعمت ہر ایک کا شکر تجھ پر واجب ہے اور یاد جو دیگر ہم نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا اور ان کی خدمت اور اطاعت کا اور انکے حق تربیت کے فکر کا تجھ کو تاکید کی حکم دیا ہے لیکن اگر تیرے والدین کو شش کر کے تجھے اس بات پر یاد دہان کر دیں کہ تو میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرتے جس کی صحت اور حقیقت کا نہ تجھے کچھ علم ہے اور نہ تیرے پاس کوئی دلیل ہے تو ایسی صورت میں ماں باپ کی فرمانبرداری نہ کرنا خالق کے مقابلہ میں مخلوق کی اطاعت جانتے نہیں حقیقت کے مقابلہ میں مجاز کو ترجیح نہیں ہو سکتی اور البتہ دنیاوی زندگی میں والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کو دوستی کہ اگر والدین کافر ہوں تو کھانے پینے کی ضرورت سے انکی خبر گیری کرو اور انکو کوئی جسمانی تکلیف نہ پہنچاؤ غرض یہ کہ دنیاوی زندگی میں انکی خدمت اور راحت رسائی میں کمی نہ کرو و ہر حال دنیا میں والدین کے ساتھ ادب اور مروت کا برتاؤ ضروری ہے اور دین کے بارہ میں اس شخص کی راہ پر چلو جو ہم حق میری جانب بھکا ہوا ہے یعنی دین کے بارہ میں عباد صالحین اور ائمہ دین کی تقلید کرو جو خدا کے سامنے سرافکندہ ہیں ماں باپ کی تقلید اور اطاعت نہ کرو خدا تک پہنچنے کا سیدھا راستہ اللہ یقیناً اُفحس یعنی اہل انعام کی پیروی ہے والدین تیرے جسم کے مربی ہیں اور ایمہ دین تیری عقل کے مربی ہیں لہذا جو شخص نبیین کے پیچھے پیچھے چلے گا وہ ہی انشاء اللہ تعالیٰ خدا تک پہنچ جائے گا پھر اس دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد تم سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے پس اس وقت میں تم کو آگاہ کر دوں گا کہ تم کی عمل کرتے تھے جس جیسے میرے حکم کی فرمانبرداری کی اور میرے حکم کے مقابلہ میں والدین کی اطاعت نہیں کی اسکو جزا عین عطا کروں گا اور والدین کے ساتھ سلوک اور احسان کا بھی بدلہ دوں گا یہ آیت حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے بارہ میں نازل ہوئی جیسا کہ سورہ عنکبوت میں گذرا۔

فائدہ

اِنَّ الشُّكْرَ كُوْنِيْ وَلَوْ اَلَدِيْكَ اللهُ تَعَالٰی نَے والدین کے شکر کو اپنے شکر کے ساتھ ملا

نکتہ

مکر ذکر فرمایا کیونکہ والدین انسان کے وجود مجازی کے اصل ہیں جیسا کہ وجود حقیقی کی اصل اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے حقیقی شکر اللہ کے لیے ہے اور مجازی شکر غیر اللہ کے لیے ہے۔

(روح البیان ص ۷۷)

تفسیر | اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی نصیحت اور وصیت کا ذکر فرمایا جسکی ابتداء وَصَّيْنَاكَ الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ سے ہوئی وَصَّيْنَاكَ الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ سے لے کر یہاں تک اللہ تعالیٰ کا کلام خطاب اسکے بعد پھر لقمان کی وصیتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو اس نے اپنے بیٹے کو کی تھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں لقمان کی وصیتوں اور نصیحتوں کا اس لیے ذکر فرمایا کہ لوگ خود بھی ان پر عمل کریں اور اپنی اولاد کو بھی ان باتوں کی نصیحت اور وصیت کریں چنانچہ فرماتے ہیں کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تو اس نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ اگر میں ایسے مقام پر گناہ کروں جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو تو کیا اللہ اسکو جان لے گا اور اس پر مواخذہ کرے گا تو لقمان نے کہا بیشک اگر رات کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل جو نیک ہو یا بد ہو اور پھر وہ عمل جو رات کے دانے کے برابر ہے کسی سخت پتھر کے اندر چھپا ہوا ہو اور وہ پتھر ایسا ہو کہ جس میں کوئی سوراخ بھی نہ ہو یا وہ عمل آسمانوں میں جو جہاں عام طور پر کسی کی رسائی نہیں یا وہ عمل زمین کی نہ میں کہیں چھپا ہوا ہو آسمان سے زیادہ بلند کوئی چیز نہیں اور زمین سے زیادہ پست کوئی چیز نہیں اور اندرونِ محرم سے زیادہ کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں اس لیے ان تین چیزوں کا ذکر کیا اور رات کے دانے سے بڑھ کر کوئی چھوٹی چیز نہیں عرض یہ عمل کتنا ہی چھوٹا ہو پوشیدہ کیوں نہ ہو قیامت کے دن حساب و کتاب کے وقت اللہ تعالیٰ اسکو لاحق کرے گا اور کرنے والے سے اس کا حساب لے گا یہ شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے اس کا علم دقیق اور غیر متناہی ہے اور ذرہ ذرہ کو محیط ہے چٹان ہو یا آسمان ہو یا زیر زمین کوئی ترخانہ جو باریک سے باریک چیز بھی اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں۔

لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت اور وصیت یہ کی کہ کفر اور شرک نہ کرنا جس کا حاصل توحید اور اخلاص تھا اور دوسری نصیحت اور وصیت یہ کی کہ ہر عمل کے وقت خدا تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھنا اور یقین رکھنا کہ بندہ کا کوئی عمل اللہ سے مخفی نہیں اور یہ تصور اور استحضار کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں گناہوں سے بچنے میں تریاق کا حکم رکھنا ہے بندہ پہلا فرض توحید اور اخلاص ہے اور دوسرا فرض اللہ سے علم و حکمت اور اللہ کی عظمت اور قدرت اور وصیت کا استحضار ہے اور اس کے بعد درجہ ہے اطاعت اور عبودیت کا اس لیے لقمان حکیم نے اپنے فرزند کو اہل دو بنیادی فرض بتلائے بعد ازاں اپنے فرزند کو طاعت اور عبودیت اور چند فضائل اعمال ادا کرنے اور چند رذائل افعال سے باز رہنے کی نصیحت کی اس لیے کہ اعتقاد بمنزل بنیاد کے ہے اور عمل بمنزل عمارت کے ہے اس لیے زندہ بات میں اعمال کے متعلق نصیحتوں کا بیان سہمے چنانچہ فرماتے ہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت یہ کہ بیشک نماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے رہنا یعنی نماز کو اپنے حدود اور آداب اور اوقات کے

ساتھ قائم رکھنا نماز دین کا ستون ہے اسکے قائم رہنے سے دین قائم رہتا ہے نماز کے قائم کرنے سے تو خود تمہاری تکمیل ہوگی اور اسکے بعد درجہ دوسروں کی تکمیل کا ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کو نیک باتوں اور پسندیدہ باتوں کا حکم کر اور بری اور ناپسندیدہ باتوں سے ان کو منع کر اور اس خصوص میں یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارہ میں تجھ کو جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کر بے شک ایذاؤں پر صبر کرنا بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے جو شخص صبر نہ کرے وہ اس لائق نہیں کہ اسکو امام اور پیشوا بنایا جائے اول شکر کی تعلیم دی جس کا تعلق نعمتوں سے ہے اور پھر اخیر میں صبر کی تعلیم دی جس کا تعلق معصیتوں سے ہے قاصد کہ نصیحت کے وقت صبر کرنا بہت مشکل کام ہے صبر ایسا جامع اور کامل مقام ہے کہ جو تمام فضائل اور شمائل کو شامل ہے اور تمام اخلاق فاضلہ کا سر تاج ہے اب صبر کی تاکید کے بعد بعض اخلاق و ذیلہ سے منع کیا جن کا تعلق حقوق عامہ سے ہے اور جن آنے والے ردائل سے اپنے بیٹے کو منع کیا ان سب کا اصل مادہ ہیکم اور لغا فر ہے چنانچہ لقمان نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت یہ کی اور اسے بیٹے جب تو لوگوں سے ملاقات کرے تو ان کو حقیر سمجھ کر ان سے اپنا رخسار نہ موڑنا جیسا کہ متکبروں کا طریقہ ہے کہ وہ مناد گردن موڑ کر بات کرتے ہیں ادب اور تواضع کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی طرف متوجہ ہو کر بات کر د اور اسے بیٹے زمین پر اتراتے ہوئے اور اگڑتے ہوئے مت چلنا بے شک اللہ ہر تکبر کرنے والے اور نیکی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا زمین جو کہ نہایت پست جگہ ہے وہاں کے باشندہ کیلئے تو تواضع ہی مناسب ہے بڑائی اور شہنی اسکو زیب نہیں دیتی خیال کا لفظ لاکھشیش فی الخذلانی مسکشا کے مقابلہ میں ہے اور غور کا لفظ وَلَا تَصْوَخْ خَذَلْنَاکَ کے مقابلہ میں ہے اور اسے بیٹے اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر یعنی نیچے کی چال چل اور فروتنی سے قدم رکھ اور اسے بیٹے جب بولے تو اپنی آواز کو نرم اور پست کر دے بے ضرورت آواز کو بلند کرنا برا ہے سخت اور کراخت آواز لوگوں پر گراں ہوتی ہے اور باعث ایذا ہے بے حک تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی ہے لہذا تجھ کو چاہیئے کہ بے ضرورت اور بے فائدہ آواز بلند کر کے گدھوں کے مشابہ نہ بنے

نکتہ

فیضان ثوری فرماتے ہیں حیوانات میں گدھے کی تنصیف اس لیے فرمائی کہ ہر حیوان کی آواز اللہ کی تسبیح ہے مگر گدھے کی آواز شیطان کے دینے کے سبب سے ہوتی ہے اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ جب گدھے کی آواز سنی تو اَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ پڑھو اس لیے کہ گدھے نے شیطان کو دیکھا ہے اس لیے وہ چیخ رہا ہے اور بعض بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ گدھے کا چمٹنا اور چلنا گھاس اور پانی کے لیے ہوتا ہے یا شہوت جھانسنے کے لیے ہوتا ہے یا دوسرے گدھے سے لڑنے کیلئے ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ جو آواز ہیبت اور بیعت کے سبب پیدا ہوگی وہ سب آوازوں سے بدتر ہوگی اور اسی وجہ سے حدیث میں گدھے کے نمازی کے سامنے سے گزرنے کو قاطع صلاۃ قرار دیا ہے نیز قرآن کریم میں جینوں کے بیٹھنے اور چلانے کے متعلق کَلِمٌ

یٰۤاَیُّهَا زَیْنَبُ وَ زَیْنَبُ سَیِّدَتِیْ اَیَّاسَے اور زینب اور شعیب لغت میں گدھے کی باریک آواز اور بلند آواز کو کہتے ہیں اس وجہ سے شاہ ولی اللہ نے لُحْمُ فِیْہَا زَیْنَبُ وَ زَیْنَبُ سَیِّدَتِیْ کا ترجمہ یہ کیا ہے ۔

دیشاں را آن جانا مند زید و دم فر باشد

یہاں تک نعمان کا کلام حکمت انشام ختم ہوا اب آئندہ آیات میں حسب سابق پھر اپنی عظمت و جلال اور خود نوال کا ذکر کر کے شکر اور توحید کی طرف توجہ کرتے ہیں چنانچہ اسکے بعد کی آیتوں میں اَلَمْ یَسْجُدْ لِّلّٰہِ سَخِرَ لَّکُم مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَ مَآئِی الْاَرْضِیْنَ وَ اَسْمِعْ عَلَیْکُمْ لَحْمَکُمْ ظٰہِرًا وَ دَیْطٰہِرًا میں اپنی قدرت کی نشانیوں کو اور اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو ذکر کرتے ہیں تاکہ بندے اپنے نعمت حق کو پہچانیں اور اس کا شکر کریں اور تمام حکمتوں کا منہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سبے ام غنائی فرماتے ہیں جس نے سب چیزوں کو پہچان لیا مگر خدا کو نہ پہچانا تو وہ عظیم کہلانے کا مستحق نہیں ۔

لطائف و معارف

حق جل شانہ نے قرآن کریم میں جن وصایا و نعمان کا ذکر کیا ہے ان کا ثبوت تو نعمان سے قطعی اور یقینی ہے اور ان کے علاوہ جو دیگر کلمات حکمت و نصیحت نعمان سے روایت کیے گئے ہیں اگرچہ ان کا ثبوت قرآن کی طرح قطعی تو نہیں مگر ان میں سے بعض چیزیں احادیث میں مذکور ہیں اور بعض بزرگوں کے کلام میں مذکور ہیں اس لیے بطور نمونہ کچھ ہدیہ ناظرین کرتے ہیں حق جل شانہ نے وصایا سے نعمان میں ایک وصیت یہ ذکر فرمائی ہے وَ اَتَّبِعْ سَیِّدَتِیْ مَوْتَ اَنَّا کُنَّا حَسْبَکُمْ مَقْتَدِرًا یہ ہے کہ جملہ صالحین اور بانیین سے اگر کوئی کلمہ حکمت و نصیحت سے تو اس کی پیروی کرنی چاہیے ناقص پر کامل اور غافل پر عاقل کی تعلیم عقل و شرعاً واجب ہے ۔

(۱) جد اللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمان مجھ پر کہا کرتا تھا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی چیز ودیعت رکھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے (رواہ احمد) لہذا مسلمان کو چاہیے کہ اپنا ایمان اور اسلام اللہ کے پاس ودیعت رکھ دے تاکہ وہ شیطان کی دستبرد سے محفوظ ہو جائے ۔

(۲) قاسم بن خیرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمان نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت یہ کی کہ اسے بیٹے نفع سے بچنا نفع کے معنی مرے اور اس طرح چادر پینٹا کہ گھونگٹ کی طرح ہوجائے اس بیٹے کو نفع سے رات میں ٹھوکر کھا جانے کا ڈر ہے اور دن میں مذمت کا ڈر ہے کہ لوگ اسے بیعت کو برا سمجھیں گے اور برا کہیں گے ۔

اخرجہ ابن ابی حاتم و رجالہ ثقات و لکنہ مرسل ۔

(۴۰) عون بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ نقان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ جب تو کسی مجلس میں جائے تو ان پر اسلام کا تیر جلا یعنی ان پر سلام کر پھر ایک گوشہ میں خاموش بیٹھ جا اور ان کو دیکھتا رہ جس وقت وہ بولیں تو اگر ذکر الہی کی باتیں شروع کریں تو تو بھی ان میں حصہ لے اور اگر ادھر ادھر کی باتیں کریں تو وہاں سے نکل کر اور اٹھ کر کہیں اور چلا جا ابن ابی حاتم ایہ تینوں روایتیں تفسیر ابن کثیر میں آئے ہیں۔

امام خلیل بن احمد کی دعا

اللہم اجعلنی عندک من ارفع خلقک واجعلنی فی نفسی ممت اوضع خلقک وعند الناس من اوسط خلقک تفسیر ابن کثیر ص ۳۳۳
(ترجمہ) اے اللہ مجھ کو اپنے نزدیک بند ترین مخلوق میں سے بنا اور میرے نفس میں مجھ کو کمترین مخلوق میں سے بنا کہ میں اپنے دل میں اپنے آپ کو حقیقہً سب سے حقیر اور کم تر جانوں (نہ کہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بیچ اور ناپزیر کہوں) اور اے اللہ مجھ کو لوگوں کے نزدیک متوسط درجہ کی مخلوق میں سے بنا دینا،
خطیب شریفؒ نے اپنی تفسیر میزان میر میں عشر طریق پر بلا سند کے ان نصائح کو ذکر کیا ہے کہ جو نقان حکیم کی طرف منسوب ہیں جو بلاشبہ خیرۂ منہ حکمت اور گنجینہ معرفت ہیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خطیب شریفؒ کی طرح ہم بھی ان نصائح کا ترجمہ اپنی تفسیر میں ذکر کریں۔

(۱) اے پسر اللہ کے تقویٰ کو اپنی تجارت بنا بغیر سرمایہ مال کے تجھ کو نفع حاصل ہو گا۔

(۲) اے پسر جنازوں پر حاضر ہو اگر اور شادیوں کی مجلس میں مت جایا کر کیونکہ جنازے تجھ کو آخرت یاد دلائیں گے اور شادی کی مجلسیں تجھ کو دنیا یاد دلائیں گی کہ دنیا ایسی ہوتی ہے۔

(۳) اے پسر رویت بھر کر نہ کھانا، کتنے کے سامنے ڈال دینا زیادہ کھانے سے بہتر ہے۔

(۴) اے پسر مرض کو دیکھ کر صبح کو اٹھ کر اذان دیتا ہے اور تو بستر پر سویا ہوا ہوتا ہے لہذا مرض سے زیادہ عاجز نہ بن۔

(۵) اے پسر تو یہ میں تاخیر نہ کر کیونکہ موت اچانک آتی ہے خبر کر کے نہیں آتی۔

(۶) اے پسر تو مرد جاہل سے دوستی کرنے کی طرف راغب نہ ہو دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ تو بھی اسی کے عمل اور طریقہ سے راضی ہے تو تیری وجہ سے لوگ دھوکہ میں پڑیں گے۔

(۷) اے پسر اللہ سے ڈرتا رہ اور اسی کے تقویٰ کو لازم پکڑ مگر اس طرح نہ کہ لوگوں پر تیرا تقویٰ ظاہر نہ ہو اور لوگ یہ سمجھ کر کہ یہ شخص اللہ سے ڈرتا ہے اسلئے تیرا کرام کریں اور حالانکہ اندر سے تیرا دل بدکار ہو۔

(۸) اے پسر خاموشی کو لازم پکڑ خاموشی پر کبھی تجھ کو ندامت نہ ہو گی کیونکہ اگر تیرا کلام چاندی کا ہے تو تیری خاموشی خالص سونا ہے

- (۹) اسے پسر شر سے علیحدہ اور دور رہ ایک شر دوسرے شر کا خلیفہ ہوتا ہے۔
- (۱۰) اسے پسر شدت غضب سے پرہیز کرنا شدت غضب دل کو خراب کر دیتا ہے اور شدت غضب سے عکیم کے دل کا نور مٹ جاتا ہے۔
- (۱۱) اسے پسر علماء کی مجلس کو لازم پکڑ اور علماء کا کلام سنا کر کیونکہ اللہ تعالیٰ نور حکمت سے مردہ دل کو زندہ کر دیتا ہے جیسا کہ مردہ زمین کو بارش سے زندہ کرتا ہے اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کے چہرہ کی روشنی جاتی رہتی ہے اور بدخلق آدمی کو فہم بہت لاتی ہو جاتا ہے اور پہاڑ سے پتھر لانا آسان ہے برہنہ نادان اور بے عقل کے سمجھانے کے۔
- (۱۲) اسے پسر کسی نادان اور بے عقل کو ایسی بنا کر نہ بھیج اور اگر تجھ کو کوئی دانایہ سر نہ آوے تو خود چلا جا۔
- (۱۳) اسے پسر کسی کی باندی سے نکاح نہ کرنا کہ اپنی اولاد کو ہمیشہ کی غلامی کے غم میں ڈال دے۔
- (۱۴) اسے پسر لوگوں پر ایک زمانہ آنے لگا جس میں علم اور علم والے کی آنکھ ٹھنڈی نہ ہوگی۔
- (۱۵) اسے پسر وہ مجلس اختیار کر جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو کیونکہ ان پر جو اللہ کی رحمت آوے گی اس میں سے تو بھی حصہ پاویگا اور اس مجلس میں نہ بیٹھنا جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو کیونکہ اگر ان پر کوئی غضب اپنی آیا تو پھر ان کے ساتھ اس میں پس جائیگا۔
- (۱۶) اسے پسر جیسے کہ تیرا کھانا صرف شقی اور پرہیزگار لوگ کھائیں برے لوگوں کو کھانا نہ کھلا۔
- (۱۷) اہل علم اور اہل فہم سے منور ہو کر
- (۱۸) اسے پسر دنیا، مخرج حق ہے یعنی بڑا گہرا دریا ہے جس میں بہت سے لوگ غرق ہو گئے ہیں اگر تو نہ مات چاہتا ہے تو اللہ کے تقویٰ کو اپنی کشتی بنا اور اسکو ایمان کے سامان سے بھرے اور اللہ پر توکل اسکا نگر نہا دے تو امید ہے کہ تو ڈوبنے سے بچ جائے گا۔
- (۱۹) اسے پسر میں سے بڑے بڑے پتھر اور بڑے بڑے ٹوہے اٹھائے ہیں مگر بڑے بڑے سی سے زیادہ کسی کو ثقیل اور بوجھ نہیں پایا۔
- (۲۰) اور میں نے بڑی بڑی کتابیں چھیں ہیں مگر فیزی اور محتاجی سے بڑھ کر کوئی تلخ چیز نہیں دیکھی۔
- (۲۱) اسے پسر علم اور حکمت سے غرور اور مساکین کو ملوک اور سلطان کی عکس پر جھلایا۔
- (۲۲) اسے پسر تو ان لوگوں میں سے نہ ہونا کہ جو اپنی تعریف کے طلب گار رہتے ہیں۔
- (۲۳) اسے پسر جب علم حاصل کر دے تو اس پر عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کر دے (علم بفرع کے بیچ ہے)
- (۲۴) اسے پسر علماء اور علماء کی صحبت کو لازم پکڑ اور دو زبانوں انکے سامنے بیٹھا کر۔
- (۲۵) اسے پسر جب کسی سے دوستی کرنا مقصود ہو تو اس کا امتحان کر تو اسکو غضب ناک کر دے اور دیکھو کہ وہ اس غصہ کی حالت میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے اگر وہ انصاف کرتا ہے تو وہ دوستی کے لائق ہے ورنہ اس سے پرہیز کرنا۔

- (۲۶) اے پسرِ قرضہ سے پہنچا قرضہ دن میں دلت ہے اور رات میں فکر اور غم ہے۔
- (۲۷) اے پسرِ جب سے تو دنیا میں اترا ہے تو تیری پشت دنیا کی طرف ہے اور نہ تیرا آخرت کی طرف ہے پس جس گھر کی طرف تو جا رہا ہے وہ اسی گھر کے کہیں زیادہ قریب ہے جس سے تو دور ہوتا جا رہا ہے۔
- (۲۸) اے پسر! اپنی زبان کو اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي کا عادی اور جو گھر بنائے کیونکہ دن رات میں ایک ساعت ایسی آتی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔
- (۲۹) اے پسر! اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رکھ مگر ایسی امید نہ ہو کہ جو تجھے گناہوں پر جری اور دلیر بنا دے اور اللہ سے ڈرتا رہ مگر وہ خوف ایسا نہ ہو کہ جو تجھ کو اللہ کی رحمت سے ناامید بنا دے۔
- نہمان حکیم کی حکمتوں اور نصیحتوں کی تو کوئی شمار نہیں یہ چند نصائح میں نے تفسیر السراج المنیر مطبوعہ الشریعتی ص ۲۴۷ اور حاشیہ صادی علی تفسیر الجلالین ص ۲۵۵ سے نقل کر دی ہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ناچیز کو اور ناظرین کو ان سے نفع دے آمین یا رب العالمین۔

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کام لگائے تمہارے جو کچھ ہیں آسمان و

وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَ

زہین میں اور بھر دیں تم کو اپنی نعمتیں کھل اور

بَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ

ہججی اور ایک آدمی وہ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کی بات میں

عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ۝۲۰ وَإِذَا قِيلَ لَهُم

نہ سمجھ رکھیں نہ سوچھ نہ کتاب نہ حکمتی اور جب انکو کہتے

اتَّبِعُوا مَّا آتٰنَا اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا

چلو اس حکم پر جو آتا ہے اللہ نے کہیں نہیں! ہم تو چلیں گے اس پر

عَلَيْهِ آبَاءُنَا ۖ أَوْ كُونا الشَّيْطٰنُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ

جس پر پاپا ہم نے اپنے باپ دادوں کو بھلا اور جو شیطان بلاتا ہو اُن کو دوزخ

عَذَابِ السَّعِيرِ ۲۱) وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَ

کی مار کو تو بھی ! اور جو کوئی تابع کرے اپنا منہ اللہ کی طرف اور

هُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ

وہ ہو چکی ہر سو اس نے پکڑا ٹھکانہ اور اللہ کی

عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۲۲) وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزَنُكَ كُفْرُهُ إِنَّمَا

طرف ہے آخر کار کا اور جو کوئی منکر ہوا تو غم نہ کھا اسکے انکار سے ہماری طرف

مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ

پھر آنا ہے انکو پھر ہم بتا دیں گے انکو جو انہوں نے کیا ہے حقیر اللہ جانتا ہے جو بات ہے

الصُّدُورِ ۲۳) نُنَبِّئُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ

جہنم میں کام بھلا دیں گے ہم انکا تھوڑے دنوں پھر پکڑا دیں گے انکو گلاؤں

غَلِيظٍ ۲۴) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

ماریں اور جو تو بولو گے اُن سے کس نے بنائے آسمان و زمین

لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلُوبُ الْحَمْدِ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۲۵)

تو کہیں اللہ نے تو کہہ سب غول اللہ کو ہے بارہ بہت لوگ سمجھ نہیں رکھتے

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ

اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمان و زمین میں بے شک اللہ ہی ہے بے پروا سب

الْحَمِيدُ ۲۶) وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَ

غویوں سراہا اور اگر ہفتے درخت ہیں زمین میں قلم ہوں اور

الْبَحْرِ يَمْدُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ

سندھ ہو اسکا سیاہی اس کے کچھ سات سندھ نہ بنیں باتیں

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۸﴾ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ

اللہ کی جے شک اللہ زبردست ہے حکمتوں والا تم سب کا بنانا اور مرے پر جلانا

إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿۲۹﴾ أَلَمْ تَرَ

وہی جیسا ایک ہی کا بے شک اللہ سنتا ہے دیکھتا تو نے نہیں

أَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي

دیکھا کہ اللہ پھیلاتا ہے رات کو دن میں اور پھیلاتا ہے دن کو

الَّيْلَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ

رات میں اور کام لگائے ہیں سورج اور چاند ہر ایک چلتا ہے ایک ٹھہرے ہوئے

مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۳۰﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ

دعہ تک اور یہ کہ اللہ خبر رکھتا ہے جو کرتے ہو یہ اس پر کہے کہ

اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ

اللہ وہی ٹھیک ہے اور جو پکارتے ہیں انکے سوا

الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿۳۱﴾ أَلَمْ تَرَ

دہی جھوٹ ہے اور اللہ وہی ہے سب سے اہر بڑا تو نے نہ دیکھا

أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ

کہ جہاز چلتے ہیں سمندر میں اللہ کی نعمت کے کہ دکھا دے تم کو

مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿۳۲﴾

کچھ اپنی قدریں البتہ اس میں پتے ہیں ہر ٹھہرنے والے کو جو سمجھنے والے کو

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلِّ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ

اور جب سر پر آدے انکے لہر سے بڑیاں پکارتیں اللہ کو نری کر کہ

لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّيْنَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ط

اسی کو بندگی بھر جب بچا دیا ان کو جنگل کی طرف تو کوئی ہوتا ہے ان میں

وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿۳۱﴾

پنج کی چال پر اور منکر ہوتے ہیں ہمارے قدرتوں سے جو قول کے جوئے ہیں حق نہ بڑھنے والے

تہدید مجادلین بر انکار توحید

مع مشاہدہ آثار قدرت والواع واقسام نعمت

قال الله تعالى اَكْمَرْتُمْ ذَا اَنْتَ اللهُ سَخَّرَ لَكُمْ... اِلَى... اَلَا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ -

(رابط) امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابتداء سورت میں توحید کا اثبات اور شرک کا رد تھا اور دلائل توحید کے ذکر کا ذکر فی مآداً خَلَقَ الذِّیْنَتْ مِنْ ذُنُوبِهِمْ اَلَا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ میں شرکین کی توجیح اور سرزنش تھی اور بعد ازاں وصایا سے نقان کو دیکھا جس میں سب سے اہم اور مقدم توحید کی وصیت تھی اس لیے اب ان آیات میں پھر توحید کا مضمون ذکر کرتے ہیں اور منکرین توحید پر تہدید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کے آثار تمہارے سامنے ہیں لہذا تم کو خدا سے ڈرنا چاہیے ایسے تقویٰ کا حکم دیا اور دن رات تم اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں میں پیشیاں کھا رہے ہو پھر بھی اپنے خالق کو نہیں پہچانتے اور اپنے نعم اور نعم کے شکر گزار نہیں بننے کہ ان نعمتوں کا پیدا کرنے والا اور دینے والا کون ہے ذرا سوچو تو بھی اپنے خالق اور سر کی معرفت اپنے نعم اور نعم کی شکر گزاری عین عقل اور عین حکمت اور عین فطرت ہے یہ باہمی عقل سے بھی سمجھ میں آ سکتی ہیں ان کا جاننا نہایت اور بعثت پر موقوف نہیں توحید باری اور شکر خداوندی کو عقل سیم اور فطرت سیم پر قول کرتی ہے اور شرک اور ناشکری عقل تفسیر ہے اور خلاف فطرت ہے انبیاء کرام تم کو انہی عقل و حکمت اور امور فطرت کی دعوت دیتے ہیں پھر اعراض کی کیا وجہ۔

امام رازی فرماتے ہیں کہ ارشادہ اس طرف ہے کہ الوہیت اور وحدانیت کی معرفت نبوت اور بعثت پر موقوف نہیں انسان اگر ذرا غور کرے اور عقل سے کام لے تو اپنے خالق اور نعم کو پہچان سکتا ہے دیکھو تفسیر کبیر ص ۵ ج ۲ وحاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ص ۳۳ ج ۳۔

نعمت کو دیکھ کر فقط نعمت میں مشغول نہ ہو جاتے بلکہ نعم جس کی طرف سے یہ نعمت آئی ہے اس کی

موقوف اور اسکی اطاعت کی نگر کرے اور ہر وقت اپنے منعم سے ڈرتا رہے کہ مبادا منعم میری نافرمانی سے ناراض ہو کر اپنی نعمتیں واپس نہ لے لے حکمت اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے منعم اور منعم سے غافل نہ ہو مخالفت اور سب سے فائدہ شور و غلبہ گدھوں کی خاصیت ہے انسان کو چاہیے کہ عقل سے کام لے چنانچہ فرماتے ہیں کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ان چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں جیسے چاند اور سورج اور ستارے اور بادل کہ ان سے نفع اٹھاتے ہو اور مسخر کر دیا تمہارے لیے ان چیزوں کو جو زمین میں ہیں حیوانات اور نباتات اور پوری کر دیں تم پر اپنی نعمتیں ظاہری اور باطنی ظاہری نعمت صحت ظاہرہ کی درستگی کا سبب ہے اور باطنی نعمت، سیرت کی درستگی کا سبب ہے ظاہری نعمتوں سے وہ نعمتیں مراد ہیں کہ جو حواس ظاہری سے محسوس اور متذکر ہیں جیسے کھانا اور پینا اور پہننا اور باطنی نعمتوں سے وہ نعمتیں مراد ہیں جو عقل سے دریافت ہوں جیسے ایمان اور علم دین اسی طرح ظاہری اور باطنی اور آسمان اور زمین کی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور باوجود اس کے ایسے آدمی ایسے ہیں کہ حق تعالیٰ کی شان توحید میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے علم سے مراد دیں عقل ہے اور ہدئی سے دیں کشف اور الہامی مراد ہے جو کسی ہادی نبی یا دلی کے ذریعہ سے بدرجہ وحی اور الہام معلوم ہوئی چہاں کہ کتاب منیر سے کتاب آسمانی مراد ہے مطلب یہ ہے کہ اس بارہ میں ان لوگوں کے پاس نہ کوئی دیں عقل ہے اور نہ دیں عقلی ہے محض آیات و اجداد کی تقلید کی بنا پر شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہیں پس جب ان کے پاس کسی قسم کا علم نہیں تو اہل علم سے چارہ کیوں کرتے ہیں اور غضب یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے انار کی ہے اور اس پر ایمان لاؤ جو عین عقل اور حضرت کے مطابق ہے تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی روش پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو چلتے پایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگرچہ شیطان انکو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی یہ لوگ انہی کی پیروی کیے جاتیں گے اور جہاں جا کر وہ گریں گے دیں یہ بھی گریں گے مطلب یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا راستہ درحقیقت شیطان کا راستہ ہے شیطان ان پر غالب تھا اس نے انکو مشرک اور گمراہ بنایا اور ایسی گمراہی کی ان کو دعوت دی جس کا انجام عذاب دوزخ ہے پس یہ لوگ درحقیقت اس شیطان کی پیروی کر رہے ہیں کہ جس نے انکے آباء و اجداد کو دوزخ کے عذاب کی طرف دعوت دی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی نازل فرمودہ کتاب کا اتباع بلاشبہ فرض ہے لیکن اسکے اتباع کی دو

مسئلہ

صورتیں ہیں ایک بالذات اور ایک بالذیر جو شخص خود عالم دارہم ہو اور قواعد عزیمت اور قواعد عزیمت سے واقف ہو وہ بذات خود کتاب الہی کا اتباع کرے اور جو شخص خود عالم نہ ہو اور عربی زبان جانتا ہو تو وہ اہل علم سے پوچھ کر حکم خداوندی کا اتباع کرے لکن اختلاف اہل فاسق و اهل الذکر ان کتھم لک انعمون اور یہ اتباع درحقیقت اس عالم کا اتباع نہیں بلکہ درحقیقت اللہ اور اس کے رسول کا اتباع ہے مگر عالم کے واسطے سے تو یہ بھی مآخزل اللہ کا اتباع ہے لیکن بالذیر ہے یعنی

خود نہیں بلکہ بواسطہ عالم شریعت کے ہے اور امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ کی تقلید کے یہی معنی ہیں کہ انہی اور ان کے رسول کی پیروی ان علماء ربانین کے علم اور فہم کے مطابق کی جائے معاذ اللہ معاذ اللہ کسی حنفی اور شافعی نے ابو حنیفہؒ اور شافعیؒ کو اپنا رب قرار نہیں دیا جو یہ کہا جائے کہ مقتدین اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُؤَسَا سُلُطَمَہُمْ اَرْبَابًا وَنُصْرَۃً دُۡنَ اللّٰہِ کے مصداق ہیں منکرین تقلید کا مجب مال ہے کہ تقلید کے معنی تو سمجھتے نہیں اور بے سوچے سمجھے مشرکین کی آیات مقتدین پر چسپاں کرتے ہیں سب کو معلوم ہے کہ ہر شخص عربی زبان نہیں جانتا اور اگر کچھ جانتا بھی ہے تو مرتباً اجتہاد کی اس میں صلاحیت نہیں تو پھر وہ بذات خود کتاب و سنت کو سمجھ کر کیسے اللہ اور اس کے رسول کا اتباع کر سکتا ہے لا محالہ کسی عام دین سے پوچھ کر ہی کرے گا اور ظاہر ہے کہ وہ عالم دین اس جاہل کو یہ نہیں بتلا سکتا کہ یہ آیت قطعی الدلائل یا ظنی الدلائل ہے اور یہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے یا غریب ہے یا شاذ ہے یا منکر ہے لا محالہ وہ جاہل بغیر دلیل معلوم کیے ہی اس عالم کا اتباع کرے گا اور اسی کا نام تقلید ہے عجب نہیں کہ منکرین تقلید کی اس قسم کی بے مروتیاں و بیعت النَّاسِ مِنْ تَحْدِثٍ فِی الدِّیْنِ لَیْقَظِرْ جِلْمٌ وَلَا یُھْذِی وَلَا یُتَابِعْ شَرِّہُمْ دَافِعٌ ہوں۔

یہ تو مجاہدین اور شیطان کے مقتدین کا ذکر غلاب آگے اللہ تعالیٰ کے صلیح اور فرمانبردار بندوں کا ذکر ہے اور جو شخص اپنے اللہ کی طرف توجہ کر دے اور اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دے اور دین اسلام کی دسی کو مضبوط پکڑ لے دے آغا لیکر وہ غلط ہو تو سمجھ کر اس نے برا مضبوط حلق پکڑ لیا اور ایسا ہمارا پایا جس کے ذریعہ وہ بالاسے بالا نہ ہوتا چلا جائے گا اور وہ حلق اور دسی نہایت مضبوط ہے جس کے ٹوٹ جانے کا امکان نہیں البتہ ہاتھ سے جھوٹ جانے کا امکان ہے بے رخصت جھوٹے معبودوں کے کہ ان کا رتبہ تار عنکبوت ہے اور سب کاموں کا اخیر انجام اللہ ہی کی طرف ہے اور جو شخص کافر اور منکر ہوا اور عودہ دینی کو اس نے ہاتھ بھی نہ دکھایا تو اسے بنی اس کا انکار آپ کو رنج اور غم میں نہ ڈالے آپ اپنے کام میں لگے بیٹھے اور انکو ہم پر جھوٹ دیکھتے انہیں ہم خود سمجھ لیں گے ہماری ہی جانب سب کو لوٹ کر آنا ہے پس ہم ان کو آگاہ کر دیں گے اس چیز سے جو انہوں نے کیا ہے ملک اللہ تعالیٰ سینوں کے معبودوں کو جانتا ہے ظاہر کی مثال کا نوکیلا ذکر اور اگر یہ لوگ اپنی اس دنیا کی عیش پر پھول رہے تو یہ انکی نادانی ہے ہم چند روز انکو فائدہ پہنچا دیں گے پھر انکو مجبور کر کے سخت عذاب کی طرف لے جا دیں گے جس میں کبھی تخفیف نہ ہوگی بلکہ دن بدن اس میں ترقی ہوتی رہے گی اور اگر آپ ان منکرین توحید سے سوال کریں کہ بتلاؤ، اِنَّا اَعْمٰوُن کو اور اس زمین کو کس نے پیدا کیا تو جواب میں یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے معلوم ہوا کہ انکو عدم علم کی بنا پر نہیں بلکہ خدا کی بنا پر ہے اس اقرار پر آپ یہ کہتے کہ الحمد للہ کہ ان پر الزام قائم ہو گیا اور خود اقرار کر لیا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں بلکہ ان میں سے اکثر بے علم اور بے عقل ہیں کہ سمجھتے نہیں کہ ہمارے اس اقرار کا مقتضایہ ہے کہ ہم شرک سے باز آجائیں اور جان لیں کہ جب دینی تمام اشیاء کا خالق ہے تو دینی عبادت کا مستحق ہے اس کے سوا کوئی کسی چیز کا مالک نہیں اللہ ہی کی ملک ہے

ہو جاتا ہے اور جلاڑیوں میں دن دونوں طرف سے کم ہو کر رات میں داخل ہو جاتا ہے اور ہر ایک کی ایک مدت مقرر ہے اسی طرح سمجھ لو کہ اس عالم کی بھی ایک مدت مقرر ہے اور اللہ ہی نے سورج اور چاند کو سوچا کہ ہر وقت ایک حکم کے سامنے سر جھکا سکتے ہو۔ میں ہر ایک وقت مقرر تک یعنی قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا اس دن اس کا چنا بند ہو جائے گا کسی کی بھلا نہیں کہ اس میں تئیر و تبدل کر سکے یہ سب اللہ کی قدرت کی رنگارنگی ہے نہ بالذات ہے اور نہ افتاب اور زمین کی گردش کا نتیجہ ہے اور بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے یہ سب نظام عالم اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی موجود برحق اور واجب الوجود اور موجود بالذات ہے جس کے اشارہ سے یہ سارا کارخانہ چل رہا ہے اور اس کے سوا جس چیز کو یہ پکارتے ہیں وہ سب بدلہ اصل اور بے حقیقت ہے کسی کا وجود بالذات اور خود بخود نہیں اور بے شک اللہ ہی کا ایشان اور سب کے بڑا ہے اس سے بڑا کوئی نہیں اسے مخاطب کیا نہیں دیکھا تو نے یا نہیں جانا تو نے کہ یہ کشیاں دریا میں چلتی ہیں اللہ کے فضل اور احسان سے کہ نیچے پانی ہے اور اوپر ہوا ہے یا یہ مسمیٰ ہیں کہ کشیاں سامانِ نعمت کو لے کر چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی قدرت اور نعمت کی کچھ نشانیاں دکھا دے کہ پانی میں اس نے یہ قوت رکھی کہ وہ بڑے بڑے جہازوں کو تنکے کی طرح اٹھائے پھر تارے بے شک اس کشتی اور دریا میں اس کے کمال قدرت اور کمال حکمت اور کمال نعمت کی نشانیاں ہیں ہر مہر کو سننے والے اور فکر کرنے والے کے لیے دریا کے سفر میں نعمت اور مشقت بھی ہے اور بہت سے فوائد اور منافع بھی ہیں مومن کے لیے یہ صغیر باعث مہر بھی ہے اور موجب شکر بھی ہے اور مہر اور شکر کے جمع ہو جانے سے ایمان کا مل ہو جاتا ہے اور میں جملہ دلائل قدرت کے یہ ہے کہ جب ان کشتی والوں کو دریا کی کوئی موج مثل سائبانوں کے دھچکا لگ لیتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں ایسی حالت میں کہ خالص اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہوتے ہیں یعنی ایسی حالت میں خالص اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو اس جو ناک موج کی فریبی سے نجات دے اور سارا شکر بھول جاتے ہیں جب موت سامنے آتی ہے تب تو حید نظر آنے لگتی ہے پھر حق تعالیٰ ان کو مژق سے نجات دے کہ تشنگی کی طرف پہنچا دیتا ہے تو بعض توان میں سے بچ کر راہ پر پلٹے ہیں اور اکثر شکر ہو جاتے ہیں اور نہیں مگر ہوتا ہمارا آیتوں کا مگر ہر پروردگار اور ناشکر اختیار کے معنی غدار اور مکار کے ہیں جو عہد کر کے توڑ دیتا ہے اور کھنڈ اس کو کہتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر ناشکر کی کرتا ہو مقتصد کے معنی متوسط اور مستدل کے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب طوفان سے نجات پا کر خشک برآمد گئے تو جو حال خوف کے وقت تھا وہ تو کسی کا باقی نہ رہا البتہ بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ اگرچہ اس حالت پر نہ رہے مگر بالکل بھول بھی نہیں جاتے ایسے کم ہیں کہ نجات پانے کے بعد انکے خیر میں ذرا کمی آجاتی ہے اور اکثر تو ایسے ہوتے ہیں کہ دریا سے نکلے ہی شراویں شروع کر دیتے ہیں۔

اور بعض غدار یہ کہتے ہیں کہ مقتصد کے معنی یہ ہیں کہ نجات پانے کے بعد مدھی راہ پر آجاتا ہے

اور کفر اور شرک کو چھوڑ دیتا ہے اور اس حالت میں جو دعائی عقل اور خدا سے جو توحید کا عہد کیا تھا نجات پانے کے بعد اس پر قائم رہتا ہے اور ایسے بہت کم ہیں اور اکثر وہ ہیں جو نجات پانے کے بعد پھر شرک اور منکر ہو جاتے ہیں۔

غرض یہ کہ مقصد کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ نجات پانے کے بعد اسکے کفر اور شرک میں کسی آگئی اور ایک معنی یہ ہیں کہ نجات پانے کے بعد سیدھی راہ پر تو آگئی مگر اخلاص اور اعمال صالحہ میں کچھ کمی رہی ایسا شخص مقصد ہے اور جو شخص ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ میں برقی رفتار ہو جاتے وہ سابق باغیرات ہے اور جو شخص نجات پانے کے بعد حسب سابق پھر کفر و شرک پر اتر آئے وہ ظالم نفسہ اور خنایہ اور کفور ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَاخْشَوْا يَوْمًا

وگو! بچتے رہو اپنے رب سے اور ڈرو اس دن سے

لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ زَوْلاً مَوْلُودَهُ

کہ کام نہ آوے کوئی باپ اپنے بیٹے کے بدلے اور نہ کوئی بیٹا جو

جَا زَعَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا

کام آوے اپنے باپ کی جگہ کچھ بے شک اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے سو تم

تَغَرَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّتْكُمْ بِاللَّهِ

کو نہ بہکا دے دنیا کا جینا اور نہ دھوکا دے تم کو اللہ کے نام سے

الْعُرُورُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ

وہ دغا باز اللہ جو ہے اس پاس ہے قیامت کی خبر اور اُتارتا ہے

الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي

مہینہ اور جانتا ہے جو ہے ماں کے پیٹ میں اور کوئی جی نہیں جانتا

نَفْسٌ مَّا ذَاتُكَسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ

کسیا کرے گا کل اور کوئی جی نہیں جانتا کس

أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

زمین میں مرے گا تحقیق اللہ ہی سب جانتا ہے خبردار

خاتمہ سورت بر حکم تقویٰ و تذکرہ آخرت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ كَمَا تَقُونَ... اَللّٰهُ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ
(ربط) گذشتہ آیات میں دلائل قدرت اور مدار اور مواد کی تفصیل تھی اب سورت کو تقویٰ کی نصیحت اور
وہمیت پر ختم کرتے ہیں کما قال تعالیٰ وَلَقَدْ كُذِّبْنَا وَكُتِبْنَا الذِّكْرَ أَفْأَنْتُمْ أَكْبَرُ أَمْ أَنْتُمْ
أَتَقُوا اللَّهَ یعنی صرف ایک خدا سے ڈرو اور قیامت کے دن سے ڈرو کہ جس دن سوائے تقویٰ کے کوئی
قربت اور مودت کام نہ آئے گی تقویٰ کی وہمیت اور نصیحت سے بڑھ کر کوئی وہمیت اور نصیحت نہیں اور
آخرت کیلئے تقویٰ سے بڑھ کر کوئی توشہ نہیں

بعد ازاں یہ بتلایا کہ دوزخ ہمارے کسی کو علم نہیں اور کسی کو خبر نہیں کہ میری موت کب آئے گی خوب سمجھ
لو کہ جس طرح کسی کو مہلدار کا علم نہیں اسی طرح کسی کو مہلدار کا بھی علم نہیں۔

اور اس آخری آیت میں یہود اور نصاریٰ کے عقائد باطلہ کے رد کی طرف بھی اشارہ فرما دیا یہود اور
نصاریٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں ایسے ہم پر کوئی عذاب نہ ہوگا اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح
سب کی طرف سے کفار ہو گئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نجات کا دار و مدار ایمان اور تقویٰ اور عمل صالح پر
ہے نہ کہ ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اے انسانو خواہ تم کشتی میں چو یا خشکی میں اپنے پروردگار
کے چہرے سے ڈرو اور اسکی نافرمانی سے بچو یہ براؤں کو سب کا مالک ہے اسکی قدرت سب جگہ یکساں ہے اور
اس دن سے ڈرو کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کے کچھ کام آسکے
گا اس دن تو نفسی نفسی ہوگی بے شک اللہ نے جویم حساب کے آئے کا وعدہ کیا ہے وہ بالکل سچا اور پکا
ہے اور یقیناً تمہارے سامنے آئے والا ہے اللہ کے وعدہ پر بھروسہ کر جنات اور جہنم میں اور نبیوں اور ان کے پیروں
کے وعدوں کے چکر میں نہ پڑو سو یہ دنیاوی زندگی اور اسکی آرائش و مناسق تم کو دھوکہ میں نہ ڈال دے اور یہ
شیطان تم کو اللہ کے بارہ میں دھوکہ نہ دے دے کہ تم کو لمبی لمبی امیدوں اور آرزوؤں میں مبتلا کرے اور کہے
کہ جو کچھ مزہ اڑانا ہے وہ یہیں اڑا لو اس دنیا کے سوا اور کوئی جہان نہیں اور اگر مسلمان ہو تو شیطان
اسے یہ دھوکہ دیتا ہے کہ خوب مزے اڑاؤ اللہ بڑا غفور رحیم ہے یہ سب دھوکہ ہے کسی کو معلوم نہیں
کہ خدا تعالیٰ کب بکڑے دن راست مہینیں اور آفتیں آتی رہتی ہیں مگر پہلے سے کسی کو معلوم نہیں ہوتا اور
دن راست موت اور بیماری کا آنکھوں سے مشاہدہ کرتے دہشتے ہیں کہ یکایک آجاتی ہے اور پہلے سے

کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا اسی طرح سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے جبریلؑ کو حساب کا وعدہ کیا ہے وہ بالکل حق اور صدق ہے مگر تم کو اس کا وقت نہیں بتلایا وہ ایسا مرغیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور کسی چیز کا وقت نہ معلوم ہونے سے اس کے وقوع کا انکار کر دینا سراسر خلاف عقل ہے ایسے کہ دنیا میں ہزاروں بلکہ لاکھوں واقعات ایسے ہیں کہ واقعہ جو رہے ہیں مگر پہلے سے ان کا وقت معلوم نہیں معلوم ہوا کہ وقت کتنے معلوم ہونے سے کسی چیز کے وقوع کا انکار جہالت اور حماقت ہے چنانچہ فرماتے ہیں بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ کب قائم ہوگی قیامت قائم ہونے کا وقت نہ کسی پیغمبر کو معلوم ہے اور نہ کسی مقرب فرشتے کو البتہ قیامت کی کچھ علامتیں جو احادیث سے ثابت اور معلوم ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے جو لوگوں کے رزق کا سامان ہے اور جس پر لوگوں کی حیات اور بقا موقوف ہے بارش نازل ہونے کا وقت بھی پہلے سے کسی کو معلوم نہیں ہوتا اور بادل دیکھنے کے بعد بھی یہ معلوم نہیں کہ یہ بادل کہاں برسے گا اور کتنا پانی برساتے گا اور کس طرح برساتے گا اور اس بادل میں کتنے قح پانی ہے بارش تیز ہوگی یا ہلکی ہوگی اور کتنی دیر تک بارش ہوگی اور رات کو ہوگی یا دن کو ہوگی اور کس وقت پر ہوگی ٹھیک وقت کوئی بھی نہیں بتلا سکتا اور اگر کسی فلسفی صاحب کو کچھ بخارات زمین سے یا پہاڑ سے اٹھتے ہوئے نظر آگئے تو فلسفی صاحب کو ان بخارات کی نہ کیفیت معلوم اور نہ کیفیت معلوم اور نہ وقت اور نہ ساعت معلوم فلسفی صاحب تو کچھ فراتے ہیں وہ سب ایسے قیاسات ہیں جن کو علم قطعی اور یقینی ہرگز نہیں کہا جاسکتا دوسروں کو تو کیا یقین آئے خود فلسفی صاحب کو بھی اپنے قیاسات پر یقین نہیں ہوتا۔

اور اللہ ہی کو معلوم ہے جو رحم مادر میں ہے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے ناقص ہے یا پورا ہے کالا ہے یا گورا ہے نیک ہے یا بد ہے عاقل ہے یا غافل ہے زندہ ہے یا مرے گا وہ وزیر ہوگا یا فقیر ہوگا بڑا ہوگا یا چھوٹا کرے گا یا مزدوری اور اسکی عمر کیا ہوگی جب نطفہ رحم میں قرار پکڑتا ہے تو اللہ کو ایسے تمام احوال کا تمام و کمال علم ہوتا ہے یہ علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں انسان کو جب اپنے حمل و ولادت اور مکان و خلقت کا علم نہیں تو قیامت کا علم اسکے لئے کیسے ممکن ہے۔

اور کسی نفس کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کل کو کیا کام کرے گا بھلائی کرے گا یا برائی اور اگر بالفرض کمائی کی کوئی خاص عادت تھی تو معلوم نہیں کہ جس کو اللہ کو تندرست ہوگا یا بیمار ہوگا اور اگر تندرست ہوا تو معلوم نہیں کیا مزدوری کرے گا اور کس کی اور کس قسم کی نوکری یا چاکری کرے گا بندہ کو تو اپنے افعال و اعمال کا بھی علم نہیں کہ کل کو کیا کرے گا اور کون سا کام کس وقت کرے گا حالانکہ بندہ جو کما تا ہے اس میں اسکی قدرت اور اختیار کو دخل ہوتا ہے تو پھر قیامت کا علم اسکو کیسے ہو سکتا ہے جس میں اس کے علم اور قدرت کو بھی دخل نہیں۔

اور کسی نفس کو تو اپنی صفات اور اپنی موت و حیات کا بھی علم نہیں اسے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کس زمین میں مرے گا اور کس وقت مرے گا اور کس حالت میں مرے گا بسا اوقات ایسی جگہ جاکر

مرتا ہے کہ جہاں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا پس جب تجھے اپنے بہر کی ولادت کا زمانہ معلوم نہیں اور نہ تجھے اپنی موت کا زمانہ معلوم ہے اور نہ تجھے اپنے آئندہ کے امور معاش کا علم ہے کہ کل کو کیا کرے گا اور کیا کماوے گا تو سارے عالم کی موت و حیات کا زمانہ تو کیسے جان سکتا ہے بندہ تو مخلوق اور محدود تو لا محالہ اس کا علم بھی محدود ہوگا بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب چیزوں کا جاننے والا ہے اور خبردار ہے ہر چیز کا ظاہر و باطن اس کی نظروں کے سامنے ہے ان پانچ چیزوں کو جن کا ذکر آیت میں ہے انکو مغایر الغیب کہتے ہیں یعنی غیب کی کنجیاں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ پانچ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا پھر یہ آیت یعنی إِنَّ اللَّهَ جَنَّاهُ عِلْمُ السَّاعَةِ اخیر تک پڑھی رواہ احمد باسناد صحیح اور عبد اللہ بن عمر کی حدیث میں ہے کہ غیب کی کنجیاں پانچ ہیں جن کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا پھر یہی آیت پڑھی۔

(رواہ البخاری باسنادین و احمد باسنادین)

مقاتل سے مروی ہے کہ یہ آیت ایک اطرائی کے بارہ میں نازل ہوئی جس کا نام وارث بن عمرو بن حارث تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری بیوی حاملہ ہے مجھے خبر دیجئے کہ وہ کیا جنے گی اور ہمارے بلا و قحط زدہ ہیں مجھے خبر دیجئے کہ بارش کب ہوگی مجھے معلوم ہے کہ میں کب پیدا ہوا ہوں مجھے خبر دیجئے کہ میں کب مروں گا مجھے معلوم ہے کہ میں سنے آج کیا کام کیا مجھے خبر دیجئے کہ کل آئندہ میں کیا کام کروں گا اور مجھے خبر دیجئے کہ قیامت کب قائم ہوگی اس پر یہ آیت نازل ہوئی دیکھو تفسیر قرطبی ص ۱۴۱ اور تفسیر ابن کثیر ص ۲۵۵ مگر تفسیر ابن کثیر میں بجائے مقاتل کے مجاہد کا نام ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزوں کا ذکر فرمایا اول کی تین چیزیں نہایت عظیم نکلتے تھیں یعنی قیام قیامت اور نزول غیث اور مانی الاہام اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تین چیزوں کی اسناد اور نسبت اپنی طرف فرمائی اور اخیر کی دو چیزیں بندہ کی صفات اور افعال سے متعلق تھیں یعنی کب اور موت اس لیے ان دو چیزوں کی نسبت بندوں کی طرف فرمائی۔

(صداوی حاشیہ ج ۲ ص ۳۰۳ ج ۳)

آیت میں پانچ چیزوں کا ذکر فرمایا مگر مقصور نہیں غالباً چونکہ سوال انہی پانچ چیزوں کے متعلق تھا اس لیے آیت میں انہی پانچ چیزوں کا ذکر کیا گیا۔

فائدہ

ایہا یوں کہو کہ لَعَلَّكُمْ مَنَافِي الْأَحْكَامِ سے انسان کے مدارج حیات کی طرف اشارہ ہے اور مَنَافِي الْعِشَقِ سے انسان اور حیوان کے سامان حیات کی طرف اشارہ ہے اور وَمَا تَكْذُرُنَّ كُفْرًا تَكْسِبُ عَذَابًا سے انسان کے امور معیشت کی طرف اشارہ ہے اور وَمَا تَكْذُرُنَّ كُفْرًا تَكْسِبُ عَذَابًا سے انسان کے منہائے حیات کی طرف اشارہ ہے اور جَنَّاهُ عِلْمُ السَّاعَةِ سے تمام عالم کے

معاذ کی طرف اشارہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ کل عالم کے سردار اور معاد اور معاش کا علم کلی اور تفصیلی اور بہرہ و جہ محیط اور قطعی اور یقینی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں اکوان غیبیہ کا علم کلی اور تفصیلی اور محیط اللہ رب العزت کے ساتھ مخصوص ہے اور اگر کسی نبی کو بذریعہ وحی کے اور کسی ولی کو بذریعہ الہام کے اور کسی مرد صالح کو بذریعہ خواب کے کسی کی موت اور حیات کا کچھ علم ہو جائے تو وہ ایک علم جزئی اور ناقص ہے جس کو خدا تعالیٰ کے علم محیط کے ساتھ وہ نسبت میں نہیں جو قطرہ کو دریائے کے ساتھ ہو اور بعض اوقات کافروں کو بھی بذریعہ خواب یا کشف کچھ امور دکھلا دیئے جاتے ہیں جو واقع کے مطابق ہوتے ہیں جیسا کہ دجال کی حدیث میں اس قسم کے امور کا ذکر آیا ہے تو وہ بطور استدراج ہے نہ کہ بطریق کرامت۔

شاہ منصور علیہ رحمۃ اللہ نے ملک الموت کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ میری عمر کتنی ہے تو ملک الموت نے پانچ انگلیوں سے اشارہ کر دیا بادشاہ جب خواب سے بیدار ہوا تو مجبراً سے اسکی تفسیر پوچھی کسی نے پانچ برس اور کسی نے پانچ ہینہ۔ اور کسی نے پانچ دن اسکی تفسیر دی امام ابوحنیفہؒ نے اسکی تفسیر دی کہ پانچ انگلیوں کے اشارہ سے اس آیت یعنی اِنَّ اللّٰهَ جُنَّةٌ اِنْتِ اَعُوذُ کی طرف اشارہ ہے جس میں پانچ چیزوں کا ذکر ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان پانچ چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں تفسیر منظر ہی ص ۲۴ ج ۴۔

حکایت

الحمد للہ آج بروز شنبہ بوقت ۴ بجے دن کے بتاریخ ۶ رجب الحرام ۱۳۹۲ھ بمقام جامعہ اشرفیہ لاہور سورۃ لقمان کی تفسیر سے فراغت ہوئی واللہ الحمد اولاً و آخراً و ظاہراً و باطناً اے اللہ اپنی رحمت اور توفیق اور عنایت سے ہائی قرآن کریم کی تفسیر بھی اس حقیر مرزا پاتفسیر کے ہاتھ مکمل فرما دینا تعیل منا انک انت السميع العليم وتب علينا انک انت التواب الرحيم۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تفسیر سورۃ سجدہ

سورۃ سجدہ مکی ہے اس میں تیس آیتیں اور تین رکوع ہیں حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے انکم تَنْزِیلُ السَّجْدَةِ اور تَنْزِیلُ الَّذِیْ یَسْجُدُ الْمَلٰٓئِکَةُ پڑھ لیا کرتے تھے (اخرجه للامام احمد والترمذی والنسائی وغیرہم عن جابرؓ)۔

روبط (گزشتہ سورت کا آغاز حقایق قرآن سے فرمایا بعد ازاں دلائل توحید اور دلائل حشر و نشر ذکر کیے اس سورت کا آغاز بھی قرآن کی حقایق سے فرمایا بعد ازاں دلائل توحید و دلائل حشر و نشر ذکر کے پہلی سورت کی طرح صمد اور اشقیار کا حال اور مال ذکر کیا اور پھر حسب سابق اَللّٰهُمَّ اَلْکَذِیَّ خَلَقَ الْمَشْهُوٰتِ وَ الْاُذْحٰی سے اول توحید کا ذکر شروع کیا اس طرح سلسلہ کلام اخیر سورت تک چلا گیا۔
ایہ لوں کہو کہ سورۃ لقمان میں آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر تھا اور اسی سورت میں تدبیر عالم اور انتظام خلایق کا ذکر ہے۔

وَاٰیٰتِهَا ۳۰ = سُورَةُ السَّجْدَةِ بِکَلِمَةٍ = ۵۰ = رُكُوْعًا ۳۲

سورۃ سجدہ کئی ہے اس میں تیس آیتیں اور تین رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

الْم ۱ تَنْزِیْلُ الْکِتٰبِ لَا رَیْبَ فِیْهِ مِنْ سَرِّ

انما کتاب کا ہے اس میں کچھ دھوکا نہیں جہان کے

الْعٰلَمِیْنَ ۲ اَمْ یَقُوْلُوْنَ اَفْتَرٰهٗۤ اَبَلْ هُوَ الْحَقُّ

صاحب کے کیا کہتے ہیں یہ باندھ لایا؟ کوئی نہیں! وہ ٹھیک ہے

مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اَتَتْهُمْ مِنْ نَّذِیْرٍ مِّنْ

تیرے رب کی طرف سے کہ تو ڈر سنا دے ایک لوگوں کو جن کو نہیں آیا کوئی ڈرانے والا

قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ یَهْتَدُوْنَ ۳

تجھ سے پہلے شاید وہ راہ پر آویں

آغاز سورت بحقایق قرآن برائے اثبات رسالت محمدیہ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی اَلَمْ تَنْزِیْلُ الْکِتٰبِ لَا رَیْبَ فِیْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ ... اِلٰی ... لَعَلَّهُمْ یَهْتَدُوْنَ

آلَمَ: اس کے معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں یہ نازل کردہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں پروردگار عالم کی طرف سے ہے جس کا ظاہری اور معنیٰ اعجاز اسکی دلیل ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری ہے بتائیں کہ کیا وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں یا یوں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو خود بنالیا ہے اور خدا کی طرف اسکو منسوب کر دیا ہے یہ قول بالکل غلط ہے بلکہ وہ بھی کتاب ہے جو ترے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے تاکہ آپ اس کتاب حکمت کے ذریعہ ایسی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ وہ لوگ راہِ راست پر آجائیں آپ سے پہلے جس قدر نبی گذرے اگرچہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے مگر وہ بنی اسحاق اور بنی اسرائیل میں سے تھے جو قریش کے بنی الاعمام تھے اور آپ بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے آپ سے پہلے اس قوم میں کوئی نبی نہ آیا تھا اس لیے آپ کو بھیجا تاکہ اللہ کی حجت اور ہدایت ان پر پوری ہو جلتے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

اللہ ہے جس نے آسمان و زمین

وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ

اور جو اُن کے پنج ہے چھ دن میں پھر قائم ہوا

عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ

عرش پر کوئی نہیں تمہارا اس کے سوا

وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿۳﴾ يَدَّبَّرُ الْأَمْرَ

حمایت نہ سفارشی پھر تم کیا سوچ نہیں کرتے تدبیر سے اتارنا ہے کام

مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ

آسمان سے زمین تک پھر جڑھتا ہے اسکی طرف ایک دن

كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿۴﴾ ذَلِكَ

میں جس کا پہانا ہزار برس ہیں تمہاری گنتی میں یہ ہے

عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ① الَّذِي

جانتے والا مجھے اور کھیلے کا زبردست رحم والا جس نے

أَحْسَنَ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ

خوب بنائی جو چیز بنائی اور شروع کیا انسان کی پیدائش

مِنْ طِينٍ ② ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ

ایک گارے سے پھر بنائی اس کی اولاد پھر سے پانی

مَّهِينٍ ③ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ وَجَعَلَ

بے قدر سے پھر اسکو برابر کیا اور بھونکی اس میں اپنی جان میں سے اور بنادیتے

لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ④ قَلِيلًا مَّا

تم کو کان اور آنکھیں اور دل تم تھوڑا

تَشْكُرُونَ ⑤

شکر کرتے ہو

دلائل توحید

كَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ... إِلَى... قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ
 (دریاد) اب اثبات رسالت کے بعد دلائل توحید بیان کرتے ہیں اللہ ہی ہے وہ جس نے پیدا کیے آسمان
 اور زمین اور جو کچھ انکے درمیان میں ہے دنیا کے دنوں کے اعتبار سے چھ دن کی مقدار میں پھر وہ قائم اور
 جلوہ افروز ہوا عرش پر جو اسکی شان الوہیت ہے امت محمدیہ کے تمام سلف اور خلف کا اس پر
 اجماع ہے کہ عرش اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر اٹھاتے ہوئے نہیں کیونکہ اللہ رب العزت ازل ہی ہے
 اور وہ عرش کے پیدا کرنے سے پہلے سے موجود ہے اور عرش اللہ کا مخلوق ہے عقلاً یہ حال ہے
 کہ کوئی عرش اور تخت اللہ کو اپنے اوپر اٹھائے اور تمام کے اللہ تعالیٰ کون و مکان سے بے نیاز
 ہے اور بے مثل اور بے چون و چگون کیسے کہ تسلیم شیئی وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ پس جس طرح

خدا تعالیٰ کا یسوع اور لعیر ہونا اسکی شان کے لائق ہے جس شان سے چوٹی و چوٹی پر وہ عرش کے پیدا کرنے سے پہلے تھا اس شان پر عرش کے پیدا کرنے کے بعد بھی ہے وہ مخلوق کے خیال سے بالا اور برتر ہے مخلوق کا خیال بھی مخلوق ہے۔

ہرچہ اندیشی پڑھتے فحاشت
واکلمہ در اندیشہ ناید آں خداست

عرشِ لغت میں سرور الملک یعنی بادشاہ کے تخت کو کہتے ہیں اور شریعت میں عرش ایک جسم نورانی ہے جو تمام عالم کو محیط ہے قرآن کریم میں سات جگہ استواء علی العرش کا ذکر آیا ہے اس پر تو اجماع ہے کہ استواء علی العرش سے ظاہری اور حسی معنی یعنی تنگی استقار کے معنی مراد نہیں اس لئے کہ اللہ مکان اور جہت سے پاک اور منزہ ہے جیسا کہ مجسمہ اور مشبہ کہتے ہیں سلف صالحین کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا استواء علی العرش بلا کیفیت اور ملامکان اور بلا جہت کے حق اور ثابت ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور یہ اعتقاد رکھنا فرض ہے کہ وہ بے چون و دنگون ہے جیسا کہ امام مالکؒ اور امام ابوحنیفہؒ کا قول سورۃ اعراف کی تفسیر میں ہم نقل کر چکے ہیں باقی تفصیل وہاں دیکھ لی جاسکتی ہے۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ عرشِ تدبیر الہی کا مظہر ہے یعنی وہ ایسا مقام ہے کہ جہاں سے تدابیر
 الہیہ اور احکامِ خداوندی جاری ہوتے ہیں غرض یہ کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آسمانِ وزین کی پیدائش
 کو بیان کیا کہ عرش سے لے کر فرش تک سب اشیاء کی مخلوق اور مملوک ہے اور اوپر سے لے کر نیچے تک
 ہر کون و مکان اور ہر زمین و زمان میں اس کا حکم جاری ہے پس اپنی قدرتِ کاملہ کے بیان کرنے کے
 بعد آئندہ آیت میں مشرکین کو تہدید فرماتے ہیں کہ جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ خدا کی یہ شان ہے تو سمجھ
 لو کہ تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی معاشی پس کیا تم سوچتے بھی نہیں اور ان
 کلماتِ حکمت کے سننے اور دیکھنے سے اندھے اور بہرے بن گئے ہو سب کو چھوڑو اور خدا کے برحق
 کی طرف رجوع کرو جہاں تک آسمان اور زمین کی خلقت کو بیان کیا اب آئندہ انکی تدبیر کو بیان کرتے ہیں
 اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے لے کر زمین تک تمام امور کی تدبیر کرتا ہے یعنی اپنی حکمتِ تقدیر کے موافق حکم
 قضاء جاری کرتا ہے۔ کوئی ذرہ اس کے حکم قضاء سے باہر نہیں پھر کیا دجہ ہے کہ تم دوسروں کی
 عبادت کرتے ہو اور ان پر بھروسہ کرتے ہو ذرا اپنی جہالت پر غور تو کرو پھر وہ امر الہی جو اللہ کی
 طرف سے اترا تھا لوٹ کر پھر اللہ ہی کی طرف چڑھ جاتا ہے ایک ہی دن میں جس کی مقدار تمہاری
 شمار کے حساب سے ایک ہزار سال ہے حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم عرش سے اترتا
 ہے اور ساتویں زمین تک پہنچتا ہے کما قال تعالیٰ اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوٰتٍ وَفِیْ
 الْاَرْضِ مِثْقٰلُ ذَرَّةٍ مِّنْ شَیْءٍ لَّا یَخْفٰی عَلَیْہِ شَیْءٌ وَّہُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ اور پھر وہ متعلقہ کارروائی مکمل ہونے کے بعد دفتر
 اعمال میں درج ہونے کیلئے زمین سے آسمان دینا پڑ جاتی ہے اور جو فرشتہ اس کام کے لیے مبین تھا
 بحال لانے کے بعد آسمان کی طرف چڑھ جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اسکو پیش کرتا ہے اور آسمان سے

لے کر زمین تک کا فاصلہ آدمی کی متوسط رفتار کے لحاظ سے پانسو برس کا ہے اور آمد و رفت اور اترنے اور چڑھنے کے لحاظ سے ایک ہزار سال کی مسافت ہے جس کو آدمی ایک ہزار سال سے کم عرصہ میں قطع نہیں کر سکتا اگرچہ فرض ہے اس مسافت کو چہرے زدن سے بھی کم وقت میں طے کر لیتے ہیں ایسے ایک ہزار سال حق تعالیٰ کے یہاں ایک دن قرار دیا گیا پھر حال مسافت تو اتنی ہے اگرچہ فرض ہے اس کو چند منٹ ہی میں طے کرے حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ اس آیت کے حاشیہ میں لکھتے ہیں یعنی اگر مردمان نزول تدبیر و عروج اور صعود و کنود کم از ہزار سال خیال نمایند و اپنی ہمدیش خدا تعالیٰ در یک روز تمام می شود عرض آفت کہ ادبام ایشان بقدرت او نمی رسند۔ واللہ اعلم (فتح الرحمن)

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں یوم سے یوم قیامت مراد ہے جس دن تمام امور خدا تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوں گے کما قال تعالیٰ ذر الیکھ یومئذ الیامسئلکھ اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ گو تم اس وقت نہ عمارا شکر کرتے ہو اور نہ ہماری طرف رجوع کرتے ہو لیکن قیامت کے دن تم اور تمہاری ہر بات ہمارے حضور میں پیش ہونے والی ہے خوب سمجھ لو کہ عرض سے لے کر ذر تک اس کی تدبیر جاری ہے پھر ایک وقت آنے کا وہ دنیا کا یہ سارا کارخانہ ختم ہو جائے گا اور سارا معاملہ اسکے حضور میں پیش ہوگا اور وہی اس کا فیصلہ کرے گا اور وہ قیامت کا دن ہے جو ایک ہزار سال کے برابر ہے لہذا تم کو چاہیے کہ اپنی سرکشی سے باز آ جاؤ اور اس دن کے آنے سے ڈرو۔

اس آیت میں تو یہ آیا ہے فی یومئذ کان مئذیہ الف سئۃ و مائۃ و اثنان عشرۃ کہ اس دن کی مقدار ایک ہزار سال کے برابر ہے اور دوسری آیت تشریح المذیۃ و الذیۃ فی یومئذ کان مئذیہ الف سئۃ و مائۃ و اثنان عشرۃ کہ اس دن کی مقدار پچاس ہزار سال ہے علماء نے اس شہرہ کے کئی جواب دیئے ہیں۔

جواب ایک جواب یہ ہے کہ روز قیامت کی مقدار دنیا کے دنوں کے اعتبار سے ایک ہزار سال کی ہوگی لیکن صوبت اور شدت اور سختی اور معیبت کے اعتبار سے مثل پچاس ہزار سال کے ہوگی۔

جواب دیگر قیامت کے دن کا طول لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہوگا کسی کے حق میں پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا اور کسی کے حق میں ایک ہزار سال کے برابر ہوگا اور کسی کے حق میں دنیا کے دن کے برابر ہوگا اور ہمیشہ میں ہے کہ وہ دن مومن کے حق میں فرض نماز کے وقت کے برابر ہوگا۔ کما أخرجه ابو یعلیٰ وابن حبان والبیہقی بسند حسن عن ابی سعید رضی اللہ عنہ

تفسیر مظہری ص ۲۸۵

ابن عباس فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا ارشاد فی یومئذ کان مئذیہ الف سئۃ و مائۃ و اثنان عشرۃ کہ اس دن کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا اور کسی کے حق میں ایک ہزار سال کے برابر ہوگا اور کسی کے حق میں دنیا کے دن کے برابر ہوگا۔ کما أخرجه ابو یعلیٰ وابن حبان والبیہقی بسند حسن عن ابی سعید رضی اللہ عنہ

كَانَ مَعْدَاؤُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ مَسْكَةٍ يَهْ أَمْرَتِ فِي هَبْ تَقْرِيرِ مَعْمُورِ ۲۵۵۶ -

تفسیر دیگر

اس آیت کی دو تفسیریں ہو چکی ہیں اس آیت کی ایک تیسری تفسیر یہ بھی ہے جو مجاہد سے مروی ہے اور اس کو حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ایک ہزار سال کیلئے دنیا کے انتظامات اور تدبیرات کی بابت احکام عطا کرتا ہے اور یہ ایک ہزار سال اللہ کے نزدیک بمنزلہ ایک دن کے ہیں جب یہ ایک ہزار سال گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرے ہزار سال کیلئے دوسرے احکام عطا کر دیتے جاتے ہیں اور اسی طرح سلسلہ جاری رہتا ہے دیکھو تفسیر روح المعانی ص ۲۱ و زاد المسیر لابن الجوزی ص ۲۳ ج ۲ اور دیکھو حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ص ۳۵ ج ۲ و تفسیر قرطبی ص ۱۴ ج ۱۴۔

حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑے بڑے کام کا حکم عرش سے مقرر ہو کر نیچے اترتا ہے سب اسباب اس کے آسمان وزمین سے جمع ہو کر بن جاتا ہے پھر ایک مدت تک جاری رہتا ہے پھر اٹھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا رنگ اترتا ہے جیسے بڑے بڑے پتھر جہنم کا اثر قرون تک رہا یا بڑی قوم میں سرداری جو عرول چل دہ ہزار برس اللہ کے یہاں ایک دن ہے (موضع القرآن) حضرت شاہ عبدالقادر کے اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں مجاہد کا قول اختیار فرمایا۔

”یہی ذات والامعات جس کا حکم اور جس کی تدبیر عرش سے لے کر فرش تک جاری ہے وہی پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے اور غالب ہے اور ہر مان جس کی پیدائش فقط آسمان وزمین تک محدود نہیں بلکہ جس نے ہر چیز کو خوب بنایا جو چیز بھی اس نے پیدا کی وہ نہایت خوب ہے اور انسان کی پیدائش کو کار سے مٹی سے شروع کیا اس کی نسل کو ایک حقیر بانی کچھ خلاصہ سے یعنی لطف سے بنایا لطف کو سلاہ ایسے کہا کہ وہ سارے بدن سے کھینچا جاتا ہے پھر دم مادر میں اس کا قالب درست کیا اور اس کے اعضا میں خاص تناسب رکھا پھر اس میں اپنی طرف سے روح بھونکی اور تہاڑے فائدہ کے بیسے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ کانوں سے سن سکے اور آنکھوں سے دیکھ سکے اور دل سے

علم قال القرطبي المعنى انه يقضى امر كل شئ في يوم واحد ثم يلقيه الى ملائكتهم فاذا مضت قضى لائف سنة اخرى ثم كذلك ابداء قاله مجاهد (تفسیر قرطبی ص ۱۴ ج ۱)

سمجھ سکو اللہ نے اپنی رحمت سے یہ نعمتیں تم میں جمع کر دیں افسوس کہ تم ایسی عظیم نعمتوں کی بھی برائے نام قدر کرتے ہو جو جیسے منہم حقیقی کے انتہر اور نیچر کا نام لیتے ہو کیا یہ کان اور آنکھ اور دل کس انتہر اور نیچر کا عطیہ ہیں فلاسفہ عصر کا افراد کہتے ہیں کہ انتہر اور نیچر کے نہ کان ہیں اور نہ آنکھ ہے اور نہ دل ہے جس سوال پر ہے کہ اس اللہ سے اور بہرے اور بے شور مادہ اور انتہر نے اس فلسفی کو کہاں سے کان اور آنکھ اور دل عطا کر دیئے جو خود فخر اور تکبر کا ہے وہ دوسرے کو کیا دے گا۔

پس آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا وہ ہے کہ جو کمال قدرت اور کمال حکمت کے ساتھ موصوفہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور کان اور آنکھ اور دل میں نعمتیں تم کو عطا کیں مگر تم اپنی جہالت سے خدا کی نعمتوں میں غور نہیں کرتے اور خدا کو ناقص سمجھ کر مادہ اور انتہر کا محتاج بتاتے ہو عنقریب مرنے کے بعد جان لو گے کہ حقیقت کیا ہے۔

وَقَالُوا عَٰذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ عَٰرِفًا

اور کہتے ہیں کیا جب ہم ازل گئے زمین میں کیا ہم کو

يَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ⑩

نیا بنا ہے ! کوئی نہیں ! وہ اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں

قُلْ يَتُوقَكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ

تو کہہ بھر لیتا ہے تم کو فرشتہ موت کا جو تم پر تعین ہے پھر

إِلَىٰ رَبِّكُمْ تَرْجَعُونَ ⑪ وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَمَرًا

اپنے رب کی طرف پھر جاؤ گے اور کبھی تو دیکھے جس وقت منکر

نَاكِسُوآءٍ وَرَبِّكُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا ابْصُرْنَا وَسَمِعْنَا

سر ڈالے ہوں گے اپنے رب کے پاس اے رب ! ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا

فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ⑫ وَكَوْنُوا

اب ہم کو پھر بھیج ہم کربس بھلائی ہم کو یقین آیا اور اگر ہم چاہتے

لَا تَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُذَاهَا وَلَكِنَّ حَقَّ الْقَوْلُ

تو دیتے ہر جی کو سوچو اپنی راہ کی لیکن ٹھیک بڑی میری کہی

مِنِّي لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۱۱﴾

بات کہ مجھ کو بھرنی ہے دوزخ جنوں سے اور آدمیوں سے اٹھے

فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَكُمُ

سو اب چکھو مزہ اچھے بھلا دیا تھا اس اپنے دن کا ملنا ہم نے بھلا دیا تم کو

وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۲﴾ إِنَّمَا

اور چکھو مار سدا کی بدلہ اپنے کیے کا ہماری

يَوْمَ مَنْ يَأْتِينَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا

باتوں کو مانتے وہ ہیں کہ جب ان کو سمجھائیے ان سے ہر پڑیں سجدہ کر کر

وَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۱۳﴾ تَجَافَىٰ

اور پاک ذات کو یاد کریں اپنے رب کی خوبیوں سے اور وہ بڑائی نہیں کرتے الگ رہتی

جَنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ

ہیں انکی گرد میں اپنے سونے کی جگہ سے پکارتے ہیں اپنے رب کو ڈر سے اور

طَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿۱۴﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ

لا لچ سے اور ہمارا دیا کچھ خرچ کرتے ہیں سو کسی جی کو معلوم نہیں

مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا

جو چھپا دھرا ہے ان کے واسطے جو ٹھنڈک ہے آنکھوں کی بدلہ اس کا جو کرتے

يَعْمَلُونَ ﴿۱۵﴾ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا

تھے بھلا ایک جو ہے ایمان پر برابر اسکے جو بے حکم ہے نہیں

يَسْتَوْنَ ۝۱۸۝ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

برابر ہوتے وہ جو یقین لائے اور نیچے کام بھی

فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوٰی نُزُلًا رَّیْبًا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۱۹۝ وَ

تو ان کو باغ ہیں رہنے کے یہاں اس پر جو کرتے ہیں اور

أَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوٰهُمْ النَّارُ كُلَّمَا أَسْرَدُوا أَنَّ

وہ جو بے علم ہوئے سو ان کا گھر ہے آگ جب چاہیں کہ نکل پڑیں

يُخْرِجُوا مِنْهَا أَعْيَدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ

اس میں سے اُلٹے جاؤں پھر اس میں اور کہتے ان کو پھو آگ کی

النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝۲۰۝ وَلَنَذِيقَنَّ هُم مِّنَ

نار جس کو تم جھٹلاتے تھے اور البتہ چکھاؤں گے ہم انکو

الْعَذَابِ الَّادْنٰی دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ

تھوڑا سا عذاب درے اس بڑے عذاب سے / شاید وہ پھر

يَرْجِعُونَ ۝۲۱۝ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ

آدیں اور کون بے انصاف اس سے جس کو بھایا اسکے رب کی باتوں سے

أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ۝۲۲۝

پھر ان سے سزا ہو گی ہاں مقرر ہم کو ان گناہگاروں سے بدلہ لینا ہے

منکرین قیامت کا رد اور مجرمین کی ذلت اور رسوائی کا اجمالی حال

قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی وَكَانُوا عَرَادًا مَّخْلُكًا فِی الْمَآءِ مِنْ عَرَادٍ لِّیْ نَخْلُقَ حَیْدٍ نَّیْبٍ... اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِیْنَ مُنْتَقِمُونَ
(ربط) گذشتہ آیات میں منکرین و مجرمنیت اور منکرین رسالت کا رد تھا اسباب ان آیات میں منکرین بحث

و جزا دینا کا رد ہے جو ایسا کوئی کے منکر تھے اور دوبارہ زندہ ہونے کو محال سمجھتے تھے یہ اہل شقاوت کا گروہ ہے پھر اس کے بالمقابل اہل ایمان اور اہل سعادت کا حال اور مال ذکر کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ مؤمن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے أَمْ كُنْتُمْ كَأَنْتُمْ شُرَكَاءُ كُفْرًا كَانَتْ كَاسًا فَلَا يَسْتَوُونَ چنانچہ فرماتے ہیں اور جو لوگ قیامت کے دن قبروں سے زندہ ہو کر اٹھنے کے منکر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مرکز زمین میں دل میں گئے اور اس میں غائب اور گم ہو گئے اور ہمارے اعصاب اور زمین کے اجزاء میں کوئی تمیز نہ رہی تو کیا ہم ہمتی پیدا نہیں کریں گے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منکرین بعثت کا یہ قول محض تعجب کی بنا پر نہیں بلکہ یہ لوگ ازراہ عناد خدا کے سامنے پیش ہونے کے بالکل منکر ہیں آپ ان منکرین آخرت کے جواب میں کہہ دیجئے کہ تم لوگ محض اسی جسم خاکی کو آدمی سمجھتے ہو کہ جب وہ مر گیا تو مٹی میں دل بدل کر نیست و نابود ہو گیا بلکہ تم جسم اور روح سے مل کر بنے ہو اور اصل حقیقت تمہاری وہ روح مٹی کی جان ہے اور یہ بیکہ جسمانی روح انسانی کا لباس ہے اصل انسان وہ جان ہے مرنے کے وقت موت کا فرشتہ تمہاری روح اور جان کو تمام اعصاب بدن سے پوری طرح قبض کر کے اور اس جسم خاکی سے نکال کر دوسرے عالم میں لے جاتا ہے اور یہ موت کا فرشتہ وہ ہے جو تمہاری جان نکالنے ہی کے لیے تم پر مقرر کیا گیا ہے وہ تمہاری جان نکال کر لے جاتا ہے اور جسم کو یہاں چھوڑ جاتا ہے موت سے بظاہر جسم اور روح الگ الگ ہو گئے جسم یہاں رہ گیا اور مٹی بن گیا اور روح دوسرے عالم میں چلی گئی پھر جب قیامت آئے گی تو تمہاری اس مٹی میں پھر روح پھونک دی جائے گی اور تم دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے اور اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا دیئے جاؤ گے اور ان کے سامنے حاضر کر دیئے جاؤ گے جس خدا نے تم کو پہلی بار مٹی سے پیدا کیا اور تم میں روح ڈالی وہی خدا پھر تمہارے خاکی اجزاء کو جمع کر کے دوبارہ ان میں روح ڈال دیگا خلاصہ کلام یہ کہ موت سے انسان بالکل فنا اور نیست نہیں ہو جاتا بلکہ انسان کی روح کو فرشتہ لے جاتا ہے اور جسم خاکی یہاں رہ جاتا ہے اور حسب سابق مٹی بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان خاکی اجزاء سے خود کو جمع کر کے پھر ان میں روح ڈال دے گا۔

اب آئندہ آیات میں کافروں کا وہ حال اور مال بیان کرتے ہیں کہ جو قیامت کے دن خدا کی طرف رجوع ہونے کے بعد ظاہر ہو گا چنانچہ فرماتے ہیں اور اے مجرمین کے دیکھنے والے اگر تو اس وقت کو دیکھے کہ جب یہ مجرمین حشر محلہ کے منکر اپنے پروردگار کے سامنے کمال خجالت و ندامت کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے ہوں گے تو اس وقت عجیب خوفناک کیفیت دیکھے گا جس کی شدت کا اندازہ نہیں ہو سکتا اس وقت یہ مجرمین نہایت ذلت و خواری اور غایت خسرواری سے یہ کہیں گے اسے پروردگار ہم نے دیکھ لیا کہ تیری بقا اور جزا حق ہے اور انکار حشر بد تیری توبیخ اور ملامت کو اپنے کانوں سے سن لیا اور معلوم

ملہ اشارہ اس طرف ہے کہ مجرمین سے عَذَابًا أَلَمًا لَّنَا فِي الْآخِرِينَ عذابِ جہنم دینا کہنے والے لوگ مراد ہیں۔

ہو گیا کہ تیرے پیغمبروں سے جو کہا تھا وہ سب ہی تھا پس اب ہمداری دو خواست یہ ہے کہ ہم کو دنیا میں پھر واپس بھیج دے ہم وہاں جا کر تیری ہدایت کے مطابق نیک عمل کریں گے، ہم اب خوب یقین کیے ہوئے ہیں اور اب ہمیں کوئی شبہ باقی نہیں رہا اور دنیا میں ہم کو جو شکوک و شبہات تھے وہ سب زائل ہو گئے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر ہم اس طرح تم کو ہدایت دینا چاہتے تو پہلے ہی سے دنیا میں ہر نفس کو اسکی ہدایت دے دیتے یعنی اگر ہم کو اس طرح برائی العین ہدایت دینی منظور ہوتی تو ہم پہلے ہی سے یہ سب کچھ برائی العین دیتے اور سب کے سب راہ یاب ہو جاتے پھر کوئی ان میں سے کافر نہ رہتا لیکن ہمیں یہ منظور نہ تھا کہ مشاہدہ حقیقت کے بعد مجبور ہو کر ہدایت کو قبول کریں بلکہ ہم نے بندہ کو قدرت و اختیار دیا کہ وہ اپنے اختیار سے ہدایت کو قبول کرے میری بارگاہ میں جزاء و سزا کا دار و مدار اختیاری ایمان اور عمل صالح پر ہے نہ کہ اضطراری ایمان پر مگر میں نے اپنے علم الہی سے جان لیا تھا کہ تم میں سے بعض لوگ اپنے اختیار سے ایمان لا میں گئے اور بعض اپنے اختیار سے کفر اور انکار کریں گے اور تیری طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ میں دوزخ کو کافروں سے بھروں گا خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں سب سے دوزخ کو بھر دوں گا یعنی تیری قضاء و قدر میں یہ طے ہو چکا ہے کہ بعضوں کو ہدایت دوں گا اور ان کو جنت میں داخل کروں گا اور بعضوں کو گمراہ کروں گا اور ان کو جہنم میں داخل کروں گا اور جنت اور جہنم دونوں سے میرا وعدہ ہے کہ میں تم کو رزق دوں گا میں سب کا رزاق ہوں اور سب کا مالک ہوں بلا وجہ بھی دوزخ میں ڈال سکتا ہوں میں اسے کافر و تم سب جہنم کا ایندھن ہوا میں جاؤ اور عذاب کا مزہ چکھو بوجہ اسی کے کہ تم جرم ہوا کی سینے کے تم نے اس دن کی ملاقات کو بھٹلا دیا تھا جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا پس ہم نے بھی تم کو فراموش کر دیا یعنی آج ہم تمہارے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جو فراموشی کے ساتھ ہوتا ہے اور چکھو دائمی عذاب کو بوجہ اسکے کہ جو عمل تم کرتے تھے کہ مجھ سے پیغمبروں کے تم نے شیطان کی پردہ کی اختیار کی یہ تو ان لوگوں کا حال بیان کیا کہ جنہوں نے دنیا میں رہ کر دار آخرت کو بھٹلا دیا اور اپنے اصل گھر کو یاد نہ کیا اب آئندہ آیات میں ان لوگوں کا حال بیان کرے ہیں جو دنیا میں رہ کر بھی دار آخرت کی فکر میں اور مولائے برحق کی طاعت میں لگے رہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اہل ہدایت کا حال اہل ضلالت کے برعکس ہے کہ کفار و کفار اپنے رب سے مخرب اور برگشتہ ہیں اور اہل ایمان دن رات اپنے پروردگار کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں جس طرح دنیا میں فریقین کا حال مختلف اسی طرح آخرت میں دونوں کا حال مختلف ہے چنانچہ فرماتے ہیں جزایی نیست ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کو بچا سمجھتے ہیں کہ جب ان کو ہماری آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ مجرم ہیں گر ہڑتے ہیں اور اپنے رب کی عفو و سبوح کرنے لگتے ہیں اور وہ ایمان لائے سے تکبر نہیں کرتے اور طاعت سے سرکش نہیں کرتے اور ان کے کمال ایمان کی صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ ان کے پہلو اکی خواب گاہوں سے علیحدہ رہتے ہیں خواہ فرض

عشار کیلئے یا تہجد کے لیے یا مغرب اور عشاء کے درمیان صلاۃ الادابین کے لیے اس حالت میں خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب سے دعا میں مانگتے رہتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انکو دیا ہے اس میں سے کچھ راہِ خلاص خراج کرتے رہتے ہیں یہ میں خدا تعالیٰ کے کامل الایمان بندے جو امید و بیم کی حالت میں اپنے رب کو پکارتے ہیں اور جان و مال سے اسکی فرمانبرداری میں لگے ہوئے ہیں پس کوئی نہیں جانتا کہ ان مؤمنین کا عین کے لیے آنکھوں کی تھنڈک کا کیا سامان پوشیدہ رکھا گیا ہے بمقابلہ اس مصلحتانہ بندگی کے جو یہ لوگ عمل میں لاتے ہیں ”قُوَّةٌ أَهْبَاءُ“ سے وہ انعامات مراد ہیں جن کو دیکھ کر انکی آنکھیں تھنڈی ہوں گی اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کو لوگوں کی نظر سے غنی رکھا ہے اس لیے کہ یہ عباد مخلصین اپنے اعمال کو لوگوں سے غنی رکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے انکی جزاء کو غنی رکھا کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی بشر کے قلب پر اس کا خطرہ گذرا بھلا بتلاؤ یہی کہ جو شخص ایمان رکھتا ہے کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو نافرمان ہے نومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے خدین اور نقیضین کا برابر ہونا عقلاً محال ہے جس طرح دنیا میں مختلف تھے آخرت میں بھی مختلف رہیں گے ایمان نور ہے اور کفر ظلمت ہے پس نومن اور کافر کیسے برابر ہو سکتے ہیں سو جو لوگ ایمان لاتے اور انہوں نے نیک کام بھی کیے بطریقِ ہمانی ان کے لیے دائمی باغات ہوں گے جہاں وہ ٹھکانا پکڑیں گے بعض ان اعمال کے جو وہ دنیا میں کرتے رہے نزل کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ پیش کش ہوگی وہ بطور ماحضہ ہوگی جیسا کہ جہانوں کے سامنے لائی جاتی ہے اور غنی نہیں تو جنت میں داخل ہونے کے بعد عطا ہوں گی اور یہ لوگ ایمان اور عمل صالح کی بنا پر اس عزت و کرامت کے مستحق ہوں گے اور جن لوگوں نے نافرمانی کی ان کا دائمی ٹھکانا دوزخ ہے اور جب کبھی دوزخ سے نکلنا چاہیں گے تو پھر ذلت و خواری کے ساتھ زبردستی اسی میں دھکیل دیئے جائیں گے اور کہا جائے گا ان سے کہ چکو مزہ اس عذابِ نار کا جس کو تم جھٹلاتے تھے یہ عذاب تو آخرت میں ہو گا اور البتہ تحقیق ہم ان اہل مکہ کو دنیا ہی میں قریبی عذاب چکھائیں گے یعنی قتل اور قحط کا اور دنیاوی آفات اور مصائب کا عذاب ان کو چکھائیں گے جو جڑ سے عذاب سے کم ہو گا یعنی عذاب دوزخ سے کم ہو گا شاید یہ لوگ اس قریبی اور ہلکے عذاب کو دیکھ کر راہِ حق کی طرف پھر جاویں اور کفر سے باز آجادیں مگر یہ ظالم باز آنے والے نہیں اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو گا کہ جسے اپنے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے یعنی بطریقِ وعظ و نصیحت اسکو اللہ کی آیتیں سنائی جائیں پھر وہ ان سے منہ پھیرے اور انکی طرف التفات بھی نہ کرے تو ایسے شخص کے جرم ہونے میں کیا شبہ ہے بے شک ہم مجرموں سے مزدور انتقام لیں گے اور ان کے جرم کی حدود ان کو سزا دیں گے جس درجہ کا جرم ہو گا اسی درجہ کا انتقام ہو گا

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ

اور ہم نے دی ہے موسیٰ کو کتاب اسو تو مت رہ دھوکے میں اس کے

لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ وَ

ٹٹنے سے اور وہ کی ہم نے سوچہ بنی اسرائیل کو اور

جَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَّهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَ

کیئے ہم نے اُن میں سردار جو راہ چلائے ہمارے حکم سے جب وہ ٹھہرے رہے اور

كَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يُفَصِّلُ بَيْنَهُمْ

رہے ہماری باتوں پر یقین کرتے تیرا رب جو ہے وہی چکاوٹے گا ان میں

يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ أُولَئِكَ يَهْدِي

دن قیامت کے جس بات میں کہ وہ پھوٹ رہے تھے کیا اُن کو سوچہ

لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ

نہ آئی اس سے کہ کبھی کبھار ہیں ہم نے اُن سے پہلے سنگین، پھرتے ہیں ان کے

فِي مَسِيرَتِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ۚ

گھروں میں اس میں بہت پتے ہیں کیا سنتے نہیں

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ

کیا دیکھا نہیں انہوں نے کہ ہم ہانک دیتے ہیں پانی ایک زمین چیل کو پھر نکالتے

بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا

ہیں اُس سے کھیتی کر کھاتے ہیں اس میں سے ان کے چوپائے اور آپ بھر کیا

يُبْصِرُونَ ۚ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ ۚ إِنَّ

دیکھتے نہیں ؟ اور کہتے ہیں کب ہے یہ فیصلہ ؟ اگر

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ

تم مجھے ہو تو کہہ دن فیصلہ کے کام نہ آدے گا

الَّذِينَ كَفَرُوا آيِسًا لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٢٩﴾

منکروں کو ان کا ایمان لانا اور نہ ان کو ڈھیل ملے گی

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرِ آلَهُمْ مِمَّنْظَرُونَ ﴿٣٠﴾

سو تو خیال چھوڑ ان کا اور راہ دیکھ وہ بھی راہ دیکھتے ہیں

رجوع بہ مضمون رسالت محمدیہ و تہدید مکذبین و معاندین

قال اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ..... اِنِّیْ..... وَانْتَظِرِ آلَهُمْ مِمَّنْظَرُونَ (رابطہ) شروع سورت میں رسالت اور توحید اور بعثت بعد الموت کا ذکر تھا اب اخیر سورت میں پھر مضمون رسالت کی طرف رجوع فرماتے ہیں جس کا شروع سورت لَتَنْتَلِيَنَّ كَقَوَمٍ مَّا آتَاَهُمْ مِنْ نَبِيِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ میں ذکر تھا اور آپ کی تسلی کیجئے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہدایت کا ذکر کرتے ہیں کہ باوجود واضح اور روشن کتاب ہونے کے جرمین نے کس طرح اس سے اعراض کیا اور کس کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ایذا نہیں پہنچا نہیں اور موسیٰ علیہ السلام نے ان پر صبر کیا آپ کا حال ان کے مشابہ ہے آپ صبر کیجئے اور انکے ظلم اور اعراض سے دیگر نہ ہوں آپ ان معاندین اور جرمین سے اعراض کیجئے اور اللہ کی فتح کا انتظار کیجئے۔

توریت کی طرح آپ کی کتاب بھی کتاب ہدایت و حکمت ہے اور جس طرح ہم نے بنی اسرائیل میں ایذا ہدایت بنائے اسی طرح ہم آپ کے اصحاب اور آپ کے متبعین میں ایذا ہدئی اور نجوم ہدایت بنائیں گے اور ساتھ ساتھ اس پر مشتبہ کر دیا کہ مقام امامت صبر اور استقامت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے اور یہ مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کے اصحاب کے لئے مقدر کیا ہے اور اس تمام مضمون سے آپ کی تسلی اور آپ کے منکرین کی تہدید و وعید مقصود ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور تحقیق ہم نے اپنے بندہ اور رسول موسیٰ کو توریت میں عظیم کتاب دی جیسے آپ کو قرآن عظیم جیسی کتاب عظیم دی پس آپ انکے ظلم سے کسی شک اور شبہ میں نہ رہیے یعنی آپ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملنے کے بارہ میں کوئی شک اور تردد نہ کر رہے یہ سنی جہالت اور ذہاج سے منقول ہیں (تفسیر قرطبی) چنانچہ اہل حق علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے

عَلِمَ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ قَبْلَ هَذَا تَكُنْ فِي شَكٍّ مِنْ لِقَاءِ مُوسَى الْكِتَابَ بِالْقَوْلِ قَالَهُ

بجاءه والزجاج تفسیر قرطبی ص ۱۳۰

اللہ سے ان پر ایک کتاب اتاری اسی طرح تم بھی خدا کے پیغمبر ہو لہذا تم پر کتاب کا اتارا جانا کوئی امر جدید اور عجیب نہیں کما قال تعالیٰ قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعَايَ مِنَ التَّوْحِيدِ اس آیت میں بظاہر خطاب نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہے کہ آپؐ شک میں نہ پڑیں لیکن مقصود دوسروں کو سنانا ہے کہ وہ ان کی نبوت میں شک نہ کریں معاذ اللہ نبی کریمؐ کو کوئی شبہ نہ تھا لوگوں کے سامنے کیلئے کہا گیا کہ شہر مت کرو (دیکھو تاثیر فتویٰ علی تفسیر البیضاوی ص ۱۶)

یا مطلب یہ ہے کہ آپؐ نے آسمان اور زمین میں خب سراج میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اس سے آپؐ شک میں نہ پڑتے وہ ایک حقیقت تھی کوئی دھوکہ اور فریب نہ تھا اشارہ اس طرف تھا کہ آپؐ کی امت میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح ایڑ ہدایت ہوں گے جیسے خلفاء راشدین مرثیٰ ایڑ ہدایت تھے اور صحابہ کے بعد طبقہ تابعین میں امتیہ اجتہاد اور ایڑ ہدایت اور ایڑ علم کلام پیدا ہوئے۔

یا مطلب یہ ہے کہ ہم آپؐ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں موسیٰ علیہ السلام سے ضرور ملاقات کریں گے مگر سیاق آیت کے ساتھ زیادہ مربوط پہلے ہی معنی ہیں۔

اور کہ دیا ہم نے اس کتاب کو جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی نبی اسرائیل کے لئے ذریعہ ہدایت اسی طرح ہم نے آپؐ کی کتاب کو لوگوں کے لئے ذریعہ ہدایت بنایا اور پھر ہم نے نبی اسرائیل میں سے مقتدا اور پیشوا بنائے کہ جو لوگوں کو ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے تھے جب کہ انہوں نے صبر کیا اور خدا کی راہ میں ان کو جو تکلیفیں اور مشقتیں پہنچیں انکو برداشت کیا اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے اس آیت میں حق تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حال سے تشبیہ کرتے ہوئے اس امر کی طرف اشارہ فرمایا کہ اسے پیغمبر جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تودیت دی اسی طرح ہم نے تم کو قرآن دیا اور امت مرحومہ کے لئے ذریعہ ہدایت ٹھہرایا اور جس طرح انکے اصحاب کو ایڑ ہدایت بنایا اسی طرح ہم نے آپؐ کے اصحاب کو ایڑ ہدایت بنایا جیسا کہ حدیث میں ہے اصحابی کا لبعوم یا ہم اقتدیتم اھتدیتم رواہ الدارقطنی وابن عبد البر من حدیث ابن عمر وقد روی بمعناہ من حدیث انس وفق اسانیدہ مقال لکن یشد بعضها بعضا کذا فی حلف الامانی بشرح مختصر البحر جانی للشیخ عبدالحی الکلہونی ص ۱۸۔

ف خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کے بعد ایڑ مجتہدین بلاشبہ ائمتہ کے تھے وَلَیْسَ بِکُمْ اِلَٰهٌ دُوْنَیْکُمْ اَلَا تَعْلَمُوْنَ

ان کا مصداق تھے ان کا اتباع موجب رشد و ہدایت ہے اور خود رانی تو رانی کے دانہ کے برابر بھی ہلک ہے نیز اس آیت میں اشارہ اس طرف ہے کہ امت کے استحقاق کیلئے صبر کامل اور یقین کامل ضروری ہے بغیر اس کے پیشوائی کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔

غرض یہ کہ امتیہ ہدایت لوگوں کو حق کی طرف بلائیں گے کوئی سنے گا اور کوئی نہیں سنے گا قیامت

تک اختلاف کا سلسلہ جاری رہے گا البتہ ترادب ہی قیامت کے دن انکے اختلاف کا فیصلہ کرے گا حق کو باطل سے جدا کر دے گا اور ہر ایک کو اپنے مناسب حال جزاء دے گا اب آئندہ آیت میں منکرین نبوت کی تہدید فرماتے ہیں کیا ان عذابوں کی تکذیب کرنے والوں کیلئے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ ہم اس سے پہلے کتنی قوموں اور امتوں کو آسمانی اور زمینی غذاؤں سے ہلاک کر چکے ہیں حالانکہ یہ لوگ انکے گھروں میں چلتے پھرتے ہیں اور اثنائے سفر میں ان پر سے گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں مگر اپنی تیرہ بخشنی اور شامت اعمال کی وجہ سے عبرت پذیر نہیں ہوتے بے شک اس میں ہمارے فہر و غضب کی نشانیاں موجود ہیں مگر یہ تو میں پیغمبروں کے جھٹلانے کی وجہ سے غضب الہی سے ایسی تباہ اور برباد ہوئیں کہ ان میں سے کسی کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا اور یہ ان کی بلند عادتیں ہیں جن پر انکو غرور تھا وہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے کیا یہ لوگ انکے قصے بھی نہیں سنتے جو زبان زد خلاق ہیں اب اس کے بعد منکرین قیامت کی تہدید فرماتے ہیں کیا یہ منکرین حشر و نشر دیکھتے نہیں کہ ہم یا نبی بادل کو بجز اور خشک کن کی طرف ہانکتے ہیں پھر ہم اس کے ذریعہ کھیتی نکالتے ہیں جس سے ان کے چوپائے اور وہ خود کھاتے ہیں سو کیا یہ لوگ اس نشان قدرت کو نہیں دیکھتے پس جو خدا خشک زمین سے گھاس اگانے پر قادر ہے وہ انسانوں کو مٹی ہو جانے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے بوقت زراعت ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ دانہ زمین میں دفن ہو گیا مگر اسکی باطنی کیفیت نہیں جانتے کہ وہ داد کس طرح غلہ اور پھل کی شکل میں نمودار ہوا اور انسان خود اپنی پیدائش میں اصلی کیفیت کو نہیں جانتا کہ غذا جسم میں متیل ہو کر کس طرح خون بنی اور کس طرح قطرہ مٹی پیدا ہوا اور کس طرح رحم مادر میں پہنچ کر نواہ میں ولادت کی منزلیں کس طرح طے ہوئیں اور پھر ولادت سے لے کر لڑکپن اور جوانی اور پڑھاپے کی منزلیں کس طرح طے ہوئیں اور یہ سب باتیں نظروں کے سامنے ہیں مگر باطنی کیفیت اور اندرونی حقیقت کسی فلسفی کو بھی معلوم نہیں ہیں اگر کسی کو دوبارہ زندہ ہونے کی کیفیت اور حقیقت معلوم نہ ہو سکے تو اس سے دوبارہ زندہ ہونے کا محال ہونا لازم نہیں آتا دنیا کی ہزار ہا چیزیں محسوس مگر عقل ان کی حقیقت اور کیفیت کے ادراک سے قاصر ہے تو فقط اتنی بات سے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی کسی چیز کا محال ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔

خلاصہ کلام یہ کہ جب اجساد موتی کے نمونے تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں تو پھر دوبارہ زندگی کا کیوں انکار کرتے ہو۔

اب آئے مشرکین مکہ کے ایک اور شجر کا جواب دیتے ہیں اور یہ لوگ بطور استہزاء اور تمسخر مسلمانوں سے کہتے ہیں بتلاؤ تمہاری فتح اور غلبہ کا دن کب آئے گا اگر تم اپنے دعوے اور دعوے میں جیسے ہو کہ اللہ دین اسلام کو اور مسلمانوں کو فتح اور غلبہ دے گا بتلاؤ وہ دن کب آئے گا اور بعض کہتے ہیں کہ فتح سے فیصلہ کا دن یعنی قیامت کا دن مراد ہے منکرین قیامت مسلمانوں سے کہتے کہ تم قیامت

قیامت کہے جاستے ہو یہ تو بتلاؤ کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ لے نبی آپ ان کے جواب میں کہہ دیجیے کہ وہ یوم فتح ایسا دن ہے کہ اس دن کافروں کو ایمان لانا باطل نفع نہ دے گا کہ نجات پا جائیں اور نجات تو درکنار انکو تو ہلست بھی نہ ملے گی یعنی آپ ان لوگوں کو آگاہ کر دیجیے کہ یوم الفتح کے سوال سے تمہاری کیا غرض ہے اگر یہ مطلب ہے کہ اس دن کے عذاب اور قہر کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے تو یہ غلط ہے موت کو یا نزول عذاب کو دیکھ کر ایمان نہ سوسہے دیکھ کر تو سب ہی ایمان لے آئیں گے اور اگر اس سوال سے تمہاری غرض یہ ہے کہ آخرت کو تو چیز نہیں تو بے شک عالم آخرت اور عالم جاودانی کے سامنے تمہاری دنیاوی زندگی بے پلک مارنے کے برابر بھی نہیں لیکن خوب سمجھ لو کہ وہ وقت یقیناً آکر رہیگا تمہاری ان باتوں سے اس کا آنا مل نہیں سکتا۔

اور اگر یوم فتح سے فتح مکہ کا دن یا بدر کا دن مراد ہو تو پھر اَلَّذِیْنَ کَفَرُوْا فِیْ اَیَّامِ کَافِرٍ مَّرَادِ نہ ہوں گے بلکہ وہ خاص مقتولین، بدر اور مقتولین فتح مکہ مراد ہوں گے کہ جو بدر کے دن یا فتح مکہ کے دن مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے تو حالتِ قتل اور حالتِ موت میں ایمان لانا انکو نفع نہ دے گا جیسے فرعون کو حالتِ غرق میں ایمان لانے سے کچھ نفع نہ ہوا۔

دیکھو حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ص ۳۶۷ حاشیہ قوی علی تفسیر البیضاوی ص ۳۶۷ ج ۴۔

پس اسے جی آپ ان ہنسی کرنے والوں سے منہ پھیر لیجیے اور ان کی باتوں کا خیال نہ کیجیے اَللّٰہ تعالیٰ نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے وہ حق ہے اور آپ اس وقت کے منتظر رہیے تحقیق وہ بھی اس کے منتظر ہیں یعنی آپ قیامت کے دن کا بھی انتظار کریں جس دن سب کا فیصلہ ہو جائے گا اور فتح مکہ اور بدر کے دن کا بھی انتظار کریں وہ دن بھی عنقریب آ رہا ہے اس دن یہ استہزاء کرنے والے تلوار کے گھاٹ اتار دیتے جائیں گے لہذا یہ بداندیش جو آغا زے کس رہے ہیں آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے یوم فتح کا انتظار کیجیے اور ان کی تباہی کے منتظر رہیے جیسے یہ لوگ اپنے زعم میں ابکی تباہی کے منتظر ہیں یہ لوگ باطل کے منتظر ہیں آپ حق کا انتظار کیجیے انشاء اللہ تعالیٰ حق اپنے وقت پر ظاہر ہو جائے گا اور یہ لوگ ناحق بات کے منتظر ہیں۔

الحمد للہ آج بروز چہار شنبہ بر وقت چاشت بتاریخ ۱۸ شعبان المعظم ۱۳۹۲ھ سورہ سورہ کی تفسیر سے فراغت ہوئی واللہ الحمد اولاً و آخراً یا اللہ جس طرح تو نے اپنے فضل و کرم سے یہاں تک کہنے کی توفیق دی اسی طرح اپنے فضل و کرم سے باقی قرآن پاک کی تفسیر کہنے کی بھی توفیق عطا فرما دو قبول فرما اور مجھ کو اور میری اولاد کو اور آقا و اولاد کو دین و دنیا میں اس سے نفع دے اور ہر شر اور فتنہ سے محفوظ رکھ آمین یا رب العالمین۔ دینا تقبل منا اللہ انت السميع العليم وتب علینا اللہ انت التواب الرحیم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسیر سورۃ الاحزاب

اس سورت کا نام سورۃ الاحزاب ہے۔ احزاب جزجٹ کی جمع ہے جس کے معنی جماعت اور گروہ کے ہیں چونکہ ہر طرف سے مشرکین کی مختلف جماعتیں مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو تی تھیں اسلئے اس غزوہ کو غزوۃ الاحزاب کہتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپؐ کی ہوا سے اور فرشتوں سے مدد کی اس لیے یہ سورت، سورت الاحزاب کے نام سے موسوم ہوئی اور اس جہاد کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں کیونکہ صحابہ کرامؓ نے اس وقت مدینہ کے گرد خندقیں کھود کر کفار کا مقابلہ کیا تھا۔

یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی اس میں پندرہ آیتیں اور نو رکوع ہیں حق جل شانہ نے اس سورت میں صادقین اور غاصبین کی مدح فرمائی اور منافقین کی مذمت اور شناعیت بیان کی اور منافقین کی مختلف قسم کی ایذاؤں کا ذکر کر کے ان کا جواب دیا اور آپؐ کو تسلی دی کہ آپؐ منافقین کی ایذاؤں اور دھمکیوں کی پروا نہ کریں الا یہ پر ہم و سہ رکھیں۔

(رابط) یہ سورت گزشتہ سورت کا تتمہ ہے گزشتہ سورت کے اخیر میں کافروں کی ایذاؤں پر مہر کا حکم دیا اور سب سے فتح کا وعدہ فرمایا کافروں اور منافقوں نے بطور طعن کہا مَتٰیٰ هٰذَا الْفَتْحُ مَکْرُوٰهٌ فِیْکُمْ یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِجَابِیْ جَوَابٌ تُوْجِیْہِہٖ دے دیا تھا فَکَیْغْرِضْ عَنْہُمْ وَانْتَظِرْ اَسْخَمَ مُنْتَظِرٍ وَتِیْ اَسِی اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں غزوۃ احزاب کا ذکر فرمایا جس میں اللہ کی فتح اور نصرت کا ظہور اس طرح ہوا کہ جس میں اسباب ظاہری کو دخل نہ تھا اور نصرت خداوندی کے جو غیبی کرشمے اس غزوہ میں ظاہر ہوئے وہ سب آپؐ کے مجوسے تھے اور آپؐ کی نبوت و رسالت کی دلیل تھے اور ابتداء سے سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیؐ کو چند ہدایتیں اور نصیحتیں فرمائیں جن پر اللہ کی فتح اور نصرت کا امداد ہے کہ تقویٰ اور صبر اور توکل پر قائم رہیں سوائے خدا تعالیٰ کے کسی سے نہ ڈریں اور نہ کسی چیز کی جانب التفات کریں اور بالکلہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اللہ نے کسی کے دو دل نہیں بنائے کہ جو ایک وقت دو جانب متوجہ ہو سکے اور آغاز سورت میں ایک حکم یہ دیا کہ وحی الہی کا اتباع کریں اور ایک حکم یہ دیا کہ کافرین اور منافقین کے مشوروں اور ان کے کہنے پر نہ چلیں کافروں اور منافقوں کے کہنے پر چلنا سخت خطرناک ہے اس طرح یہ پانچ حکم ہو گئے۔

خلاصہ کلام یہ کہ جس طرح گزشتہ سورت کے آغاز میں اور فاتحہ میں آپؐ کی نبوت و رسالت

نہیں پاتے اور پھر اللہ کے اس فریضہ کے (یعنی رجم کے حکم قطعی کے) پھوڑنے سے گمراہ ہو جاتیں
رواہ البخاری و مسلم وغیرہما

چنانچہ حضرت عمرؓ کا خوف بجا نکلا اس زمانہ میں بہت سے نام کے مسلمان رجم کے حکم کا یہ
کہہ کر انکار کرتے ہیں کہ ہم آیت کو قرآن میں نہیں پاتے اس لیے ہم رجم کے حکم کو نہیں مانتے یہ
سب بہانہ ہے اس قسم کے لوگ تو سرے سے مطلق زنا ہی کو حرام نہیں سمجھتے اور آلِ زانیۃؓ والذانی
فالجذۃؓ کا اچھڑنا مباح ہے جلد کے قاتل نہیں اس قسم کے لوگوں کا اسلام قوی ہے شرعی
نہیں بربر منبر حضرت عمرؓ کے اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ آیت رجم کی تلاوت اگرچہ منسوخ ہو چکی ہے
اور اسی وجہ سے وہ قرآن میں نہیں لکھی گئی مگر اس کا حکم بلاشبہ باقی ہے اور واجب الجعل ہے خود
حضور پرؐ نوٹنے اس پر عمل کیا اور اپنے قول اور عمل سے یہ بتا دیا کہ یہ حکم منزل سن اللہ ہے اگرچہ اسکی
تلاوت منسوخ ہو چکی ہے مگر یہ حکم تاقیامت باقی ہے حضرت عمرؓ نے فرمایا اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا
کہ لوگ یہ کہیں گے کہ عمرؓ نے کتاب اللہ میں ایک آیت برحمادی تو میں آیت الرجم کو معصوم میں لکھوا دیتا
اس خوف کی وجہ سے حضرت عمرؓ آیت الرجم کو معصوم میں لکھوا سکے۔

حضرت عمرؓ کے اس طرح بربر منبر فرمانے سے معلوم ہوا کہ تمام صحابہ کے نزدیک یہ امر مسلم تھا کہ
آیت الرجم کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے اور اس کا حکم باقی ہے اور تمام صحابہ اس پر متفق تھے کہ یہ
حکم منسوخ نہیں ہوا اس کی تلاوت اگرچہ منسوخ ہو چکی ہے مگر رجم کا حکم بلاشبہ باقی ہے اور قیامت
تک باقی رہے گا۔

حضرت عمرؓ کو یہ ڈر تھا کہ خدا نخواستہ آئندہ چل کر مسلمان بھی یہود کی طرح رجم کے حکم پر عمل کرنا نہ
بھوڑ دیں تو ریت میں رجم کا حکم صراحتاً مذکور تھا لیکن یہود نے یہ خیال کیا کہ یہ حکم سخت ہے عوام اس کو
قبول نہ کریں گے اس لیے عوام کی رعایت سے یہود نے اس حکم کو بدل دیا اور بجائے رجم کے کالا
منہ کرنے کی سزا جاری کر دی حضرت عمرؓ نے بار بار بربر منبر اس کا اعلان کیا تا کہ عام و خاص سب
مذہب یہ بات واضح ہو جائے کہ آیت رجم کی تلاوت اگرچہ منسوخ ہو چکی ہے مگر اس کا حکم تاہنوز باقی
ہے وہ منسوخ نہیں ہوا وہ قیامت تک رہے گا اور تمام صحابہ کرام نے حضرت عمرؓ کے اس ارشاد میں پابا
ارشاد کدل و جان سے قبول کیا اور صحابہ کرامؓ کا اجماع یا اتفاق علماء حجت قطعیہ ہے اور اس کا منکر کافر
ہے یا قریب بکفر ہے مگر اجماع کا حکم اصول فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے وہاں دیکھ لیا جائے اس
میں شک نہیں کہ رجم کا حکم سخت ہے لیکن زنا کا جرم اس سے کہیں زیادہ سخت ہے مدعیان تہذیب
کے نزدیک رجم کا حکم تو خلاف تہذیب ہے مگر شادی شدہ کے زنا کی بربریت اور بیعت اور بیعت اور بیعت
اور کھلی بے حیائی ان کے نزدیک خلاف تہذیب نہیں جو شخص اپنے لیے دوسرے کی بیوی یا بیٹی
سے زنا کو جائز سمجھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اپنی بیوی یا بیٹی سے بھی دوسرے شخص کی

اَلْمُتَّقِيْنَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝۱ وَاَتَّبِعْ مَا

دعا پاؤں کا مقرر اللہ سے سب جانتا حکمتوں والا اور چل اسی پر جو

يُوحٰى اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

حکم اُدے تجھ کو تیرے رب سے مقرر اللہ تمہارے کام کی خبر رکھتا ہے

خَبِيْرًا ۝۲ وَتَوَكَّلْ عَلٰى اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيلًا ۝۳

اور بھروسہ رکھ اللہ پر اور اللہ بس سے کام بنانے والا

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِۦ وَمَا جَعَلَ

اللہ نے رکھے نہیں کسی مرد کے دو دل اس کے اندر اور نہیں کیا

اَزْوَاجَكُمْ اِلٰى تَظْهَرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ

جو دوؤں کو جن کو ماں کہہ بیٹھے ہو بیچ تمہاری ماںیں اور نہیں کیا

اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ وَاللّٰهُ

تمہارے لئے پاگوں کو تمہارے بیٹے یہ تمہاری بات ہے اپنے منہ کی اور اللہ

يَقُوْلُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ ۝۴ اَدْعُوْهُمْ اِلٰى رَبِّم

کہتا ہے ٹھیک بات اور وہی سوچاتا ہے راہ پکارتو لے پاگوں کو لکے باپ

هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ اِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اَبَاءَهُمْ

کا کر کہ وہی پورا انصاف ہے اللہ کے ہاں پھر اگر د جانتے ہو ان کے باپ کو تو

فَاٰخُوْا نَكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

تمہارے بھائی ہیں دین میں اور رفیق ہیں اور گناہ نہیں تم پر جس

فِيْمَا اَخْطَا تُمْ بِهِۦ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ

چیز میں چوک جاتو یہ وہ جو دل سے ارادہ کیا اور ہے

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ

اللہ بخشنے والا مہربان نبی سے لگاؤ ہے ایمان والوں کو زیادہ

أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ

اپنی جان سے اور اسکی عورتیں انکی مائیں ہیں اور ناستے والے ایک دوسرے

أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ

سے لگاؤ رکھتے ہیں اللہ کے حکم میں زیادہ سب ایمان والوں اور وطن چھوڑنے

إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَّعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ

والوں سے مگر یہ کر کیا چاہو اپنے رفیقوں کے احسان یہ ہے

فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝

کتاب میں لکھا۔

آغاز سورہ بحکم تقویٰ وکل و تحذیر از موافقت کفار منافقین

و تنبیہ بر کید عدوت و فساد عین جواب از بعض مطاعن فی الضیق برا تسلیہ نبی کریم علیہ السلام

قال الله تعالى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ... إلخ ... كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا
 اور بطور گذشتہ سورت کے ختم پر کافروں سے اعراض کا اور انتظار کا حکم دیا گیا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاتَّقِ اللَّهَ إِنَّهُمْ
 مُنْطَبِعُونَ ذَٰلِكَ اور کافروں کو کہ نہ لکھتے تھے مَتَّعَ الْعَذَابِ الْكَافِرِينَ ذَٰلِكَ ذَٰلِكَ الْعَذَابِ الْكَافِرِينَ دھکی
 دی گئی اب اسی سورت میں غزوہ اتراب میں اللہ تعالیٰ کی غیبی فتح و نصرت کا ذکر کر کے یہ بتلاتے ہیں کہ
 جس فتح و نصرت کے وعدہ کا آپ کو انتظار تھا وہ پورا ہو گیا اور وہ آپ کے سامنے آگیا اور کافروں کو اپنی
 ذلت کا انتظار تھا وہ بھی انکے سامنے آگئی اور روز روشن کی طرح غی کر چکی نبوت اور صداقت کا ظہور ہو گیا
 اور شکست اتراب سے اسی عذاب ادنیٰ کا ظہور ہو گیا جس کی دھکی دیتی تھی وہ عذاب ادنیٰ تو سامنے
 آگیا اور عذاب اکبر قیامت کے بعد سامنے آئے گا نیز کفار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے

ایذا میں پہنچاتے تھے اس لیے اس سورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان کو بیان کیا کہ نبی تمہاری جان سے زیادہ تمہارے قریب ہے اس لیے نبی کو ایذا پہنچانا اور تکلیف دینا قطعاً حرام ہے ایسے اس ضمن میں منافقین اور منافقین کی بعض ایذاؤں کا ذکر کر کے ان کا جواب دیا ہے جن کا ایک دل آزار طعنہ یہ تھا کہ حضورؐ کو لڑنے اپنے متبقی زید بن حارثہؓ کی مطلقہ بیوی (زینبؓ) سے زیدؓ کے طلاق دینے کے بعد نکاح کر لیا۔

اس سورت میں مختلف عنوانات سے یہ بتلایا گیا ہے کہ نبی کریمؐ کی تعظیم و تکریم فرض ہے اور نبی کریمؐ کو ایذا پہنچانا یا ہر حرام اور موجب لعنت ہے اس لیے اس سورت کا آغاز وصف نبوت سے فرمایا یعنی **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ** کے عنوان سے آپؐ کو خطاب کیا گیا جو خطاب قریف و تکریم ہے جس سے مقصود لوگوں کو تنبیہ ہے کہ آپؐ کو نبی برحق جانیں اور اپنی اطاعت کریں اور آپؐ کی ایذا سے بالکل پرہیز کریں۔

شان نزول | یہ لوگ مکہ سے چل کر مدینہ آئے اور اس المناقین عبداللہ بن ابی اسیہ سلول کے یہاں چھہرے اور گفتگو کے لیے نبی کریمؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عمر بن الخطابؓ بھی آپؐ کی خدمت میں موجود تھے ان لوگوں نے حاضر ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپؐ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہتے ہم آپؐ کو آپؐ کے رب کے متعلق کچھ نہ کہیں گے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی یہ بات نہایت شاق گزری حضرت عمرؓ نے یہ دیکھ کر عرض کیا کہ حکم دیجیے کہ انکو قتل کر دیا جائے آپؐ نے فرمایا انکو امان دے رکھی ہے اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو مدینہ سے نکال دیا جائے چنانچہ وہ نکال دیئے گئے اس موقع پر مذکورہ بالا آیتیں نازل ہوئیں۔

(تفسیر قرطبی ص ۱۴ ج ۱۲)

ان سردارانِ قریش کے ساتھ یہودی بھی ملاقات کے لیے حاضر ہوتے تھے انہوں نے اہل مکہ کی تائید کی اور دوستانہ بہو میں نہایت نرمی سے حضورؐ کو مشورہ دینے لگے کہ آپؐ سردارانِ قریش کے ساتھ نرمی کریں اور چرب لسانی سے آپؐ کو مشورہ دینے لگے کہ صلح اور آشتی میں خیر ہے اس ظاہری خیر خواہی میں کمزور فریب چھپا ہوا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما کر آپؐ کو تنبیہ کر دیا کہ اس ظاہری خیر خواہی کے اندر اعلیٰ عداوت اور کرا اور فریب چھپا ہوا ہے آپؐ انکے مشورہ پر ہرگز عمل نہ کریں کذائی ابوالمحیط ص ۱۴ ج ۱، مفصلۃ والنہر المراد ص ۱۴ ج ۱، مختصر

بکے عبادة النہر بکذا سبب نزولہا روی انہ لصا قدم المدینۃ وكان یحب اسلامہا لیلہوں فیابہ ناس فہم علی اتفاق وكان یلین لہم جانبہ وكانوا ینظہرون النصارى الودعیہ فی طرف المذاہدۃ ولما فہم الکریم وحرمہ علی اسلامہم ولما کانت یسمعون منہم فنزلت تحذیرا لہم منہم وتنبیہا علی عداوتہم کذائی النہر المراد ص ۱۴ ج ۱

چنانچہ فرماتے ہیں اسے نبی آپ اللہ سے ڈرتے رہیے اور خشیت اور تقویٰ پر قائم رہیے اور جو لباس تقویٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنا ہے اسکو کافروں اور منافقوں کے گرد و غبار سے محفوظ رکھیے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانتیے یعنی جو لوگ کفر کو ظاہر کرتے ہیں اور جو لوگ کفر کو چھپاتے ہیں یہ سب سکار ہیں آپ ان سے مشورہ نہ کیجیے اور نہ انکی بات سنئے یہ لوگ آپ کو نرم کرنا چاہتے ہیں اور چلائی کی باتیں کرتے ہیں مثلاً یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے مجددوں کا برائی سے ذکر نہ کریں ہم آپ سے تعرض کرنا چھوڑ دیں گے یا مثلاً آپ ہمارے لڑائی لڑائی بائیں مان لیں تو ہم آپ کے دین میں داخل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے بتلادیا کہ آپ انکی چالوں میں نہ آئیے یہ اسلام کے دشمن ہیں آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور انکی دھیکوں کی مطلق پرواہ نہ کیجئے اور اللہ کی غیبی فتح و نصرت کا انتظار کیجئے بے شک اللہ تعالیٰ انکی سازشوں سے خبردار ہے اور حکمت والا ہے جو کچھ جو رہا ہے وہ ابتلا ہے جو سراسر حکمتوں پر مبنی ہے وہ علیم و علیم ہے اسے ہی سب کاموں کا انجام معلوم ہے اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں لہذا الحامات اس ذات کی کی جائے گی جو حواقب امور کو خوب جانتا ہو اور جو ذات ظاہر و باطن کی علیم و خیر ہے اسی سے ہر قدرت ڈرتے رہنا چاہیئے خدا سے ڈرنے والوں کو دشمن ضرر نہیں پہنچا سکتے لہذا تم انکی قوت اور شوکت سے نہ ڈرو اللہ تمہارا ناصر اور معین ہے اور نہ ان کا کہنا مانو بلکہ جو کچھ تم سے پروردگار کا طرف سے دہی کی گئی پورا پورا اس کا اتباع کر دے بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے اور تمہاری نیّتوں سے خبردار ہے تمہارا ظاہر و باطن اس سے مخفی نہیں دہی الہی کے اتباع میں ذرہ برابر کوتاہی نہ ہوئی چاہیئے اور کسی کے خوف سے دہی الہی کے اتباع کو نہ چھوڑو بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھو اللہ ہی کافی کار ساز ہے اسی کے کہنے پر چلو اور اسی پر بھروسہ رکھو وہ تمہارے سب کام بنادے گا دشمنان دین سے ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں۔

اب آئندہ آیات میں چند احکام اور ہدایات بیان کرتے ہیں اور چند باتوں کا ذکر کرتے ہیں جو دہی ربانی کے خلاف لوگوں میں شائع تھیں مثلاً زمانہ جہالت میں اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا تو وہ ساری عمر کے لیے اس پر حرم ہو جاتی اور مثلاً اگر کوئی کسی کو بیٹا کہہ کر پلوتا تو وہ اس کا سچا بیٹا بن جاتا اللہ تعالیٰ نے بتلادیا کہ یہ باتیں غلط اور لغو ہیں جیسا کہ اہل جاہلیت کا یہ گمان غلط ہے کہ بعضے شخص کے اندر دودل ہوتے ہیں جس طرح اہل جاہلیت کی یہ بات بالکل غلط اور لغو ہے اسی طرح جاہلیت کی پہلی دو باتیں بھی غلط اور لغو ہیں اسی لیے آئندہ احکام کے بیان سے پہلے بطور تمہید اسی کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کے اندر دودل نہیں رکھے کہ ایک دل سے شک میں رہے اور ایک دل سے یقین کرے اور ایک دل سے ایمان لائے اور ایک دل سے کفر کرے ایک دل سے مسلمانوں کے ساتھ رہے اور ایک دل سے کافروں کے ساتھ رہے۔

کسی کے سینہ کو اگر تیر کر دیکھا جائے تو ایک ہی دل نکلے گا مطلب یہ ہے کہ دل تو ایک ہی ہوتا

ہے چاہے اس میں کسی کی محبت بھرو یا نفرت بھرو منافقین کو چاہیے کہ دُورِ خُی اور دُورِ گُی جھوڑ میں منافقین دو طرفہ بائیں کیا کرتے تھے ان کی تنبیہ کیجئے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک دل میں دو باتیں جمع نہیں ہو سکتیں یا یہ مطلب ہے کہ سارے دل سے ایک اللہ ہی کا ہورہ دوسری طرف دل نہ لگا کسی شخص کے اندر دو دل نہیں ہوتے اور اگر باطن کسی کے دو دل ہوں تو دل تو مدبر بدن ہوتا ہے تو بتلایا جانے کہ اگر دو دلوں میں اشتکاف ہو جائے ایک دل تو ایک تدبیر کا خواہاں ہو اور دوسرے دل دوسری تدبیر کا خواہاں ہو تو بتلاد کہ نظام بدن میں دو دلوں کی تدبیر چلے گی یا ایک دل کی تدبیر چلے گی اگر دو دلوں کی تدبیر چلی تو نظام بدن فاسد رہدو ہم پر ہم جو جانتے تھے کہ دلوں کی تدبیر کی تعداد مختلف ہیں ایک دل چاہتا ہے کہ اعضا حرکت کریں اور دوسرا دل سکون چاہتا ہے کہ اعضا ساکن رہیں اور اگر کہہ کر ایک ہی دل کی تدبیر چلتی ہے تو دوسرا بیکار رہا اور مدبر بدن نہ رہا ۔

یہ آیت قریش کے ایک شخص کے بارہ میں نازل ہوئی جس کو قریش ذوالقربیٰ کہتے تھے یعنی دو دل والا اس کا زعم یہ تھا کہ اس کے دو دل ہیں ایک دل تو تمہارے ساتھ ہے اور دوسرا دل انکے ساتھ ہے گویا کہ وہ اس طرح اپنے نفاق اور دورگی کی تاویل کیا کرتا تھا انکے رد کے لیے یہ آیت نازل فرمائی جس سے جاہلیت کی ایک معروف دشمنوہ جہالت کا رد فرمایا اور اس کے بعد جاہلیت کی اور دوسروں کو باطل فرمایا اور بتلایا کہ جس طرح ایک مرد کے دو دل نہیں ہوتے اسی طرح یہ ممکن نہیں کہ بوی کو بوی بھی کہے اور ماں بھی جانے اور بے پالک کو بے پالک بھی جانے اور میتا بھی جانے انسان کا قلب یعنی اسکی قوت ادراکہ تو ایک ہی ہے وقت واحد میں دو متضاد ادراک کیسے کر سکتا ہے ۔

قلب سے مراد قوت ادراکہ ہے محض مضغہ گوشت مراد نہیں اور اگر باطن فی

فائدہ شاذ و نادر کسی کے اندر ظاہر دو دل یعنی دو مضغہ لحم ہوں بھی تو وہ قرآن کے خلاف نہیں اس لیے کہ قوت ادراکہ یعنی نفس ناطقہ تو ایک ہی ہوگا کیونکہ قلب تو تمام قوائے ادراکہ کا منبع ہے اور سرچشمہ ہے اس کا مقصد ہونا ممکن ہے اور یہی نفس ناطقہ تمام بدن انسانی کیجئے مدبر ہے ۔

یہ آیت جیل بن سحر فہری کے بارہ میں نازل ہوئی جو قریش میں بڑا کوشش بار اور قوی الحافظ آدمی تھا اس لیے قریش یہ کہا کرتے تھے کہ اس شخص کے دو دل

حکایت ہیں اور وہ خود بھی کہتا تھا کہ میرے دو قلب ہیں اسی وجہ سے میں محمد سے زیادہ عقل رکھتا ہوں مگر بدر کے دن جب مشرکین میں جھگڑ پڑی تو جیل اس طرح بھاگا کہ ایک جوتی ہاتھ میں ہے اور ایک جوتی پیر میں ہے یونانیان نے دیکھ کر پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے کہ ایک جوتی ہاتھ میں ہے اور ایک جوتی پیر میں ہے کہنے لگا کہ میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ دونوں جوتیاں پاؤں میں پہنا ہوا ہوں اس دن لوگوں کو معلوم ہوا کہ اگر اس کے دو دل ہوتے تو اس طرح نہ بھڑکتا یہ آیت اس زعم باطل کی تردید کے لیے نازل ہوئی جس میں صراحت یہ بتلایا گیا کہ آدمی کے دو قلب دو دل نہیں ہوتے (تفسیر قطبی ص ۱۱۷ ج ۱۳) اور اسام سے پہلے عرب میں یہ دستور تھا کہ جو شخص اپنی عورت کو یہ کہہ دیتا کہ تو مجھ پر ماں کے برابر ہے تو اس

کہنے سے اس عورت پر طلاق پڑ جاتی اور وہ اس پر بیعت کے لئے حرام ہو جاتی گو یا کہ اس لفظ کے کہنے سے وہ اس کی حقیق میں بن جاتی اور ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ خیال اور اعتقاد جاہلانہ ہے اسکو ترک کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے کسی کے سینہ میں دو دل نہیں بنائے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری ان عورتوں کو جن سے تم ظہار کرتے ہو اور انکو ماں کہہ بیٹھتے ہو اللہ تعالیٰ نے انکو واقعی بیچ بیچ تمہاری مائیں نہیں بنادیا ماں کی اور بیوی کی حقیقت الگ الگ ہے دونوں ایک کیسے ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس قول زور کے لیے کفارہ مقرر کیا ہے جس کو کفارہ ظہار کہتے ہیں اس کفارہ کے دے دینے کے بعد بیوی حلال ہو جاتی ہے جسکی تفصیل سورۃ مجادلہ میں آئے گی عرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتلادیا کہ اہل عرب کا یہ خیال غلط ہے ماں تو وہ ہے کہ جس کے پیٹ سے یہ پیدا ہوا ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ دو عورتوں کے پیٹ سے پیدا ہو نیز زوجہ تو خادمہ ہوتی ہے اور ماں خادمہ ہوتی ہے بیوی کی حقیقت والدہ ہو جانا عقلاً محال ہے نیز آدمی بیوی سے محبت کرتا ہے اور ماں سے بیوی جیسی محبت حرام ہے اور اگر کوئی ماں سے ایسی محبت جانتے سمجھے تو وہ پرے درجے کا بے غیرت اور بے جاہلہ لہذا ایسی بات زبان سے کہنا جہالت اور حماقت ہے اور زمانہ جاہلیت کی ایک رسم یہ تھی کہ اگر کسی نے کسی کو بیٹا کہہ لیا تو وہ اس کا بیچ بیٹا سمجھ لیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خیال اور اعتقاد بھی غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولوں کو حقیقت تمہارا بیٹا نہیں بنایا انسان کا اصلی بیٹا وہ ہے جو اس کے لہجے سے پیدا ہوا ہو یہ کیونکر ممکن ہے کہ منہ بولا بیٹا حقیقت بیٹا ہو جائے عقلاً بیانات محال ہے کہ حقیقتاً اس کے دو باپ ہو جائیں لہذا تم کو چاہیے کہ اس ہل خیال سے اعتزاز کرو یہ محض تمہارے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں جن کی نفس الامر میں کوئی حقیقت نہیں منہ سے کسی کو بیٹا کہہ دینے سے حقیقت بیٹا نہیں بن جاتا ورنہ اگر منہ بولا بیٹا حقیقت بیٹا ہو جائے تو نبی درہم برہم ہو جائے اور حقیقی بیٹے کھراشت میں مزاحم ہو جائے اور دیگر اتنا رب کا بھی شریک و شریک ہو جائے اور اس طرح کسی کو بیٹا بنانا حقیقتی اتنا رب پر صریح ظلم اور ستم ہے یہ سب جھوٹ اور لغو باتیں ہیں جو تمہارے منہ سے نکلی ہیں واقع میں انکی کوئی حقیقت نہیں حیوان کی آواز کے مشابہ ہیں اور اللہ ہی ٹھیک بات کہتا ہے اور وہی بیدہی راہ بتاتا ہے جو حقیقت ہے اور واقع کے مطابق ہے اسی کی پیروی کرو تم کو چاہیے کہ انے پا کوں کو انکے باپوں کی طرف نسبت کر کے پکارو یہی بات اللہ کے نزدیک پورا انصاف ہے نہ بولے کہ بیٹا بنالینا اور بیوی کو ماں بنالینا صریح ظلم ہے اور اگر تم ان کے باپوں کو نہ جانتے ہو کہ انکے باپوں کا کیا نام ہے تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں اس نسبت سے تم انہیں پکار سکتے ہو یعنی انکو بھائی اور دوست کہہ کر پکار سکتے ہو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور اگر تم اس حکم کے بعد بھی اپنی قدیم عادت کی بنا پر سہو اور خطا سے کسی کو اس کے فرضی باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو تو تم پر اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جو تم نے خطا سے کہہ دیا اور بلا اعتقاد سبقت لسانی

سے تہادی زبان سے نکل گیا لیکن گناہ اس چیز میں ہے کہ جس کا تہارے دل قصد کریں یعنی اگر قصد باپ کے سوا دوسرے کی جانب نسبت کر دے تو تم پر گناہ ہوگا اور اگر بھولے سے ایسا ہو جائے تو معاف ہے اور اللہ تعالیٰ خطا کار کو بخشے والا ہے اور مہربان ہے قصد کرنے کے بعد جو توبہ اور استغفار کرے اسے بھی معاف کر دیتا ہے ابتداء اسلام میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنالیا تھا اس لیے لوگ اپنے دستور کے مطابق زید بن محمد پکارنے لگے جب یہ آیت نازل ہوئی تو سب زید بن حارثہ کہنے لگے

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلادیا کہ زید بن حارثہ حقیقتہً آپ کے بیٹے نہیں اب آگے یہ بتلاتے ہیں کہ نبی کریم اگرچہ نبی طور پر کسی مسلمان کے باپ نہیں لیکن روحانی طور پر سب کے باپ ہیں اور انکی جان سے زیادہ ان کے قریب ہیں اور نبی کی بیبیاں تمام مسلمانوں کی روحانی مائیں ہیں اور نبی ماؤں سے بڑھ کر واجب الاحترام ہیں اور نبی باپ سے روحانی باپ کا درجہ بڑھا ہوا ہے نبی کی اور نبی کی اذواج مطہرات کی تعلیم اور احترام ماں باپ کی تعلیم سے زیادہ فرض ہے کیونکہ پیغمبر ہر کام میں اور ہر بات میں مسلمانوں پر انکی جان سے زیادہ قریب ہے نبی خدا کا نائب ہے لوگوں کا اپنی جان و مال میں اتنا تصرف نہیں چھتا جتنا کہ نبی کا چلتا ہے لوگ خود اپنے اتنے غیر خواہ نہیں جتنا کہ نبی ان کا غیر خواہ ہے نیکے نفوس شر اور فساد کا حکم دیتے ہیں اور غیر اور صلاح سے روکتے ہیں اور نبی انکو ہر خیر کا حکم دیتا ہے اور ہر شر سے منع کرتا ہے جیسے مشفق باپ نادان بچے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے بچہ خود اپنا غیر خواہ نہیں جتنا کہ باپ اس کا غیر خواہ ہوتا ہے کسی کے بیٹے کے جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو آگ میں ڈال دے لیکن اگر نبی حکم دے تو آگ میں کودنا فرض ہے باپ جسمانی حیات کا سبب ہے اور نبی ایمانی اور روحانی حیات کا سبب ہے عرض یہ کہ گذشتہ آیت میں نبی اُلویت کا سبب بیان کیا اور اس آیت میں روحانی اُلویت کا مسئلہ بیان کیا اب آئندہ آیت میں اذواج مطہرات کا مسئلہ بیان کرتے ہیں جو گذشتہ مسئلہ کی فرع اور اس کا تتمہ ہے اور پیغمبر کی بیبیاں مسلمانوں کی روحانی مائیں ہیں ماؤں سے بڑھ کر انکی تعلیم فرض ہے اور یہ حکم باعتبار ادب اور احترام کے ہے پردہ اور میراث کے اعتبار سے نہیں اذواج مطہرات کی اُلویت یعنی ان کی مائیں ہونا صرف ادب اور احترام اور حرمت نکاح کے اعتبار سے ہے باقی امور میں وہ بالکل اجنبی عورتوں کی مانند ہیں اور اپنی بہن کوٹھ اور ابن عباس کی ایک قرأت میں اس طرح آیا ہے اَلنَّبِيُّ اَوَّلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَهُوَ اَبُوهُمْ وَكَذٰلِكَ اَجْعَلُكُمْ اُمَّهًا نَحْمُكُمْ (تفسیر قرطبی ص ۳۳۱) وروح المعانی ص ۳۱۱

یعنی نبی کی عورتیں مسلمانوں کی مائیں ہیں اور نبی ان کے لیے باپ ہیں یعنی ان کے روحانی باپ ہیں اور ان کے سوا نبی ہیں روحانی اعتبار سے نبی تمام مسلمانوں کا باپ ہے نبی نبی باپ کی طرح نہیں کہ اس کے مال میں میراث جاری ہو سکے وہ روحانی اور ایمانی باپ ہے اور امت مسلمہ اسکی

روحانی اولاد ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے ایمانی بھائی ہیں اور جس طرح نبی تمام اہل ایمان کا روحانی باپ ہے اسی طرح نبی کی ازواج مطہرات تمام مسلمانوں کی روحانی مائیں ہیں جو نبی داؤن سے جو کہ ہیں اور ان سے نکاح حرام ہے جس طرح اپنی فیسی ماؤں سے نکاح حرام ہے اور ماں سے بڑھ کر ازواج مطہرات کا ادب اور احترام فرض ہے مقامِ ہجرت و عقبہ ہے کہ رافضی گروہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ کے حق میں زبانِ دلڑی کرتا ہے بلکہ حضرت خدیجہ کے سوا تمام ازواج مطہرات کی شان میں گستاخانہ الفاظ زبان سے نکالتا ہے اور اسی طرح سے اللہ کے نبی کو اور تمام فرزندانِ اسلام کو ایذا پہنچاتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ حق جل شانہ نے ان آیات میں نبی کی جلالتِ شان اور اس کا واجب الاستحرام ہونا بیان کیا اور بعدہ ازواج مطہرات کی کرامت و حرمت کو بیان کیا اب انکے بعد اہل اسلام میں حقِ قرابت حسب مرتبہ لحاظ رکھنے کا حکم دیتے ہیں اور تسلا تے ہیں کہ میراث کا دار و مدار قرابت پر ہے چونکہ ابتداً اسلام میں ہجرت اور دوستی اور بھائی چارہ کی وجہ سے میراث جاری ہوتی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جہین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنادیا تھا اس بنا پر ایک دوسرے کا وارث ہوتا بعدہ جب ہمارے جہین کے رشتہ دار مسلمان ہو گئے تب یہ حکم منسوخ ہو گیا اور اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد قدرتی رشتہ داروں کو میراث وغیرہ میں بھائی چارہ سے مقدم کر دیا اور یہ حکم نازل ہوا کہ قرابت داسے حقِ قرابت حکم خداوندی میں میراث میں ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں بہ نسبت دوسرے مؤمنین اور ہمارے جہین کے جو قرابت نہ رکھتے ہوں مؤمنین سے انصار مراد ہیں ہجرت کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جہین اور انصار میں بھائی چارہ کر دیا تھا جس کی وجہ سے ہمارے جہین اور انصار کی طرف سے ایک دوسرے کی میراث پاتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور یہ حکم دے دیا کہ اب آئندہ سے میراث کا دار و مدار قدرتی رشتہ پر ہو گا نہ کہ اصلا بی برادری پر مگر یہ کہ تم اپنی زندگی میں اپنے دوستوں کے ساتھ بطور وصیت کچھ سلوک اور احسان کرنا چاہو تو یہ جائز ہے اور تم کو اس کی اجازت ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے رشتہ داروں کے علاوہ کسی اور مسلمان ہمارے جہین یا انصار کی کے ساتھ سلوک کرنا چاہے اور اپنے مال میں سے کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے جس کی حد ثلث مال و پیمانی مال ایک ہے جیسا کہ دوسری جگہ منصوص ہے یہ حکم لوح محفوظ میں یا قرآن میں لکھا جا چکا ہے کہ اب میراث کا دار و مدار قرابت اور رشتہ داری پر ہے اور اسی طرح ہمیشہ جاری رہے گا اور اب تک جو میراث کا حکم اسلام اور ہجرت اور مؤاخات کی بنا پر دیا گیا وہ ایک وقتی مصلحت اور ضرورت کی بنا پر تھا جو اب منسوخ ہو گیا حد رحمی اور سلوک اور احسان اب حکمِ اب بھی باقی ہے۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مسلمان بھی اپنا گھر اور گنبہ جو کافر تھے سب کو چھوڑ کر مدینہ میں آئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جہین اور انصار میں مؤاخات (برادری) کا رشتہ قائم کر دیا اور یہ منہ بولے بھائی ایک دوسرے کے وارث قرار دیئے گئے ایک عرصہ تک یہ دستور رہا کہ اس دینی اخوت کے دو بھائیوں نے ہمارے جہین اور انصار میں سے

اگر ایک کا انتقال ہو جاتا تو دوسرا بھائی اس کا وارث قرار پاتا اور عصباء کو کچھ نہ ملتا بعد میں ہابہرین کے خوش واقارب بھی مسلمان ہو کر مدبرہ آگئے تو اس وقت ایمانی اخوت کے ساتھ قرابت نسبی بھی مل گئی تو اس وقت یہ آیت **وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْأَرْحَامِ كَقِسْمِهِمْ** آئی بغیر الخ نازل ہوئی اور حکم ہو گیا کہ اب یہ ارث مسلمان ادوا الارحام کو یعنی ان خوش واقارب کو ملے گی جو مسلمان ہیں اور منہ بولے بھائیوں کو میراث نہیں ملے گی اور میراث ہمیشہ کے لیے قرابت اور رشتہ داری تو ارث کا مدار قرار دی گئی اور تو ارث باجماعہ اور تو ارث بالمواخاۃ اور باللف سب منسوخ ہو گیا دیکھو تفسیر قرطبی ص ۱۳۴

حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یعنی صلۃ الارحام واجب است و تو ارث بہرمت و اسلام منسوخ شد تو ارث بقربت و ارحام انتہی (فتح الرحمن)

ان آیات میں اول روحانی باپ کا حق بیان کیا پھر روحانی مادر کا حق بیان کیا پھر ایمانی بھائیوں کا حق اور حکم بیان کیا۔

ازواج مطہرات کا اہانت المؤمنین ہونا جسم ظاہری کے اعتبار سے نہیں اس لیے کہ یہ نکتہ امر ظاہر ہے کہ کل مؤمنین کی پیدائش ایک ہیث سے نہیں ہوتی بلکہ روحانی اعتبار سے ہے اور روحانیت کا غلبہ صرف مؤمنین کاملین پر ہوتا ہے عام طور پر غلبہ جسمانیت ہی کا ہوتا ہے اس لیے کہ یہ دنیا عالم اجسام ہے اس حیات دنیاوی میں غلبہ جسم ظاہری اور محسوسات ہی کا ہے اور حقیقت روحانیت نظروں سے پوشیدہ ہوتی ہے اس لیے ازواج مطہرات ادب اور استقام میں اگر جگر حسانی والہات سے کہیں بڑھ کر ہیں لیکن احکام ظاہری کے اعتبار سے مثلاً نظر اور خلوت کے لحاظ سے مندر اجنبی کے ہیں اس لیے کہ اندیشہ ہے کہ جسمانیت اور محسوسات کے آثار میں مبتلا ہو کر اپنے دین و دنیا کو نہ خواب کر بیٹھیں یا فہم ذلت و استقامت اس وجہ سے شیخ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ حکم تحریمی بلا جامع ازواج مطہرات کی ہو کیوں اور ہنوں کی طرف متقدم نہیں ہوتا حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا نکاح حضرت عثمان اور حضرت علی سے ہوا۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ

اور جب لیا ہم نے نبیوں سے ان کا اقرار اور تجھ سے

وَمِنْ نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ

اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ سے جو بیٹا

مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۚ لَيْسَ لَكَ

میرم کا اور لیا ہم نے ان سے گھاڑھا قرار تا جو بیٹے

الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا

اللہ بچوں سے اُن کا بیج اور دکھی سے منکروں کو دکھ

اَلَيْكُمَا

کی مار

ذکر عہد انبیاء سابقین دربارہ اتباع وحی تبلیغ دین

قال الله تعالى وَاذْأَخَذْنَا مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ مِيثَاقَهُمْ... إِلَى... وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا.

گزشتہ آیات میں یہ ذکر فرمایا کہ ہم نے نبی کریم کو یہ حکم دیا کہ وحی خداوندی کا اتباع کرنا اور کافروں اور منافقین کے کہنے پر نہ چلنا اگے یہ بتلاتے ہیں کہ ہم نے اسی قسم کا عہد انبیاء سابقین سے بھی لیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور اُسے نبی آپ لوگوں کے سامنے اس وقت کا ذکر کیجیے کہ جب ہم نے تمام پیغمبروں سے بوقت عطا نبوت یا بوقت عہد الہی عہد واثق لیا کہ تم ہماری وحی کا اتباع کرنا اور دعوت و تبلیغ میں ثابت قدم رہنا اور مخالفین کے طعن اور ایذا رکی پر داؤد کرنا اور کافروں اور منافقوں کے کہنے پر نہ چلنا اور نکاح و طلاق اور بیعتی اور میراث وغیرہ کے بارہ میں قوی رسوم کا خیال نہ کرنا بلکہ حکم خداوندی کی پیروی کرنا اور بعض آثار میں یہ آیا ہے کہ انبیاء سابقین سے یہ عہد بھی لیا گیا کہ اپنی اپنی امتوں میں یہ اعلان کرنا کہ محمد رسول اللہ خدا کے آخری نبی ہیں انکے بعد کوئی نبی نہیں (روح المعانی ص ۳۰۶ ج ۲۱ و تفسیر قرطبی ص ۱۴ ج ۱۲) جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے وَاذْأَخَذْنَا مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَرَفَعْنَا فِيكُمْ ذِكْرَهُمْ وَقُلْنَا قَدْ بَعَثْنَا فِيكُمْ خَلْقًا مِمَّنْ هُمْ أَكْثَرُ عِلْمًا فَذُكِّرُوا بِالْأَنبِيَاءِ وَنَعَزْنَاهُمْ مِنْكُمْ

اور بطور خاص ہم نے آپ سے اور نوسے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ سے بھی یہی عہد لیا کہ اتباع وحی اور تبلیغ دین اور پیغام الہی کے پہنچانے میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا نہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد سب پیغمبروں سے لیا اور یہ پابج پیغمبر جن کے نام یہاں خصوصیت سے ذکر کیے گئے انکی وجہ یہ ہے کہ یہ اَوَّلُ الْعَزْمِ پیغمبر ہیں اور آیت میں سب سے مقدم آپ کا ذکر کیا اسی لیے کہ آنحضرت

عَلَى إِشَارَةِ الْإِلَهِ مَا قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فَبَعَثَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ أَخَذَ عَلَيْهِمْ بَعْدَ إِسْرَائِيلَ وَقِيلَ لَهُمْ اذْأَخَذْنَا مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَرَفَعْنَا فِيكُمْ ذِكْرَهُمْ وَقُلْنَا قَدْ بَعَثْنَا فِيكُمْ خَلْقًا مِمَّنْ هُمْ أَكْثَرُ عِلْمًا فَذُكِّرُوا بِالْأَنبِيَاءِ وَنَعَزْنَاهُمْ مِنْكُمْ

صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور عالم شہادت میں آپ کا ظہور اگرچہ سب کے بعد ہوا لیکن درجہ اور مرتبہ میں آپ سب سے مقدم ہیں اور ہم نے ان پیغمبروں سے کوئی معولی عہد نہیں لیا بلکہ نہایت حکم اور ایسا پختہ اور مضبوط عہد لیا کہ جس میں کسی قسم کا خلل نہ آوے اور یہ مضبوط عہد اس لیے لیا تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سبوں سے یعنی پیغمبروں سے اور اہل ایمان سے جو اپنے عہد اور میثاق میں کچھ رہے ان کی راستی اور سچائی کے متعلق دریا فت کرے تاکہ لوگوں پر ان کا صدق ظاہر ہو اور انکے نہ ماننے والوں اور نہ تصدیق کرنے والوں پر جہمت قائم ہو اور کافروں سے اور انبیاء کی تکذیب کرنے والوں سے بھی سوال کرے گا تاکہ ان کا کذب ظاہر ہو جائے۔

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے سوال کرے گا کہ جب تم نے قوم کو ہمارا پیغام پہنچایا تو قوم کے لوگوں نے تمہیں کیا جواب دیا ہماری دعوت اور پیغام کو قبول کیا یا رد کیا بظاہر یہ سوال خبریں سے ہو گا مگر اس سے مقصود قوم کی تصدیق و تکذیب کا حال ظاہر کرنا ہو گا اور ان لوگوں کی زجر و توبیخ مقصود ہو گی جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کیا کما قال تعالیٰ فَلَنُصَلِّيَنَّكَ الْوَسْطَىٰ اَلَّذِي قَدْ اَرْسَلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَكَلَّمْنَاكَ الْحُرْسِيَّةَ اَلَّذِي يَوْمَهُ يَخْشَعُ اَللَّهُمَّ اَلْوَسْطَىٰ فَيَقُولُ مَاذَا اُجِبْتُمُ الْاَيُّهَا غرض یہ کہ اس عہد اور میثاق سے انبیاء پر دعوت اور تبلیغ فرض ہوتی تھی اور لوگوں پر ایمان اور تصدیق اور اطاعت فرض ہو گئی تھی پس جنہوں نے انبیاء کو کلام کی تصدیق کی اور ان کی صداقت پر ایمان لائے یہ صادقین کا گروہ ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعم مقیم تیار کی ہے اور جن لوگوں نے انبیاء کی تکذیب کی اور انکی صداقت کے منکر ہوئے یہ کاذبین کا گروہ ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اس روز صادقین کو صدق کی جزا اور کاذبین کو کذب کی سزا مل جائے گی۔

غرض یہ کہ روز ازل میں مومنین سے انبیاء کو کلام کے اتباع کا عہد لیا اور انبیاء سے تبلیغ احکام کا عہد لیا اور علماء سے تفسیر احکام کا عہد لیا (تفسیر عزیزی ص ۲۰۰)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

اے ایمان والو ! یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر

إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا

جب آئیں تم پر فوجیں پھر ہم نے بھیجی اُن پر ہوا اور وہ فوجیں

ملاحظہ اشارہ اس طرف ہے کہ اَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا اَلِيمًا ایک مہم جو روز پر مطوف ہے یعنی فاتح المصدقین پر مطوف ہے جو یَسْأَلُ الْمَصَادِقِينَ سے مفہوم ہوتا ہے۔

لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝۹

جو تم نے نہیں دیکھا اور ہے اللہ جو کچھ کرتے ہو دیکھتا ہے جب

جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذَا زَاغَتْ

آنکھیں تم پر اور کی طرف سے اور نیچے سے اور جب ڈگنے لگیں

الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ

آنکھیں اور پہنچے دل گلوں تک اور اٹکنے لگے تم اللہ پر

الظُّنُونَا ۝۱۰ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا

کئی کئی آنکھیں وہاں جانچے گئے ایمان والے اور جھڑھلائے گئے زور

شَدِيدًا ۝۱۱ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ

کا جھڑھلانا اور جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں

مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ۝۱۲ وَإِذْ

دوگ ہے جو وعدہ دیا تھا، تم کو اللہ اور اس کے رسول نے سب فریب تھا اور جب

قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ

کہنے لگے ایک لوگ ان میں اسے یثرب والو! تم کو ٹھکانا نہیں

فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ

سو پھر چلو اور رخصت مانگنے لگے ایک لوگ ان میں نبی سے کہنے لگے

إِنَّ بَيْوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ

ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں اور وہ کھلے نہیں پڑے طرز اور نہیں

إِلَّا فِرَادًا ۝۱۳ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا

مگر بھاگتا اور اگر شہر میں کوئی بیٹھ آوے کناروں سے

ثُمَّ سَبِيلُوا الْفِتْنَةَ لَا تَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا

پھر ان سے چاہے دین سے بچنا تو لے ہیں اور ڈھیل نہ کریں اس میں مگر

يَسِيرًا ۱۳) وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا

تھوڑی اور اقرار کر چکے تھے اللہ سے آگے نہ

يُولُونِ إِلَّا دَبَارُ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ۱۵) قُلْ

پہرے میں گئے پیٹھ اور اللہ کے اقرار کی پوچھ ہوئی ہے تو کہہ

لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَادُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوْ

کام نہ آویگا تم کو بھاگنا اگر بھاگو گے مرنے سے یا

الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تَسْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۱۶) قُلْ مَنْ

مارے جانے سے اور پھر بھی پھل نہ پاد گے مگر تھوڑے دنوں تو کہہ کون ہے

ذَٰ الَّذِي يَعِصُكُمْ مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا

کہ تم کو بھادے اللہ سے اگر چاہے تم پر برائی

أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۱۷) وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ

یا چاہے تم پر بہر اور نہ پادیں گے اللہ کے سوا

اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۱۸) قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ

کوئی حمایت نہ مددگار اللہ کو معلوم ہیں جو انکاستے

مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ

ہیں تم میں اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو چلے آؤ ہمارے پاس اور ثانی میں

الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا ۱۹) أَشْحَاءٌ عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ

بہیں آتے مگر کبھی ، درج رکھتے ہیں تمہاری طرف سے پھر جب آوے ڈر کا وقت

رَأَيْتُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى

تو تو دیکھے دیکھے ہیں تیری طرف دگرانی ہیں آنکھیں اُن کی جیسے کسی پر آدے چڑھتی

عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمُ

موت کی بھر جب جاتا رہے ڈر کا وقت پڑھ پڑھ

بِالْسِّنَةِ جَدَادٍ أَشْحَتْ عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ

بولیں تم پر تیز تیز زبانوں سے دھکے پڑنے میں مال پر وہ لوگ یقین

يُؤْمِنُوا فَاحْبِطُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى

نہیں لاسے پھر اکارت کر ڈالے اللہ نے لگے کیے اور یہ ہے اللہ پر

اللَّهِ يَسِيرًا ۱۹ يَحْسِبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ

آسان جانتے ہیں فوجیں نہیں گتیں اور اگر

يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوَالْوَأَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ

آجادیں فوجیں تو آرزو کریں کسی طرح باہر گئے ہوں گاؤں میں

يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَاءِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَتَلُوا

پوچھا کریں تمہاری خبریں اور اگر ہر دوں تم میں ، لڑائی نہ کریں

إِلَّا قَلِيلًا ۲۰ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ

مگر تھوڑے تم کو عمل غی یکنی رسول کی چال جو کوئی

حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَ

امید رکھتا ہے اللہ کی اور بچھلے دن کی اور

ذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا ۲۱ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ

یاد کرتا ہے اللہ کو بہت سا اور جب دیکھیں مسلمانوں نے فوجیں

قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ

بولے یہ وہی ہے جو وعدہ دیا تھا ہم کو اللہ نے اور اسکے رسول نے اور بیچ کہا

اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ۝۲۱

اللہ نے اور اسکے رسول نے ادا ان کو اور بڑھایا یقین اور اطاعت کرنا

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا

ایمان والوں میں کئے مرد ہیں کہ بیچ کر دکھایا جس پر قول کیا

اللَّهُ عَلَيْهِ فَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝۲۲

تھا اللہ سے بھڑ کوئی ہے ان میں کہہ پورا کر چکا اپنا ذمہ اور کوئی ہے

مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ۝۲۳

ان میں راہ دیکھتا اور بدلہ نہیں ایک ذرہ تا بدلہ دے اللہ

الْصَّادِقِينَ يَصُدِّقُهُمْ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ ۝۲۴

بیچوں کو ان کے بیچ کا اور عذاب کرے منافقوں کو اگر

شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۝۲۵ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

چاہے یا توبہ ڈالے انکے دل پر بیشک اللہ ہے بخشتا

رَحِيمًا ۝۲۶ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ

ہیراں اور پھیر دیا اللہ نے منکروں کو اپنے غصہ میں بھرے

يَنَالُوا خَيْرًا ۝۲۷ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ

ہاتھ نہ لگی کچھ بھلائی اور آپ اٹھالی اللہ نے مسلمانوں کی لڑائی اور ہے

اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ۝۲۸ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ

اللہ نعرہ آور و زبردست اور اتار دیا انکو جو انکے رفیق ہوئے تھے

مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي
کتاب والے انکی گڑھیوں سے اور ڈالی انکے دل میں

قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۝۲۱

دھاک برتنوں کو تم جان سے مارنے لگے اور کتوں کو بند کر کیا

وَأَوْرَثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا

اور تمکو ملائی انکی زمین اور ان کے گھر اور ان کے مال اور ایک

ثُمَّ تَطَّوُّهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۝۲۲

پھر تم نے ان پر نہیں پھیرے تم نے اپنے قدم، اور ہے اللہ سب چیز کر سکتا

ذکر قصہ غزوہ احزاب و غزوہ بنی قریظہ

قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ... إلخ... وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا
در بطور اس قصہ کے ذکر کرنے سے منافقین اور منافقین کی ایذا رسانیوں اور دلخراش زبان درازیوں کا جواب
دینا مقصود ہے اور یہ بتلانا مقصود ہے کہ آپؐ کس درجہ اللہ کے محبوب ہیں اور منصور اور مؤید من اللہ ہیں
اور خدا تعالیٰ اپنے رسولؐ کی اس کے دشمنوں کے مقابلہ میں کس طرح مدد فرماتے ہیں اس غزوہ میں جو واقعہ
پیش آئے اس سے آپؐ کی نبوت و رسالت بھی ثابت ہوئی اور منافقین اور مصلحین کا امتیاز ظاہر ہوا
منافقین جو کاذبین کا گروہ تھا ان کا کذب اور نفاق ظاہر ہوا اور آپؐ کے جلیل صادقین کی صداقت اور
استقامت ظاہر ہوئی اور نبییت اور طیب کی تیز قرآن کریم کے اعظم مقام میں سے ہے۔

بجز اس غزوہ میں جو واقعات پیش آئے ان سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے
نہیں ڈرتا و درگوش تک یہی معنوں پہلا گیا ہے جو قصہ ان آیات میں مذکور ہے وہ اللہ کی عجیب و غریب
نعمتوں اور کرامتوں پر مشتمل ہے ان دونوں غزوں میں اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر آپؐ کو کامیابی عطا
فرمائی جس سے آپؐ کی اور مسلمانوں کی پریشانی دور فرمائی اور احزاب کثیرہ جو مدینہ پر چڑھ کر آئے تھے
خدا تعالیٰ نے اپنے قہر سے بغیر قتال کے سب کو ہٹا دیا اور گذشتہ سورت کے اخیر میں کا فون کا قول

عَلِمَ اس لفظ سے گذشتہ آیت لَيْسَ الْبِرُّ بِالسَّيِّئَاتِ أَنْ تَقُولُوا نَحْنُ صِدِّقُونَ کے ساتھ ربط کی طرف اشارہ ہے۔

نقل کیا تھا دیکھو لَوْ كُنْتُمْ مَعِيَ هَذَا الْفَتْحُ إِنَّ كُنْتُمْ مَعِيَ قَبْلُ اس کا جواب ہو گیا اور اس فتح میں جن عورتوں پر لکھا تھا وہ کتب حدیث میں مفصل مذکور ہیں۔

اس غزوہ کی مختصر کیفیت یہ ہے کہ ہجرت کے چوتھے یا پانچویں سال جب یہود بنی نضیر مدینہ سے نکلے گئے (جن کا ذکر سورہ شمشیر میں آئے گا) تو یہ لوگ خیبر میں چلے گئے اور خیبر اس وقت یہود سے بھرا ہوا تھا اور وہاں ان کے بڑے قلعے اور باغات اور عمارتیں تھیں جسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سہ سہات، بھری میں فتح کیا ان لوگوں نے قبائل عرب میں پھر کو مشرکین کو مدینہ پر چڑھانے کے لیے آمادہ کیا تاکہ جب سب متحدہ قوت اور طاقت سے مدینہ پر حملہ کریں گے تو ضرور کامیاب ہوں گے اور مسلمانوں کی یکجہتی خاتمہ ہو جائے گا اور یہود مدینہ سے بھی باوجود آپ سے معاہدہ کے یہود بنی نضیر کا ساتھ دیا ان سب یہودیوں نے قریش کو اور دیگر قبائل عرب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر اکسایا اور کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں یہاں تک کہ اس مدعی نبوت کا قہر پاک ہو جائے چنانچہ بنی نضیر اور دیگر سرداران یہود کے ہیکانے سے قریش مکہ اور دیگر قبائل عرب بسرمداری اور بوسفیان بن حرب تقریباً دس بارہ ہزار کی تعداد میں لشکر چڑا کر اچانک مدینہ پر حملہ آور ہوئے اور چاروں طرف سے مدینہ کا محاصرہ کر لیا مسلمانوں نے جب اس کثیر قہر و فوج کو دیکھا تو پریشان ہوئے یہودی قریظہ کا ایک قلعہ مدینہ منورہ کے شرقی جانب میں تھا وہ قلعہ آپ سے آنحضرت کے ساتھ معاہدہ کیے ہوئے تھے بنی نضیر کی تفریق و تہذیب کے بنی قریظہ نے اپنے سابق معاہدہ کو بالائے طاق دکھ دیا اور دونوں کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے منافقین اس حالت کو دیکھ کر طرح طرح کی بولیاں بولنے لگے اور کہنے لگے کہ بنی جو یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ان سے فتح اور نصرت کا وعدہ کیا تھا اور ہم کہتے تھے کہ فتح کا انتظار کرو دیکھا قاتل تعالیٰ و الشَّيْطَانُ لَا تَنْتَظِرُونَ لَكُمْ مُنْتَفِرُونَ وہ جھوٹا ہوتا نظر آتا ہے اب مشرکین عرب مدینہ کو فتح کر کے ہم کو پامال کریں گے اور جو مجلس ایماندار تھے اور ایمان میں صادق اور پیسے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے جو اپنے رسول سے وعدہ نصرت کیا ہے وہ حق اور صادق ہے یہ ظاہری حالت من جانب اللہ آزمائش ہے تاکہ کھرا اور کھوٹا معلوم ہو جائے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ سے مشورہ کیا کہ ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے بالآخر سلمان فارسی کے مشورہ سے آپ نے مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا حکم دیا اس لیے یہ غزوہ غزوہ خندق کہلا یا مسلمان فارسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب ہم فارس میں معمر ہو چلایا کرتے تھے تو اپنے گرد اگر خندق کھود دیا کرتے تھے تاکہ دشمن کے حملہ سے محفوظ ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو پسند فرمایا

اتمام مسلمانوں نے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شریک حال ہو کر خندق کھودی تو تقریباً ایک ہینس تک مدینہ کا محاصرہ رہا دشمنوں کا لشکر دونوں طرف سے مدینہ کو گھیرے ہوئے تھا دونوں فریقوں نے آمنے سامنے تھیں اور درمیان میں خندقیں حائل تھیں درمیان میں خندق حائل ہونے کی

وجہ سے کھل کر حملہ نہ ہو سکا اور باضابطہ قتل و قتل کی فوجت نہیں آئی دور سے تیرا انداز ہی ہوئی رہتی تھی اور کبھی قریب سے بھی دو دو چار چار آدمیوں کا مقابلہ ہو جاتا تھا مسلمان سخت استلا میں تھے کہ دشمن ہر طرف سے پھایا ہوا تھا یہیں پچیس روز تک یہی کیفیت رہی اور بنی قریظہ جن کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان تھا وہ آپ سے کنارہ کش ہو کر اپنے قلعہ میں محفوظ ہو گئے اور قلعہ کا دروازہ بند کر لیا۔

بالآخر چھ وعدہ الہی نہیں مدد پہنچی اور خدا نے رات کے وقت ایسی شدت کی آندھی بھیجی کہ کافروں کے تمام زیر سے اکھڑ گئے اور ریت اور سنگریزے اُڑاؤ کر کافروں کے منہ پر لگنے لگے اور انکے تمام چوہے بجھ گئے سواروں اور گھوڑوں کے بھی پیر اکھڑ گئے اور لشکر میں جھگڑا پڑ گئی اور ہر طرف سے یہ آواز آنے لگی اٹھا اور چلو سر دی اور محمدؐ کی اور تیز ہوا اور رات کی تاریکی کی وجہ سے ٹھہرنا مشکل ہو گیا اور بدحواس ہو کر کہنے لگے کہ واللہ محمدؐ نے تم پر جادو کر دیا ہے بالآخر ابو سفیان جس کے ہاتھ میں لشکر کی کمان تھی اس نے کوچ کا طبل بجا دیا جب صبح ہوئی تو وہی مدینہ جو مشروع رات میں دشمنوں کے زعفرین میں تھا دشمنوں سے غالی ہو گیا اور جو بڑے دم خیم اور دھوؤں سے آئے تھے سب بے نیل مرام واپس گئے اور ذیل و خوار ہو کر کوچ کر گئے اور اس دشمنی مدد سے مسلمانوں کی پریشانی دور ہوئی اللہ تعالیٰ نے بتلادیا کہ تم جو کہتے تھے مَتٰی هٰذَا الْفَتْحُ اِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِیْنَ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ صاف بتوں کو اس طرح فتح دیتا ہے اور کاذبین کو ذلیل و خوار کر کے اس طرح بھگا تا ہے اس لیے تذکرہ نصرت سے اس قصہ کا آغاز فرماتے ہیں اسے ایمان والو! تم اس نازک وقت میں اپنے اوپر اللہ کا انعام یاد کرو کہ اس نے بغیر قتال ہی کے تم کو کافروں پر غلبہ دیا اور کافروں کو بادیہ پر پورے ساز و سامان کے دلت و غزازی کے ساتھ میدان جنگ سے بھگایا اللہ تعالیٰ کا ایسا انعام ایسے ہی لوگوں پر ہوتا ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوں اور اپنے وعدوں پر سچے ہوں اور منافقین کے کہنے پر نہ چلتے ہوں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہوں اور اسی کے حکم پر چلتے ہوں جس وقت کہ دشمنوں کے لشکر اور اعلیٰ فوجیں تمہارے سر پر کہیں قریش کہ اور غطفان اور کنانہ اور بنو قریظہ اور بنو نضیر یہ تمام جماعتیں متفقہ طور پر تم پر ہونے لگیں تو تم نے دشمنان اسلام پر ایک تیز ہوا بھیجی جس نے انکے تمام خیمے اکھاڑ دیئے اور ان کے گھوڑے بھرت گئے اور انہیں بجھ بھیت اور مٹی لٹکے منہ پر کر گئے لگی اور کافروں کی فوجیں گھبرا کر جھاگ کھڑی ہوئیں اور وہ آندھنی باد جو داس زرد اور شدت کے ان سے متجاوز نہیں ہوئی صرف کفار کے لشکر تک محدود رہی جیسا کہ فَاصْصَلْنَا عَلٰی عَدُوِّكُمْ رِيْحًا كَالْعَظَمِ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آندھنی صرف کافروں پر بھیجی گئی تھی اور مسلمانوں پر نہیں بھیجی گئی تھی اور اہل اسلام کی مدد

علمہ کما فی روایۃ حذیفۃ عند ابن کثیرؒ واذا الريح فی عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شیوہ الخ تفسیر ابن کثیر ص ۱۱۷

کے لیے ہم نے فرشتوں کے لشکر بھیجے جن کو تم نے نہیں دیکھا فرشتوں کے لشکروں نے اگرچہ جنگ بدر کی طرح کاروں سے قتال نہیں کیا مگر ان کے دل میں رعب ڈالتے تھے اور لشکر کے اطراف و جوانب میں باوازی بند اللہ اکبر کہتے تھے دیکھو روح العالی ص ۳۲ ج ۲۱۔

جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کفار کے لشکر میں یقینت سراپگی پھیل گئی اور سراپگی اور پریشانی سے نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہر قبیلہ کا سردار اپنے لوگوں سے کہنے لگا چلو بھاگو بھاگو اور بعض پر عواس ہو کر یہ کہنے لگے کہ واللہ تم نے تم پر جا دو کر دیا ہے اب تم یہاں نہیں ٹھہر سکتے لہذا کوچ کر جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا تھا کہ آندھن سے دشمنوں کو ہلاک کیا اور اپنے دوستوں اور وفاداروں یعنی صحابہ کرام کو محفوظ رکھا لہذا اسے مسلمانو! تم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس تازہ نعمت کا شکر کرو اور یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا کہ جب وہ احزاب یعنی کافروں کی مختلف جماعتیں ہر طرف سے تم پر چڑھ کر آئیں تمہارے اوپر کی جانب سے بھی اور تمہاری چچی جانب سے بھی یعنی کوئی قید مدینہ منورہ کی اوپنی جانب سے آیا اور کوئی نیچی جانب سے اور دونوں جانب سے تم کو محاصرہ میں لے لیا اور جب کہ انہی کثرت اور ہیبت دیکھ کر دہشت کے مارے نظریں خیرہ ہو گئیں اور خوف کے مارے دل مفلوج ہو گئے اور ان کے قریب ہو گئے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے اہل ایمان کا گمان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ لشکر اسلام کو مدد و فتح دے گا اور منافقوں کا گمان یہ تھا کہ اب اسلام اور مسلمان ختم ہو گئے لیسے ہی شدید وقت میں اہل ایمان کا امتحان کیا گیا تاکہ ثابت قدم اور متزلزل اور صادق اور منافق ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائے سو الحمد للہ مسلمان امتحان میں پورے اترے اور منافقین کا نفاق ظاہر ہو گیا اور اس موقع پر اہل ایمان خوف اور دہشت کے ساتھ خوب ہلائے گئے اور جھڑ جھڑاتے گئے غصہ میں ثابت قدم رہے اور انکا صدق اور اخلاص ظاہر ہوا اور منافقوں کے اور کمزوروں کے قدم اکھڑ گئے اور اس شدت اور دہشت کو دیکھ کر منافقین اور جن کے دلوں میں ضعف ایمان کی بیماری تھی یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے اسلام اور مسلمانوں کے غلبہ کا مگر محض دھوکہ اور فریب کے طور پر یعنی یہ کہنا کہ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کا وعدہ کیا ہے محض دھوکہ اور فریب ہے اور اس دقت کو یاد کرو کہ جب اس واقعہ میں منافقین میں سے ایک گروہ نے دوسرے حاضرین کو کہہ کر کہا اے اہل یشرب یعنی اے اہل مدینہ یہ تمہارے دہشتے اور ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہیں تم اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ جاؤ یا اپنے سابق آبائی دین کی طرف لوٹ جاؤ یہ قول اس بن قبطی کا تھا جس میں کچھ اور لوگ بھی اسکے، مڑا تھے اور ان میں ایک فریق اللہ کے نبی سے گھر جانے کی اجازت مانگتا تھا یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر سے پردہ اور غیر محفوظ ہیں حالانکہ ان کے گھر ان کے خیال میں بھی خالی اور غیر محفوظ نہ تھے ان کا ارادہ اور نیت محض طرائی سے بھاگنے کی تھی اور ان کا اندرونی حال تو یہ ہے کہ اگر مدینہ میں لشکر کفار دفعہ تمام اطراف اور جوانب سے داخل ہو جائے اور یہ لوگ اپنے گھروں میں محفوظ ہوں پھر ان سے فتنہ فساد میں مبتلا ہوں

سے لڑنے کی درخواست کی جائے تو فوراً اس فتنہ اور فساد میں شرکت کو منظور کریں گے اور نہیں دیر کریں گے مگر ہمت ٹھوڑی یعنی یہ سنتے ہی مسلمانوں سے مقابلہ اور مقابلہ کے لیے تیار ہو جائیں گے اور دیر نہ کریں گے مگر صرف اتنی جتنی کو سوال و جواب اور اختیار لگانے اور گھر سے نکلنے میں دیر لگتی ہے معلوم ہوا کہ ان کا دل اسلام اور مسلمانوں کی عداوت سے بھرا ہوا ہے یہ لوگ مسلمانوں کی فتح و نصرت پر گز نہیں چلیتے اور البتہ تحقیق ان لوگوں نے اس واقعہ سے قبل جنگ اُحد میں اللہ سے بھرتہ اور مضبوط عہد کیا تھا کہ آئندہ ہم کافروں سے جہاد میں پشت نہیں پھیریں گے۔ بتلا میں کہ وہ عہد کہاں کیا اور اللہ کے عہد سے ضرور بائبریں ہو گئی اور اگر یہ کہیں کہ ہم نے موت کے ڈر سے ایسا کیا تو کہہ دیجئے کہ اگر تم موت یا قتل سے بھاگنا چاہتے ہو تو یہ بھاگنا تم کو ہرگز نفع نہیں دے گا موت کا وقت مقرر ہے پھر اگر بھاگ کر موت یا قتل سے فی الحال بچ بھی گئے تو فائدہ پہنچانے جاؤ گے مگر تھوڑا زمانہ یعنی قصہ عمر مقداد اس واسطے کہ اُختر فنا ہے اور اگر ان کا گمان یہ ہے کہ انکے قلعے اور غلات انکے محافظ اور نگہبان ہیں تو اسے بھی آپت ان سے کہہ دیجئے کہ بتلا ذکر کون ہے جو تم کو اللہ کی گرفت سے بچائے اگر اللہ تمہارے ساتھ ہو تو کیا کارزدہ کرے یعنی وہ قادر مختار اگر تمہارے قتل کا یا شکست اور تلواری کا ارادہ کرے تو کوئی قلعہ یا قلعہ اسکو روک نہیں سکتا یا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کسی رحمت اور عنایت کا ارادہ فرما دے تو کون ہے جو اس کو روک دے اور سن لیں کہ نہیں پائیں گے یہ لوگ اپنے لیے التبت کے سوا کوئی دوست جو انکو نفع پہنچائے اور نہ کوئی یار و مددگار جو ان سے ضرر کو دفع کر سکے انشاء کلام میں مسئلہ قضاء و قدر کو ذکر فرما دیا آپ آئندہ آیات میں پھر منافقین کے دساوس اور بزدلی کو ذکر کر کے انکی تشنیع فرماتے ہیں تحقیق اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو دوسروں کو لڑائی میں جانے سے روکتے ہیں جو اپنے نبی یا وطنی بھائیوں سے یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف نہ جاؤ بلکہ ہماری طرف آجاؤ سلامت رہو گے مسلمانوں کی طرف جا کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور انکی بزدلی کا حال یہ ہے کہ نہیں آتے یہ منافق لڑائی میں مگر ہمت ٹھوڑا کبھی دکھانے اور سنسنے کے لیے آجائے ہیں درآئیں گے یہ منافقین تمہاری جانی اور مالی مدد کرنے میں بڑے نیکل ہیں ان کے دل حرم اور طمع سے بھرے ہوئے ہیں کسی وقت اگر لڑائی میں شرکت کرتے ہیں تو اس طمع کی بنا پر شرکت کرتے ہیں کہ مال غنیمت کا ہم کو استحقاق ہے جو جاستے پھر جب کبھی خوف کا موقع پیش آئے تو آپ انکو اس حالت میں دیکھیں گے کہ یہ لوگ آپ کی طرف اسی طرح دیکھتے ہیں کہ انکی آنکھیں ان کے گڑھوں میں حیرت اور ہزمت سے ایسی چکرائی ہیں جیسے وہ شخص کہ جس پر موت کی دھمک سے غشی طاری ہو گئی ہو تو انکے ہوش و حواس جلتے بہتے ہیں اور انکی نگاہ ادھر کہہ چڑھ جاتی ہے چہرہ ہلک نہیں مار سکتا اسی طرح لڑائی کے وقت نامردوں کا حال ہوتا ہے کہ خوف کی دھمک سے انکی آنکھیں اوپر کو چڑھ جاتی ہیں پھر جب وہ خوف چلا جاتا ہے اور ڈر کا وقت نکل جاتا ہے اور اس ہو جاتا ہے تو نیز

زبانوں سے تم پر زبان درازی کرتے ہیں در انحالیکہ مال غنیمت کے بارہ میں سخت حریص ہوتے ہیں یعنی فتح کے بعد اپنی بہادری جتلاتے ہیں اور چڑھ چڑھ کے باتیں کرتے ہیں کہ ہماری پشت پناہی سے تم کو فتح حاصل ہوئی لہذا مال غنیمت سے ہم کو بھی حصہ دو ان لوگوں کو اللہ کی باتوں پر یقین نہیں پس اللہ نے انکے اعمال کو مایوسیت کر دیا اور انکا جہاد اور ان کا کوئی عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے جس کو چاہے تو فریق دے اور جس کو چاہے محروم کرے ان آیات میں منافقین کی تیز زبانی کو بیان کیا اب آئندہ آیات میں مزید ان کی بزدلی اور نامردی کو بیان کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ ان کی بزدلی کمال یہ ہے کہ احزاب (کفار کی فوجیں) انکام اور واپس جا چکی ہیں مگر یہ منافقین خوف اور دہشت کے مارے ابھی بھی گمان کہتے ہوئے ہیں کہ وہ احزاب یعنی کافروں کی جماعتیں اور انکی فوجیں واپس نہیں گئیں اور اگر بالفرض کافروں کی یہ فوجیں دوبارہ چڑھ آئیں تو یہ منافقین خوف کے مارے یہ تمنا کریں گے کہ کافی ہم مدد میں نہ رہیں بلکہ جنگ میں جا کر بددیووں کی طرح محروم رہیں اور وہاں بیٹھے بیٹھے تمہاری خبریں پوچھتے رہیں اور خیر اس کے کہ لڑائی اپنی آنکھوں سے دیکھیں دور بیٹھے بیٹھے ہی آئے جانے والوں سے مسلمانوں کا اور طرائق کاحال پوچھ لیا کریں کہ کیسا ہے اور وہاں کیا مابرا گذرا ہے اور اگر اتفاق سے یہ لوگ دیہات میں نہ جائیں بلکہ تمہارے ہی درمیان یعنی مدینہ ہی میں رہیں اور دشمنوں سے مقابلہ ہو تو نہ قتال کریں مگر بہت تھوڑا سا یعنی ہر آٹے نام جس سے یہ کہہ سکیں کہ ہم نے بھی شرکت کی۔

اب ان آیات میں منافقین کی بزدلی کو بیان کیا آگے بتلاتے ہیں کہ ہمت اور شجاعت رسول خدا کے اتباع سے حاصل ہوتی ہے چنانچہ فرماتے ہیں اب یہ یقین تمہارے لیے رسول خدا کے اندر عمدہ نمونہ ہے کہ دیکھو رسول خدا ان سختیوں میں کیسے ثابت قدم رہے حالانکہ سب سے زیادہ اندیشہ اور خطرہ آپ کو ہی تھا مگر ان سختیوں اور مصیبتوں میں ثابت قدم رہے اہل ایمان کو چاہیے کہ آپ کے نقش قدم پر چلیں پس رسول خداؐ ہی کی چال چلنی بہتر ہے اس شخص کے لیے کہ جو اللہ کے نواب کی امید رکھتا ہو اور روز آخرت سے ڈرتا ہو اور اللہ کو بہت یاد رکھتا ہو یعنی اپنے خدا سے غافل نہ ہو تو ایسے شخص کو چاہیے کہ ہر معاملہ میں حضور پر نورؐ کی ذات بابرکات کی پیروی کرے اور شہداء اور صحابہ میں میر اور استقامت سے کام لے تو انشاء اللہ ضرور اسکو کامیابی ہوگی آخر دیکھو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام الہی کے پہنچانے میں مشرکین کی ایذاؤں پر کتنا صبر کیا اور پھر ہجرت کی خوش فاقہ اور وطن صبر کو چھوڑا اور پھر دشمنان خدا کے جہاد کیا اور طرح طرح کی ایذاؤں برداشت کیں۔

اب کہتے ہیں ان منافقین کے مقابلہ میں مؤمنین غلصہ کے صدق اور اخلاص کا ذکر ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کو یہ خبر دی تھی کہ احزاب یعنی کفار کے لشکر تم پر چڑھ کر آئیں گے جس سے تم پر کام سخت ہو جائے گا لیکن بالآخر تم ہی ان پر فتح پاؤ گے چنانچہ فرماتے ہیں اور جب مؤمنین غلصہ نے احزاب یعنی کفار کے لشکروں کو آتے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ وہی شے ہے جس کا اللہ اور

اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا اور ان احزاب کے دیکھنے سے انکے ایمان اور تسلیم میں اور ترقی ہو گئی یعنی ان کا یقین بڑھ گیا اور فرمانبرداری اور جان نثاری اور زیادہ ہو گئی اور کہنے لگے کہ یہ تو وہی بات ہے جس کی ہم کو اللہ اور اس کے رسول نے پہلے ہی سے خبر دے دی تھی آج ہم نے اس کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا یہ حال دیکھ کر انکا ایمان استسلامی ایمان شہودی اور یشانی بن گیا یہ تو عام مؤمنین فطریہ کا حال تھا اب آئندہ آیت میں بعض خاص الخاص مؤمنین صادقین کا حال ذکر کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں مجدان مؤمنین فطریہ سے کچھ ایسے مردان خدا بھی ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا اس بات کو جس کا انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا جیسے انس بن النضر رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقاء جو اتفاق سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے تو ان کو اس کا ہمت افسوس ہوا کہ میں پہلے غزوہ میں لڑائی سے غائب رہا اور کہنے لگے کہ اگر خدا تعالیٰ نے پھر کافروں سے جہاد کا موقعہ دیا تو خدا دیکھ لے گا کہ میں اسکی راہ میں کیا کرنا ہوں پھر ان معاندین کی دو قسمیں ہو گئیں بعض تو وہ ہیں جو اپنی نذر کو پلہری کر چکے اور خدا کی راہ میں ایسی جان نثاری اور سرفروشی دکھلا کر شہید ہو گئے جیسے انس بن النضرؓ اور مصعب بن عمیرؓ اور حمزہؓ یہ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے عہد کی وفا کی اور اپنی نذر سے فارغ ہوئے اور بعض ان میں سے وہ ہیں کہ جو وقت کے منتظر ہیں جیسے عثمانؓ اور طلحہؓ کہ ابھی شہید نہیں ہوئے مگر شہادت کے مشتاق ہیں اور انہوں نے ذرہ برابر اپنا عہد بدلا نہیں اپنے عہد پر قائم ہیں اپنی بات سے پھرے نہیں ان لوگوں نے اپنے عہد کو نہ توڑا اور نہ بدلا اہل صدق اور اہل وفا کا یہی حال ہوتا ہے بخلاف منافقین کے کہ وہ اپنے عہد پر قائم نہیں رہتے جیسا کہ منافقین کے بیان میں گذر چکا ہے وَالَّذِينَ كَانُوا عَاهِدًا لِّلنَّبِيِّ فَكَانَ لِكُلِّ أَصْحَابٍ مَّا عَاهَدُوا مِمَّا عَاهَدُوا۔

اب آئندہ آیت میں اس غزوہ کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ یہ غزوہ منجانب اللہ ابتلا اور امتحان تھا جس سے مقصود یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جنہیں صادقین کو لیکھ صدق اور اخلاص کی جزاء دے اور منافقین اور جھوٹوں کو عذاب دے اگر چاہے کہ وہ اتفاق پر مریں یا ان کو توہر کی توفیق دے اگر چاہے کہ انکی مغفرت کرے یہ سب لوگ اللہ کی زیر مشیت ہیں بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور ہر بان ہے کہ جس کو چاہتا ہے توہر کی توفیق عطا کرے اسکی مغفرت کر دیتا ہے۔

اب آگے اس غزوہ کے انجام اور آخری حالت کو بیان کرتے ہیں اور اس لڑائی کا انجام یہ ہوا کہ میں پچیس روز بعد ان تمام کافر معاندین کو جو مدینہ پر چڑھ کر آئے تھے اللہ تعالیٰ نے انکو ایک غلط سمیت بے نیل مرام واپس کر دیا یعنی جس طرح غفر میں بھرے ہوئے آگے تھے اسی طرح غفر میں بھرے ہوئے ناکام واپس ہو گئے اور دل کی بھراس نہ نکال سکے اور کسی بھلائی کو نہیں پہنچ سکے اور اللہ تعالیٰ نے باہمیا اور فرشتوں کے ذریعہ اہل ایمان سے لڑائی کی کفایت فرمائی کہ بغیر لڑائی کے مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا کی اور ہلاکت و جدال کے دشمنوں کو ان کے بلا سے نکال باہر کیا اور اس آیت وَكُنِيَ اللَّهُ

الْمُؤْمِنِينَ الْفِتَالِ میں اشارہ اس طرف ہے کہ اب مسلمانوں اور قریش کے درمیان لڑائی ختم ہوئی جیسا کہ حدیث میں ہے کہ احزاب کی واپسی کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَا نَفْسُ وَهْمٍ وَلَا يَلْعَنُ وَنَسَا (بخاری) اب ہم مشرکین عرب پر چڑھ کر جاؤ گے اور ان پر حملہ آور ہوں گے اب آئندہ ان میں اتنی طاقت اور سمت نہیں رہی کہ وہ ہم پر حملہ آور ہوں چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ ان پر چڑھ کر گئے اور مکہ فتح کیا اور اس طرح کافروں کی جماعتوں کو بٹا دیئے اور بھگا دیئے کہ عجیب نہ سمجھو کیونکہ اللہ تعالیٰ تو آور اور زہر دہست ہے اسے یہ کام کوئی دشوار نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی حول اور قوت سے انکو اس طرح غائب و خامسہ بھیر دیا۔

ذکر غزوہ بنی قریظہ

یہاں تک احزاب مشرکین کا حال بیان ہوا اب آئندہ آیات میں دشمنان اسلام کے دوسرے گروہ یعنی یہود بنی قریظہ کا حال بیان کرتے ہیں جس کا مختصر حال یہ ہے کہ یہود بنی قریظہ مدینہ کے قریب آباد تھے اور ان کا ایک مضبوط قلعہ تھا اور پہلے سے مسلمانوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیے ہوئے تھے جنگ احزاب کے موقع پر جب مشرکین عرب کے مختلف قبائل مدینہ پر چڑھ کر آئے تو یہود بنی قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ بدھمدی کی اور احزاب کی معاونت کی اور انکے ساتھ مل گئے جب اللہ تعالیٰ نے بادمبار فرشتوں سے اہل اسلام کی مدد کی اور احزاب کفار سراپہ ہو کر بھاگ گئے تو یہود بنی قریظہ جو احزاب کی مدد کر رہے تھے وہ اپنے مضبوط قلعوں میں جا گئے ان کے بارہ میں اللہ کا حکم نازل ہوا کہ احزاب کے چلے جانے کے بعد ان کا محاصرہ کیا جائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب سے فارغ ہو کر غسل وغیرہ میں مشغول تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آئے اور اسی کے چہرہ پر بخار کا اثر تھا فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دیئے اور فرشتوں نے تو اسی ہتھیار نہیں اتارے اللہ کا حکم ہے کہ آپ بنی قریظہ پر حملہ کریں اور مجھ کو یہ حکم ہے کہ میں جا کر انکو متزلزل کروں اور انکے دلوں میں رعب ڈالوں حضور پر تو رک کی طرف سے فوراً منادی ہو گئی اسانی لشکر نے پہنچ کر ان بدھمدوں کے قلعہ کا محاصرہ کیا جو بیس یا پچیس دن تک محاصرہ جاری رہا جب محاصرہ کی تاب نہ لا سکے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجئے شروع کیئے آخر میں بات یہ ٹھہری کہ سعد بن معاذؓ اور جابریت میں لکھے حلیف تھے ہمارے حق میں جو فیصلہ کریں وہ ہمیں منظور ہے سعد بن معاذؓ نے کہا کہ میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے مرد قتل کیئے جائیں اور زن و فرزند کبیر و غلام بنائے جائیں اور انکے اموال اور جائیداد کے مسلمان مالک بنا دیئے جائیں اور کہا کہ وقت آگیا ہے کہ میں اللہ کے حق میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پر وہاں نہ کروں یہاں تک احزاب کفار کا حال اور مال بیان کیا جو بالذات مدینہ پر حملہ آور ہوئے اس کے بعد بنی قریظہ

کا حال بیان کرتے ہیں کہ جو حملہ آوروں کے معین اور مددگار بنے چنانچہ فریستے ہیں کہ جن اہل کتاب نے احزاب کی مدد کی اور انکی پشت پناہ دینے اور مسلمانوں سے جو عہد کیا تھا اسکو توڑا بیچیس دن کے فاصلہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے انکو انکے قلعوں سے نیچے اتارا اور ان کے دلوں میں بیخبر خدا اور لشکر اسلام کا خوف ڈال دیا۔ جو دیگر انکے بڑے داسے جو انکے سوا اور دوسرے درمیان ہر طرح سے مسلح تھے مگر صدیق معاذ اللہ کے فیصلہ کے بعد جب انکی مشکلیں باندھ گئیں اور انکی گردن زدنی کے لیے کھاتیاں اور گرہے کھودے گئے تو اللہ نے انکے دلوں میں ایسا رعب بھر دیا کہ کربش کی مجال نہ ہوئی حالانکہ یہ مسلح جماعت ایک بڑا لشکر تھا لیکن رعب کی وجہ سے اپنے آپ کو اہل ایمان کے سپرد کرتے تھے پس اسے مسلمان! اللہ نے انکے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ تم ان میں سے ایک فریق کو قتل کرتے تھے اور ایک فریق کو قید کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تم کو ان غداروں کی زمین کا اور انکے مالوں کا وارث بنادیا جس طرح چاہو ان میں تصرف کرو چنانچہ ان میں کے سات سو جوان قتل کیے گئے اور بچے اور عورتیں قید کر کے غلام بنائیے گئے اور ان کے کھیت اور باغات اور زمینیں اور قلعے سب مسلمانوں پر تقسیم کر دیئے گئے جس سے مسلمان آسودہ حال ہو گئے۔

اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازیٰ میں تم کو ایسی زمین کا وارث بنا رکھا ہے جس کو تم ہمارے قدموں نے ابھی نہیں روندنا ہے اس سے آئندہ فتوحات کی طرف اشارہ ہے کہ سرزمین قریطہ کے بعد اور زمینیں بھی فتح ہوں گی بعض سلف کے نزدیک اس دوسری زمین سے غیر کی زمین مراد ہے اور بعض کہتے ہیں کہ فادس اور رم کی زمین مراد ہے اور امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ سب زمینیں مراد ہوں جو آئندہ چل کر فتح ہوں اور یہ قول بہت خوب ہے اسی میں اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو صدق اور اخلاص کے صلہ میں دو سے زمین کا خلیفہ بنائے گا جیسا کہ دوسری جگہ صراحتاً اس کا ذکر ہے وَكَعَبَدَكَ اللَّهُ الَّذِي جِئْتَ امْسُوا مِنْكُمْ وَكَعَبَدُوا الصَّالِحِينَ فَتَقَرَّبَ إِلَهُكُمْ فِي الْأَرْضِ مفضل تفسیر سورہ نور میں گذر چکی ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ وہ اپنے بے مردمان زمین بادلوں کو اپنے دشمنوں کی زمین کا وارث بنا دے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ

اے نبی ! کہہ دے اپنی عورتوں کو اگر تم ہو چاہتیاں

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهُنَّ فَأَعَالَيْنَّ امْتِعْنَنَّ وَ

دنیا کا جینا اور یہاں کی مردنی تو آؤ کچھ فائدہ دوں تمکو اور

أَسِرَّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۲۸ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ

دخست کروں بھلی طرح سے اور اگر تم ہو جاہلیاں

اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْأَازِخَرَةُ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ

اللہ کو، اور اس کے رسول کو اور پچھلے گھر کو تو اللہ نے رکھ چھوڑا ہے

لِلنَّحْسَنِتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ۲۹ يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ

انکو جو تم میں نیکی پر ہیں بیک بڑا اے نبی کی عورتو!

مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَعَفْ لَهَا

جو کوئی کر لادے تم میں کام سے جاتی کا مرتبہ دہنی ہو اس کو

الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى

مار دوہری اور ہے یہ

اللَّهُ يَسِيرًا ۳۰

اللہ پر آسان

خطاب نصیحت مآب و رہا رہا طلبہ ازواج مطہرات

از زینت دنیا کیں ہم نوع از ایذا ر بود

قال اللہ تعالیٰ یٰأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ..... اِلٰی..... وَكَذٰلِكَ عَلَيَّ اللّٰہِ کَیْسِرًا
رابطہ گذشتہ آیات میں ایذا رسول کی ممانعت اور مذمت کا ذکر تھا اور منافقوں کی ایذاؤں اور مطاعن
کا ذکر اور جواب تھا اب آئندہ آیات میں ازواج مطہرات کی طرف سے جو ایک غیر اختیاری طور پر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی ایذا اور تکلیف پہنچی اس کا ذکر فرماتے ہیں جو اس صورت کے اعظم مقاصد
میں سے ہے اور وہ تکلیف یہ تھی کہ ازواج مطہرات نے کچھ مزید ناان و نفقہ کا مطالبہ کیا سو یہ مطالبہ بھی
ایک قسم کی ایذا تھا اگرچہ ارادہ ایذا کا نہ تھا مگر بہر حال یہ مطالبہ آپ کی ناخوشی اور ناگوارگی کا باعث بنا اور

یہ مطالبہ اگرچہ حقیقتہً اِذار نہ تھا مگر بظاہر من وجہ اِذار کے مشابہ تھا تاخوذ از تفسیر قرطبی ص ۱۲۱ ج ۱۳
 قصہ یہ پیش آیا کہ غزوہ بنی قریظہ دینی انصاف کے بعد جب ازواج مطہرات نے دیکھا کہ لوگ آسودہ ہو گئے تو
 چاہا کہ ہم بھی آسودہ ہوں اور عیش و آرام کی زندگی بسر کریں اس لیے ازواج مطہرات نے اس بارہ میں آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور مقتضائے محبت و ناز و مزید نان و نفقہ اور زینت دینا کا کچھ مطالبہ کیا اور اپنی اہل
 متاع و دنیا کی خواہش کی اور اپنے نفقات میں کچھ زیادتی چاہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ناگوار
 گذری ازواج مطہرات نے جو سامان دنیا کا تقاضا کیا اگرچہ وہ ضرورت اور حوازی حد میں تھا لیکن وہ مقتضائے
 بشریت تھا اور ان کا دل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بے پروا نہ تھا اور ذرہ برابر اس میں آپ کی ایذا
 کا تصور بھی نہ تھا اور جس دنیاوی زینت کا مطالبہ کیا تھا وہ قدر ضرورت و راحت تھی معاذ اللہ امیراء عیش و عشرت
 نہ تھیں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ناگوار گذرا اور قسم کھائی کہ ایک ہیذ گھر میں نہیں جاؤں گا اور مسجد
 کے قریب ایک بالا خانہ میں فروکش ہو گئے صحابہ سخت مضطرب تھے خاص کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما
 ان دونوں نے اپنی اپنی بیویوں کو دھمکایا اور سمجھایا اور انکو نصیحت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
 کوئی مطالبہ نہ کریں پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض معروض کی اور اُن سے
 بے تکلفی کی باتیں کیں جس سے آپ کا انقباض و رخ ہوا اور آپ قدرے مضطرب اور منبسط ہوئے دیکھو تفسیر
 قرطبی ص ۱۲۱ ج ۱۴، ص ۱۲۱ ج ۱۳ و تفسیر ابن کثیر ص ۳ ج ۲ و تفسیر روح المعانی ص ۲۱ ج ۲۱۔

حکمہ قال الامام القرطبی قال علمنا هذا الآية متصلة بمعنى ما تقدم من النعم من ايداء
 النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد تاذى ببعض الزوجات قيل سألته شيئا من عرض الدنيا وقيل
 زيادة في النفقة وقيل اذ ينه بغيرة بعضهم على بعض تغير قرطبی ص ۱۲۲ ج ۱۳
 حکمہ قال الامام القرطبی عن جابر بن عبد الله قال دخل ابو بكر يستاذن على رسول الله صلى
 الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا بابه لم يؤذن لاحد منهم قال فاذن لابي بكر فدخل ثم
 جاءه عرضا فاستاذن فاذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حولہ نساء واجامسا كاتا قال
 والله لا قولن شيئا اهلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو رايت بيت خارجة
 ما لتي النفقة فقتلها فوجأت عندها ففعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا حولي كما ترى بياني
 النفقة فقام ابو بكر الى عائشة مما عندها فقام صرالى ففعلت ما فعلها كلاهما يقول تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
 ما ليس عنده فقل والله لا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ابدل ليس عنده
 ثم اعترفتين شهر اوتسعا وعشرين ثم نزلت عليه هذه الآية يا ايها النبي قل
 لا ذؤ اهلك حتى بلغ اللهم استأب ومنك كن اجرا عظيما۔

(دیکھو تفسیر قرطبی ص ۱۲۲ ج ۱۳ و تفسیر ابن کثیر ص ۳ ج ۲)

وقال الألوسی اخرجہ احمد ومسلم والنسائی وابن مردويه عن طريق الى الزبير عن جابر

اسی حال میں ایک ماہ گذرا ایک ماہ کے بعد یہ آیت یعنی يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَ تَدْعُوا اللَّهَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ اللَّهُمَّةَ لَكُم مِّنْ غَنَمٍ أَكْثَرُ مِمَّا تُطِيقُونَ نازل ہوئی جو آیت تخییر کے نام سے موسوم اور معروف ہے اسی آیت میں ازدواجِ مطہرات کو اختیار دیا گیا کہ دو راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کر لیں اگر دنیا کی زیب و زینت مرغوب ہے تو آپ صاف طور پر کہہ دیجیے کہ میرا تمہارے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا آؤ میں تم کو کچرا جوڑا دے کر ابو مطلق کو دیا جاتا ہے (خوب صورتی سے وضاحت کر دوں اور اگر تم کو دارِ آخرت اور اللہ اور اسی کے رسول کی معیت اور فقر و فاقہ کی زندگی محبوب ہے تو ایسی صورت میں تم رسول کے ساتھ رہ سکتی ہو اور تم میں سے جو اس کے لیے تیار ہو اس کے لیے اللہ کے یہاں بڑا اجر عظیم تیار ہے۔

مقصود یہ تھا کہ جو عورتیں نبی کی زوجیت میں ہیں ان کا دل دنیاوی زینت کی طرف توجہ اور انفعات سے پاک ہو جائے نبی کا جوڑا وہی عورت ہو سکتی ہے جس کا دل دنیا سے فانی کی محبت اور رغبت سے پاک ہو دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے اسی لیے نبی کے گھر کے مناسب نہیں کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت کا کوئی جزر لایعجزی بھی موجود ہو وہ نبی کے ساتھ رہے دنیا کی زینت سے محبت اللہ اور اس کے رسول سے بُہد کا سبب ہے۔

سورت کے ابتدائی تین رکوع میں منافقین کی ایذاؤں کا ذکر تھا اور ان آیات میں مجبین قلمبیں کی طرف سے غیر اختیاری اور غیر شعوری پیش آمدہ ایذا اور تکلیف کا ذکر ہے کہ ازدواجِ مطہرات نے جو زینت دنیا کا کچھ مطالبہ کیا اگرچہ وہ موجود ضرورت اور موجود چیزیں تھیں لیکن نبی اطہر کے خاطر عاطر کے مکدر کا سبب بننا ایسے ازدواجِ مطہرات کی ضمانت کے لیے یہ آئیں نازل ہوئیں کہ نبی کی بیویوں کے لیے دنیا سے حلال کا تصور بھی حلال نہیں دارِ آخرت کے تصور کو آپ ظہور اور آپ زلال جانیں اور زینت دنیا کے تصور اور خیال سے آپ زلال کو مکدر نہ کریں ان آیات کے نازل کرنے سے مقصود یہ تھا کہ ازدواجِ مطہرات کا دل زینتِ دنیا کی محبت سے بالکل پاک اور مطہر ہو جائے اور فقر و فاقہ کی محبت سے انکا دل معطر ہو جائے۔

جب یہ آیت تخییر نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا اور یہ آئیں پڑھ کر ان کو سنائیں انہوں نے بلا کسی تردد اور تاویل کے اللہ اور اس کے رسول اور دارِ آخرت کو اختیار کیا جس سے آپ کا دل ملتا رہا اور چہرہ پر نشاط آگئی اس کے بعد باقی ازدواج نے بھی ایسا ہی کیا اور ایسا ہی کہا اور سب نے دنیا کی رغبت کا تصور ہی دل سے نکال ڈالا۔

مکملے | دنیا اور آخرت یہ دو سوکیں ہیں اور ایک دوسرے کی ضد ہیں ایک سو کہ اگر راضی ہوئی

باقی حاشیہ از صفحہ گذشتہ

قال اقبل ایوبیکو رضی اللہ عنہ والناس بما بہہ جلوس فلم یؤذن لہ ثم اذن لابی یکر وعمر رضی اللہ عنہما الی آخرہ روح المعانی ص ۷۶۱

ہے تو دوسری سوکن ناراض ہو جاتی ہے ایک دل میں دونوں کی محبت اور رغبت جمع نہیں ہو سکتی ھا جَعَلَ
 اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ حَوْضِهِ: اور ایمان جب ہی کامل ہوتا ہے کہ جب دل دنیا کی محبت
 سے بالکل پاک ہو جائے اور آخرت کی محبت سے لبریز ہو جائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ
 جن عورتوں کو اہمات المؤمنین کا لقب عظیم عطا کیا جا رہا ہے انکے دل نہایت دنیا کی محبت اور رغبت
 سے بالکل پاک اور صاف ہونے چاہئیں تاکہ وہ علی وجہ الکمال والتمام مؤمنین کاملین کی اہمات اور نبی
 اطہر کی ازواج مطہرات کہلا سکیں۔

ظاہر یہ ہے کہ یہ قصہ فتح خیبر کے بعد پیش آیا غالباً جس کی وجہ یہ ہے کہ فتح خیبر کے بعد
ف مسلمانوں کو ایک قسم کی مالی وسعت حاصل ہو گئی چنانچہ حضرت صفیہؓ بھی آپ کے
 ساتھ تھیں جو فتح خیبر میں آپ کو حاصل ہوئی تھیں اور اس کے بعد آیت اَوْحَاكُم مِّنْهُنَّ مَا يَشَاءُ
 طرف اشارہ ثابت وجہ لطف اور حسن رکھتا ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں اسے نبی آپ اپنی بیبیوں سے کہہ دیجیے کہ اگر تم دنیاوی زندگی یعنی دنیا کا عیش
 و آرام اور اسکی آرائش چاہتی ہو جیسے یاس فافره اور زیورات جو اللہ کے نبی کے پاس نہیں ہیں کیونکہ اللہ نے
 اپنے نبی کو دنیا سے فانی کی نعمت سے دور رکھا ہے ایسی حالت میں تمہارا اللہ کے نبی کے ساتھ نباہ
 نہیں ہو سکتا تو آدمی تم کو پکڑوں گا جو تم سے دوں جو مطلقہ کو دیا جاتا ہے اور حسن اسلوب کے ساتھ
 تم کو رخصت کر دوں پھر جہاں چاہو جا کر دنیا حاصل کر سکو تم کو ترک دنیا کے صبر پر مجبور نہیں کرتا اور
 اگر تم اللہ کا قرب اور اس کی رضا مندی اور دنیا اور آخرت میں اسکے رسول کی معیت اور زوجیت اور دار
 آخرت کی نعمت اور کرامت چاہو تو یہ جب ہی ممکن ہے کہ رسول خدا کے ساتھ ترک دنیا پر صبر کرو زبان
 پر کوئی حرف نہ گھو اور مطالبہ کا نہ آنے پاتے ہیں تحقیق اللہ تعالیٰ تم میں سے نیک کام کرنے والی عورتوں
 کے لیے اجر عظیم ہمارا جاتا ہے اس سے زیادہ کیا ہو گا کہ آخرت میں بھی حضور رُزوق کی معیت اور مراقت
 کی عزت و کرامت حاصل ہوگی نازل آیت کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے
 سب سے پہلے حضرت عائشہ کو اللہ کا حکم سنایا انہوں نے سنتے ہی اللہ اور اسکے رسول اور دار آخرت کو
 اختیار کیا اور ان کے بعد تمام ازواج نے ایسا ہی کیا اور دل سے دنیا کا خیال ہی نکال دیا اور ہمیشہ کیلئے
 فقر و فاقہ کو اپنا شعاہ بنالیا اور اسی حالت میں آپ کی زوجیت میں رہنا قبول کیا اور اس اختیار کے
 بعد ازواج مطہرات سب ہی عنایت ہیں جیسا کہ حسب ارشاد باری اَلْحَبِيبَاتُ مَعَ الْاَنْبِيَاءِ تمام ازواج مطہرات
 طبیعت میں مگر اللہ تعالیٰ صاف خوشخبری کسی کو نہیں دیتا تاکہ نذر نہ ہو جائیں اور حاضر سے دُور سے رہیں
 پس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ازواج نبی کو محض رہنے کی تفریب ہی تلکامعت الہی میں بہرام و کمال کو شان
 رہیں جیسا کہ آیت میں انکو معیت سے خوف دلایا ہے تاکہ معیت سے اقتضایں ہی کوئی کسر نہ رہیں۔

اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یَاۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا فَیَعْلَمَ مَا فِیْ قُلُوْبِکُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِیْمٌ خَبِیْرٌ

فائدہ اگر عظیم کا ارادہ کر رکھا ہے اس کا ظہور اور وقوع تمہارے ارادہ اور نیت پر موقوف ہے کہ اگر تم دل سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ارادہ اور نیت کر لو اور بچاتے دنیا کے آخرت کو اپنا مطلوب بناؤ تو ہم نے تمہارے لیے بڑی بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔

خطاب تکریم و تشریف بہ ضمن تنبیہ و تحویف

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی لَیْسَ بِکُمۡ اِلٰهٌ اِلَّا اَنَا ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیْ اَخْرَجَکُم مِّنۡ دِیَارِکُمْ ۚ وَتَذٰکِرًا لِّکُمۡ ۚ اَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ

وَمَا کَانَ ذٰلِکَ عَلَی اللّٰهِ یَسِیْرًا

ربط گذشتہ آیات میں حضور پر نور کے واسطے ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا گیا کہ نبی کی بیبیوں کیلئے مناسب نہیں کہ وہ زینت دنیا کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں اور جو عورتیں اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو اختیار کریں ان کیلئے اگر عظیم اور درجات عالیہ اور مراتب فائقہ کا وعدہ فرمایا اب آئندہ آیات میں حق جل شانہ خود ازواج مطہرات سے خطاب فرماتے ہیں اور آئندہ معصیت پر تنبیہ اور تحویف فرماتے ہیں کہ جس قدر مراتب بلند ہوتے ہیں اسی قدر خطر بھی عظیم ہوتا ہے جیسا کہ مکر معظمہ میں نیکی کا اجر زیادہ ہے اسی قدر بدی کا گناہ بھی زیادہ ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کی بزرگی ظاہر کرنے کے لیے اور تمام جہان کی عورتوں پر ان کی فضیلت اور خصوصیت ظاہر کرنے کیلئے یہ کہتیں انکی کرامت میں نازل فرمائیں اور براہ راست انکو مخاطب بنایا اور فرمایا اے نبی کی عورتو! تمہارا مقام جہان کی سب عورتوں سے بڑھ کر ہے اس لیے کہ تم ایسے نبی کی عورتیں ہو جو تمام اولین اور آخرین سے افضل اور اعلیٰ ہیں سے بالعرض اگر کوئی عورت معصیت ظاہر اور کھلی بے حیائی کو عمل میں لاوے گی جو رسول کی ایذا کا خاص طور پر باعث بنے تو اس عورت کو بہت دوسری عورتوں کے دوچند اور دوسرا عذاب دیا جائے گا کیونکہ نبی کی بیبیوں سے گناہ کا سرزد ہونا بہت ہی بُرا ہے اور دوسرا گناہ ہے ایک خدا کا گناہ دوسرے نبی کی دل آزاری اور حق صحبت میں کوتاہی۔

فَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیْ اَخْرَجَکُم مِّنۡ دِیَارِکُمْ ۚ وَتَذٰکِرًا لِّکُمۡ ۚ اَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ

فائدہ ہوسنے میں مگر انکی برائی صریح اور ظاہر نہیں ہوتی تو انکے ارتکاب پر یہ سزا نہ ہوگی۔ صریح نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں اسکی برائی مذکور نہ ہو اور نہ صریح عقل سے اسکا بُرا ہونا ثابت ہو اور یہ دوسری سزا دینا اللہ پر بہت آسان ہے تمہاری عزت و کرامت اور نسبت و وجہت اور نساہتیں ہونا اللہ کو سزا دینے سے روک نہیں سکتی بلکہ یہ شرافت اور کرامت مزید سزا کا سبب ہے

جیسے عالم بوجہ علم کے معصیت پر دوسری سزا کا مستحق ہے۔

فائدہ اولیٰ | ازدواجِ مطہرات کو یہ خطاب بطور شرط ہے جس کیلئے وقوع ضروری نہیں اور شرط کا مطلب یہ ہے کہ اگر بالغرض والتقدیر تم سے کوئی معصیت سرزد ہو جائے تو جو سزا اوروں کو ملتی تم کو اس سے دوگنی سزا ملے گی جس سے مقصود محض تحریف اور تنبیہ ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیا ہے۔
لَئِنْ أَكْثَرْتُمُ الْيَحْكُنَ عَصَاكُمْ لَيَأْكُلُنَّ لَحْمَ بَنِيكُمْ إِنَّكُمْ لَعِندَ رَبِّكُمْ أَصْحَابُ الْيَمِينِ۔
اعمالِ حیط کر لیے جائیں گے اگرچہ بغیر خدا سے شرک کا سرزد ہونا محال ہے مقصود دوسروں کو سنا ہے تاکہ شرک کی قہاحت اور شاعت ان پر ظاہر ہو جائے۔

فائدہ دوم | ان تمام آیات سے ازدواجِ مطہرات کی فضیلت اور بزرگی کو بیان کرنا مقصود ہے اور یہ بتلانا ہے کہ ان سے کبھی کوئی معصیت قبیلہ سرزد نہیں ہوگی اور یہ عورتیں محنت اور مخلصات ہیں اور اہمات المؤمنین ہیں اور نبی کی وفات کے بعد ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔

فائدہ سوم | ازدواجِ مطہرات یا جماع صحابہ و تابعین دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں خضر و ماحضرت علیؑ اور حضرت عطاءؑ اور ابو موسیٰ اشعریؑ وغیرہم نے صحابہ و تابعین کے ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع میں باوازا بلند یہ اعلان کیا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہؓ دنیا اور آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں لہذا کسی اور گمراہ فرقہ کا یہ کہنا کہ ازدواجِ مطہرات کا زوجہ رسول ہونا فقط دنیا تک محدود ہے مرتجح گمراہی ہے اور کسی واقعہ کا یہ کہنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علیؑ نے حضرت عائشہ صدیقہؓ کو طلاق دیدی تھی یہ کفر بھی ہے اور مرتجح جھوٹ بھی ہے۔ لعنتہ اللہ علی الذکاذبین۔

الحمد للہ آج تاریخ ۱۰ ذوال الحکرم ۱۴۱۲ھ یوم چہار شنبہ ظہر اور عصر کے درمیان اکیسویں پارہ کی تفسیر سے فراغت ہوئی واللہ الحمد اولاً و آخراً۔

وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا

اور جو کوئی تم میں اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور کرے کام نیک

نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۖ وَاعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿۳۱﴾

دیں ہم اس کو اس کا نیک دو بار ، اور رکھی ہے ہم نے اس واسطے روزی عزت کی ۔

يُنِيسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ ۚ إِنَّ أَتَقِيْتُنَّ

لے نبی کی عورتوں ! تم نہیں ہو جیسے ہر کوئی عورتیں ، اگر تم ڈر رکھو ،

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ ۖ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ

سو تم دب کر نہ کہو بات پھر لالچ کرے کوئی جس کے دل میں روگ ہے

وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ ﴿۳۲﴾ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ

اور کہو بات معقول - اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں اور

لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ۚ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ

دکھائی نہ بھروسہ ، جیسا دکھانا دستور تھا پہلے وقت نادانی کے اور کھڑی رکھو نماز ،

وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا

اور دیتی رہو زکوٰۃ اور اطاعت میں رہو اللہ کی اور اس کے رسول کی ۔ اللہ

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ

یہی چاہتا ہے کہ دھڑ کرے تم سے گندہی باتیں ۔ اس گھر والو ،

وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۚ ﴿۳۳﴾ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي

اور ستھرا کرے تم کو ایک ستھرائی ہے ۔ اور یاد کرو جو پڑھی جاتی ہیں

بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ

تمہارے گھروں میں اللہ کی باتیں اور عقل مندی ، مقرر اللہ

كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا

ہے بھیہ جانتا خبردار۔

فضائلِ خصائصِ ازواجِ مطہرات

قال اللہ تعالیٰ۔ وَمَنْ يُفْسِدْ فُسْهٖمْ يُفْسِدْ لِنَفْسِہٖ ۖ إِنَّ اللہَ كَانَ لَطِیفًا خَبِيرًا۔
(ریض) گزشتہ آیات میں اگرچہ ازواجِ مطہرات کی تنبیہ اور تادیب کا ذکر تھا لیکن وہ تنبیہ و تادیب بھی ان کے شرف اور اختیار کو متضمن تھی اس لیے کہ فاحشہ کے ارتکاب پر دوسرے عذاب کی دھمکی بھی ان کے بلند مرتبہ ہونے کی وجہ سے تھی اور اسی شرف کی وجہ سے خطاب صراحتہً خود ازواجِ مطہرات کو تھا۔ اب آئندہ آیات میں بھی صراحتہً ازواجِ مطہرات کو خطاب کر کے ان کے مزید شرف اور اختیار کو بیان کرتے ہیں تاکہ پہلے سے زیادہ انقیاد اور پابندی کا رویہ اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اور زہد اور تقویٰ پر اور دنیا سے ہیزاری بلکہ دست برداری اور دار آخرت کے اختیار اور اس کی تیاری پر خوب مستحکم ہو جائیں۔ اور ان کے دل دنیا کی حرص اور طمع سے بالکلیہ پاک اور صاف ہو جائیں اور ان عداوت و فضائل و خصائص پر حق تعالیٰ کا شکر بھی کریں۔ اور فرم بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی تمام عورتوں پر شرف اور فضیلت بخشی اور ان سے دوسرے اجر کا وعدہ فرمایا۔ اور ان کی تطہیر اور تزکیہ کا ارادہ فرمایا۔

(نیز) گزشتہ آیات میں جو تحکیم کا مضمون تھا ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب تھا کہ آپ اپنی بیویوں سے یہ کہہ دیں کہ تم کو اختیار ہے کہ دنیا کو اختیار کر دیا آخرت کو۔ اب ان آیات میں حق تعالیٰ کی طرف سے خود ازواجِ مطہرات کو خطاب ہے جو ان کے شرف اور کرامت کی واضح دلیل ہے۔ ان کے ازواجِ مطہرات نے فقر و فاقہ کیساتھ خدا کے رسول کی زوجیت کو اختیار کیا اور دار آخرت کو دار دنیا کے ساتھ میں ترجیح دی اس لیے کہ ان شاء اللہ آئندہ آیات میں ازواجِ مطہرات کو خطاب فرماتے ہیں کہ تم نبی کی بیویاں ہو اور اہل بیت، المؤمنین، جو لہذا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبودیت اور تقویٰ اور مکارمِ اخلاق اور محاسنِ اعمال میں تم کو سب سے آگے ہونا چاہیے اور زمانہ جاہلیت کی بُری عادتوں سے تم کو انتہائی دور رہنا چاہیے تم عیادت اور مطہرات ہو۔ تمہارے گھروں میں اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے اور ظالم کا نزول ہونا رہتا ہے۔ تمہارے گھرانے قدسیوں کی بازگشت ہیں۔ طبقہ نسواں میں تم سے زیادہ بزرگ کوئی طبقہ نہیں لہذا تم کو چاہیے کہ اپنے گھروں سے قدم باہر نہ نکالو۔ مبادا شیطانیں الانس والجن کا کوئی تیرنظر تمہارے لباس تقویٰ و طہارت کو نہ آگے اور گھر سے باہر نکل کر کسی گندی اور بلیدی کا کوئی چھینٹا تم کو نہ لگ جائے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور لے نبی کی عورتوں تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے اور خشوع و خضوع کے ساتھ ہمیشہ اطاعت اور فرمانبرداری میں لگی رہے اور نیک کام کرتی رہے تو ہم اس کو اس کے نیک کاموں کا دواہرا اجر دیں گے ایک

[illegible]

جاننا چاہئے کہ ان آیات کا نزول اگرچہ ازواجِ مطہرات کے بارہ میں ہوا مگر حکم عام ہے ان آیات کا تمام سیاق و سباق ازواجِ مطہرات کی فضیلت کے بیان میں ہے اور یہ بتانا مقصود ہے کہ ازواجِ مطہرات کی شان اور عورتوں جیسی نہیں وہ نبی کی بیبیاں ہیں اور اہمات المؤمنین ہیں وہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو ان کو دہرا اجر ہے اور اگر عصیت کریں تو دہرا عذاب ہے اور یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اطاعت خدا و رسول اور تقویٰ اور اعمالِ صالحہ کی بجائے صرف ازواجِ مطہرات کے ساتھ مخصوص ہے اسی

طرح سمجھ کر کشتن فرمائی۔ اور وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُطَّيَّرِينَ الْجَاہِلِيَّةِ الْاُولٰٓئِیْنَ اگرچہ خطاب ازدواج مطہرات کو ہے لیکن قرآنی البیوت کا حکم اور تبرج باہلیت کی ممانعت ازدواج مطہرات کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ عام مؤمنات کے لیے ہے اور بلا ضرورت گھروں سے باہر نکلنا اور اپنی زینت اور حسن و جمال کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا اور کھلے منہ باہر نہانا وغیرہ اس سے کلام کرنا بلاشبہ ہر مسلمان عورت پر حرام ہے اس میں ازدواج مطہرات کی کوئی خصوصیت نہیں کیونکہ ہر آدمی عقل والا ہوتا ہے کہ ایسا خروج جس میں زینت کا اظہار ہو اور غیر مردوں سے فقط کلام ہی نہ ہو بلکہ ہنسی اور دل لگی بھی ہو بلاشبہ موجب فتنہ ہے اور نہ ان کا مقدمہ سب سے جس میں کسی عقل کے اندھے کو بھی شبہ نہیں اس فتنہ کا انسداد بغیر اس کے نہیں ہو سکتا کہ عورتیں اپنے گھروں ہی میں رہیں اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں اور اگر شدید ضرورت کی بناء پر باہر نکلیں تو بغیر زینت کے اپنے تمام بدن کو ڈھک کر اور سیلے پکھیلے کپڑوں میں نکلیں اور سترک کے کنارے کنارے مردوں سے الگ تھلک ہو کر جائیں۔ عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی یہ تمام قواعد عیض سے ثابت ہیں۔

یہاں تک جو احکام بیان کیے گئے وہ عفت اور عصمت کے متعلق تھے جن سے بیحافی کی روک تھام اور زنا کا اور باطنی کی بندش مقصود تھی کیونکہ نفس کی طبع یہ باطنی زنا ہے اب آئندہ آیات میں دوسرے احکام عام کی پراہت فرماتے ہیں اور نئی نئی تعلیمیں قائم نماز کو تھیک قائم رکھو اور اس کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو جس درجہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر دگی اسی درجہ کی تم کو مہارت حاصل ہوگی جس کا آئندہ آیت میں ذکر آتا ہے۔ اے نبی کے گھر والو! جان لو کہ بس اللہ ان احکام اور ہدیت سے ہی پکارتا ہے کہ ظاہری اور باطنی گندگی کو تم سے خاص طور پر دور کر دے تاکہ تمہارا لباس تقویٰ سیلا اور خراب نہ ہو اور تم کو خوب پاک اور ستھرا کر دے کہ معصیت کے میل و کجیل کا نام و نشان بھی نہ رہے اور یہ قطعیر تم کو جب حاصل ہوگی جیسم ہمارے ان احکام اور ہدایات پر عمل کر کے اس آیت میں اذہاب و جس سے اور قطعیہ سے تزکیہ باطن مراد ہے جو دلالت کا اعلیٰ ترین مقام ہے عصمت کے معنی مراد نہیں اس لیے کہ عصمت سوائے انبیاء و کرام کے کسی کو حاصل نہیں۔

پس جس طرح ان آیات میں اگرچہ خطاب ازدواج مطہرات کو ہے مگر اقامتہ عیض اور ایستادہ زکوٰۃ اور اطاعت رسول کا حکم ازدواج مطہرات کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ عامہ مؤمنات و مسلمات پر یہ تینوں حکم فرض اور لازم ہیں اسی طرح قرآنی البیوت اور ترک تبرج کا حکم بھی ازدواج مطہرات کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ عامہ مؤمنات و مسلمات اس حکم کی مکلف اور پابند ہیں چونکہ حق جل شانہ کا ارادہ یہ ہے کہ نبی کے گھر نہ کو فواحش اور سکرانے سے بالکل پاک کر دے اس لیے ان آیات میں خاص طور پر ازدواج مطہرات کو خطاب فرمایا کہ تمہاری شان عامہ مؤمنات جیسی نہیں اس لیے تم کو اطاعت خدا و رسول اور تقویٰ و طہارت میں سب سے آگے ہونا چاہیے تاکہ تمہارے لباس تقویٰ و طہارت پر اور تمہاری چادر عصمت و زینت پر کسی فاحشہ کا میل و کجیل اور گروہ فہار بھی نہ لگے پائے تم دنیا کی عورتوں کے لیے مثال اور نمونہ ہو لہذا تم سب کو کامل اور اکمل ہونا چاہیے۔ پھر دیکھو کہ اسی صورت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ

فَرَأَاهُ . يَأْتِيهَا الذِّبْحُ حَتَّى تَكُونُ رَاحِلًا وَبَنَاتُكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُذَيِّلْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جِلْبَابِنِهِنَّ .
 اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیبیوں کو اور نبی کی بیٹیوں کو اور تمام مسلمان عورتوں کو منہ ہٹکے کا حکم دیا ہے۔
 پس اسی طرح سمجھو کہ قرآن فی البیوت فقط ازواج مطہرات ہی پر فرض نہیں بلکہ تمام نومنات اور
 مسلمات پر فرض ہے اور تبرج جاہلیت تمام مسلمان عورتوں کے حق میں حرام ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ ان آیات میں جس قدر بھی احکام مذکور ہیں وہ ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص نہیں
 بلکہ تمام عورتوں کے لیے عام ہیں البتہ ازواج مطہرات کے حق میں ان کی خصوصیت کی وجہ سے سب سے
 زیادہ سوکھ اور بہتم بالشان ہیں جیسے عالم دین پر یہ نسبت جاہل کے احکام شریعت کی پابندی زیادہ لازم
 ہے۔ اسی طرح ان احکام کی پابندی ازواج مطہرات کے لیے تمام عورتوں سے زیادہ لازم اور موکد ہے۔ اس
 لیے کہ وہ اہل بیت نبوی ہیں اور اہمات المؤمنین ہیں اس لیے ان کا فریضہ اور ذمہ داری تمام عورتوں سے بڑھ
 کر ہے۔ اور یہ مطلب ہر گز گز نہیں کہ یہ احکام ازواج مطہرات کے ساتھ مخصوص ہیں۔ جب علت عام
 ہے تو لاحالہ حکم بھی عام ہو گا کیا کوئی ادنیٰ عقل والا اس کے کہنے کی جرأت کر سکتا ہے کہ آیت مذکورہ میں
 تبرج جاہلیت تک بے حیائی کی روک تھام کے لیے جو تین حکم دیئے گئے ہیں وہ صرف ازواج مطہرات
 کے ساتھ مخصوص ہیں اور ان دلائل و گواہ مغربیت کے لیے اور ان کی بیگمناست کے لیے ہر بیگمناست کا تو ہے
 اور نماز اور زکوٰۃ اور اطاعت خدا و رسول اور تقویٰ اور اعمال صالحہ میں سے کوئی چیز ان پر فرض نہیں اسی لیے
 کہ ان آیات میں تمام خطابات صرف ازواج مطہرات کو ہیں۔

عرض یہ کہ جو احکامات ان آیات میں مذکور ہیں وہ کسی کے ساتھ مخصوص نہیں سب مسلمان عورتوں
 کے لیے ہیں۔ البتہ ازواج مطہرات کے لیے ان کے تقدس اور طہارت اور علوم تربت کی وجہ سے ان
 احکام کی پابندی سب سے زیادہ ان پر ضروری ہے اور لازم ہے پس ثابت ہو گیا کہ قرآنی البیوت تمام
 مسلمان عورتوں پر فرض اور لازم ہے اور بلا ضرورت منہ کوٹے گھر سے باہر نکلنا بلا مشرہ موجب معصیت
 اور محل فتنہ و فساد ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المرأة عورة فاذا خرجت استترتھا الشیطان
 یعنی عورت سر پا ستر ہے جس کا مستور رکھنا واجب ہے جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے ملٹھا
 کر دیکھتا ہے اور اس کی ناک میں لگ جاتا ہے پھر کراتا جو کراتا ہے یہی وجہ ہے کہ جن مالک میں پردہ نہیں
 اور مرد زن کے اختلاط میں وہاں کوئی رکاوٹ نہیں وہاں زنا کا بازار گرم ہے اور نصف سے زیادہ آبادی
 غیر ثابت النسب ہے اور انہی اولاد الزنا کی اکثریت اور جہودیت ہے۔ جہاں زنا کو آزادی حاصل ہے۔
 اور نکاح پر پابندی ہے۔

پس ہماری اس تقریر سے یہ امر بخوبی ثابت ہو گیا کہ جو مشرفاء ہند میں پردہ رائج ہے وہ بلا مشرہ
 پردہ تشریف ہے جو قرآن اور حدیث سے قطعی طور پر ثابت ہے معاذ اللہ پردہ مردہ کوئی قوی رسم نہیں۔

جیسا کہ آزاد فشتوں کا خیال ہے یہ لوگ جو پردہ کے مخالف ہیں۔ زنا کے مخالف نہیں گویا کہ پردہ تو ان کے نزدیک ناجائز اور حرام ہے۔ اور زنا ان کے نزدیک جائز اور حلال ہے اَللّٰهُمَّ اٰمِدْ قُرْبٰی فَاِنَّهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ اور اے نبی کے گھر والو! چونکہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تمہاری تطہیر اور تنویر کا ارادہ کیا ہے تو اس طہارت کی تحصیل اور تکمیل کا طریقہ یہ ہے کہ تم یاد کیا کرو اللہ کی آیتوں کو اور حکمت کی باتوں کو جو دن رات تمہارے گھروں اور محروں میں پڑھی جاتی ہیں جو فلاح دارین کا ذریعہ ہیں ان کو فراموش نہ کرنا اور ان پر عمل سے غفلت نہ برتنا اور شکر کرو کہ تمہارے گھر سے اللہ تعالیٰ گھر آیا ہے اور حکمت نبویہ کے انوار سے منور اور روشن ہیں یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ تمہارے گھرانوں میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَکَاتُہٗ عَلَیْکُمْ اَھْلِ الْاٰیۃِ سَآئِۃً تَحِیۡدٌ وَ تَحِیۡدٌ اور یہ چیز تمہارے باطن کی تطہیر اور تنویر میں اور اوقاب رحمتیں باطنی گندگی کے دور کرنے میں غایت درجہ معین اور مددگار ہے بلکہ تریاق اور اکسیر ہے اور جو کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ المہیبت بزرگست کو طہارت کا طرہ عطا کرے اس لیے ان کو زینت دنیا اور دانش دنیا کی رغبت اور میلان سے پاک کر دیا کیونکہ زینت دنیا کی رغبت یہ بھی ایک قسم کا رجس اور ایک نوع کی نجاست ہے۔ تحقیق اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے اس کا لطف اور اس کی عنایت تمہارے ساتھ ہے اور وہ بڑا خبردار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ نبی کا گھرانہ ہر قسم کی گندگی اور پلیدی سے پاک ہو جائے۔

لطائف و معارف

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِیْ فِیْ قَلْبِہٖ مَّرَیۡطٌ وَفُلَیۡنَ حَقَّ لَا مَعْرُوفًا وَ شَرَّ نَفْسٍ مُّبِیۡنٍ لَا تَہْتَبِیۡنَ سَبۡحَ الْجَہٰلِیَّتِیۡنَ الْاُولٰٓئِہٖ

جاننا چاہیے کہ جس طرح عورتوں کے دیکھنے اور ان کی طرف آنکھ اٹھانے سے مردوں کے دل میں ان کا عشق اور فریفتگی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح عورتوں کے مردوں کو دیکھنے سے ان کے دل میں مرد کا عشق اور فریفتگی پیدا ہوتی ہے اور بسا اوقات یہ دیکھنا ہی ناجائز تعلق اور ناجائز طریقہ سے قضا، شہوات کا ذریعہ بن جاتا ہے اور بالفاظ دیگر نگاہ زنا کا دروازہ ہے اور تمام اُممیا کرام کی شریعتیں اور تمام حکماء کی حکمتیں اور تمام اہل عبرت کی تنبیہ طبعیت زنا کے ناجائز اور قبیح اور شنیع ہونے پر متفق ہیں پس حکمت اور غیرت اس امر کی مقتضی ہے کہ زنا کا دروازہ بند کیا جائے۔ شریعت مطہرہ نے اپنی تعلیمات کے ذریعہ اس دروازہ کو ایسا بند کیا کہ کوئی سوراخ ایسا باقی نہ چھوڑا جس سے زنا کا جھانکنا ہی ممکن ہو سکے۔ شریعت مطہرہ نے اس ناپاک اور گندہ اور پلیدی فتنہ کی بندش کے لیے احکام صادر کیے۔

۱۔ ایک حکم تو یہ دیا ہے کہ عورتیں بلا شدید ضرورت اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں جیسا کہ آیت وَ قَدْ زُیۡنَ فِیۡنَہُنَّ خَاصِ اِیۡدِہٖمِ نَازِلِ ہُوۡنِیٰ کہ عورتیں اپنے گھروں میں قرار پکڑیں حتیٰ کہ نماز بھی اپنے گھر ہی

میں پڑھیں عورت کا گھر میں نماز پڑھنا بہ نسبت مسجد کے زیادہ فضیلت رکھتا ہے پھر یہ کہ اگر عورت کسی ضرورت اور مجبوری کی بنا پر گھر سے باہر نکلے تو برقعہ یا چادر میں بدن چھپا کر نکلے۔

۲- دوسرا حکم یہ دیا کہ مرد عورت کو نہ دیکھے اور عورت مرد کو نہ دیکھے جیسا کہ سورۃ نور کے ایک روایت میں تفصیل کے ساتھ یہ احکام گذرے ہیں سورۃ نور کی اس آیت **ثُمَّ لْيَضْحَكُوا وَفِي الْوُجُوهِ غَمْرًا** میں مردوں کو ننگا بنی نہی رکھنے کا حکم دیا گیا اور اس کے بعد والی آیت **وَقُلْ لِّلنِّسَاءِ مِمَّا تَلْبَسْنَ** میں عورتوں کو عورتوں کے عیضہ علیحدہ علیحدہ دیا گیا کہ ایک اجنبی مرد یا عورت دوسرے اجنبی مرد یا عورت کو نہ دیکھے اس لیے کہ یہ دیکھنا ہی فتنہ کا سبب ہے بلا تفریق تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ ننگا بنی نہی رکھیں اور ایک دوسرے کو نہ دیکھیں اصل محل فتنہ یہ چہرہ ہی ہے۔ جس کے دیکھنے سے دل میں شیطانی دوسرے پیدا ہونے لگتے ہیں اور مرد اور عورت کی عفت اور عصمت خطرہ میں پڑ جاتی ہے۔

۳- تیسرا حکم شریعت نے یہ دیا کہ عورت اپنی زینت ظاہرہ یعنی چہرہ اور ہاتھوں کے علاوہ اپنے تمام بدن کو ہر وقت مستور اور پوشیدہ رکھے کیونکہ چہرہ اور ہاتھوں کا ہر وقت پوشیدہ رکھنا عادت ناگہن ہے گھر کے کام کا رخ بغیر منہ کھولنے اور ہاتھ چلائے ممکن نہیں اور بیچراہی کے متصل دوسری آیت یعنی **وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوِ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ بُعُولَتِهِنَّ** اور **وَلَا يَأْتِيَنَّكَ مِنَ الْفِتَنِ** میں اس کی تصریح کر دی کہ عورت کو اپنی یہ زینت ظاہرہ چہرہ اور دونوں ہاتھ، صرف اپنے محارم کے سامنے کھلا رکھنے کی اجازت ہے تاہم عورتوں کے سامنے کھولنے کی اجازت نہیں۔ عورت کو اس بات کی ہرگز گنجائش نہیں کہ وہ سر ہاندا چہرہ کھول کر اپنا حسن و جمال دکھاتی پھرے حسن و جمال کا تمام دار و مدار چہرہ پر ہے اور اصل فریفتگی چہرہ ہی پر ختم ہے اس لیے شریعت منہ پر نے زنا کا ردعا دے، ہنڈ کرنے کے لیے تاہم عورت کے سامنے چہرہ کو کھولنا حرام قرار دیا البتہ اپنے گھر میں اپنے باپ اور بھائی اور محارم کے سامنے اپنا چہرہ کھولنے کی اجازت دی ہے۔ اور یہ اجازت بھی ضرورت اور مجبوری کی بنا پر ہے۔

شریعت نے اگر عورت کو کسی ضرورت اور کسی خاص حالت میں منہ کھولنے کی اجازت دی ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ شہوت پرستوں کو بھی عورت کی طرف دیکھنا جائز ہے بلکہ شوہر کے علاوہ شریعت نے جن محارم کے سامنے آنے کی عورت کو اجازت دی ہے اس میں یہ شرط ہے کہ فتنہ کا اندیشہ نہ ہو غرض خواہ اگر کسی عورت کو کوئی محرم رشتہ دار بھیجتا یا بھانجا بدین ہو تو اس کے سامنے انا بھی جائز نہیں فتنہ کے خوف سے بھی محرم پروردہ واجب ہو جاتا ہے اس لیے زنا سے مخالفت کا بہترین ذریعہ یہی پردہ ہے۔

(۴) چوتھا حکم شریعت نے یہ دیا کہ اگر کسی غیر مرد سے بات کرنے کی ضرورت پیش آجائے تو پردہ کے پیچھے سے اس سے بات کر سکتی ہے تاہم مرد و عورت دونوں کا ناجائز اور حرام ہے جیسا کہ اسی صورت میں چند روایات بعد یہ حکم آیا ہے۔ **وَاِذَا سَأَلَكَ عَمْرُؤُاْ مِنْ شَأْنِكُمْ فَقُلْ لَوْ كَانَ مِنْكُمْ عَمْرُؤٌ فَاجِبٌ**۔

(۵) پانچواں حکم شریعت نے یہ دیا کہ عورت اگر ضرورت کی بنا پر گھر سے باہر نکلے تو منہ پر پردہ کا برقعہ

اور جو کرایہ سوئی چادر میں لپیٹ کر نکلتے۔ کما قال تعالیٰ لَیْسَ بِهَا الذَّیْقُ قُلْ لَا دَرَجَاتٌ وَبِنَاتِلَکَ رَسَاوِ
الْمُلُکِ حَسْبُیْ یُذْخِرُ بَیْنَ عَذِیْبَتٍ وَبَیْنِ جَلَاءٍ یُشِیْخِنَ بَارِیکَ برقعہ یا باریک چادر میں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت
نہیں اور شریعت نے عورت کو گھر سے باہر جانے کی اجازت کے لیے دوسری شرط یہ لگائی کہ عمدہ کپڑوں میں
زینکے اور عطر اور خوشبو لگا کر نہ نکلے اور دوسری شرط یہ لگائی کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہ نکلے اور جو کسی شرط پر
لگائی کہ عورت شرک کے کنارے کنارے چلے عورت کو درمیان شرک چلنے کا مذمت ہے اور نہ اجازت۔ یہ طہرانی
کی ایک حدیث کا مضمون ہے جو عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے

(۸) چنانچہ حکم شریعت نے یہ دیا کہ کوئی مرد کسی کے گھر میں نہ بھاگے اور کوئی شخص کسی کے گھر میں بغیر
اجازت کے داخل نہ ہو۔

(۹) ساتواں حکم شریعت نے یہ دیا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے فقہاء کرام نے لکھا
ہے کہ اجنبی جو ان عورت کو سلام کرنا بھی ناجائز ہے۔ اور اس سے معاشرہ کرنا تو سلام کرنے سے بھی
بڑھ کر حرام ہے۔

(۱۰) آٹھواں حکم شریعت نے یہ دیا کہ کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کے گھر میں بغیر شوہر کے اور بغیر
حرم کے رات نہ گزارے۔

(۱۱) نواں حکم شریعت نے یہ دیا کہ شوہر کی عدم موجودگی میں کسی کے گھر میں جا کر عورت سے بات نہ کرو
(۱۲) دسواں حکم شریعت نے یہ دیا۔

عن الحسن مرسلاً قال	حسن بصری فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ
بلغنی ان رسول اللہ	علیہ وسلم سے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے
صلی اللہ علیہ وسلم	فرمایا کہ خدا کی لعنت ہو اجنبی (عورتوں کے
قال لعن الناظر	یا اجنبی مردوں کے) دیکھنے والے (اور دیکھنے
والمنظور الیہ۔	والی) پر اور جس کی طرف دیکھا گیا (خواہ وہ مرد

(رواہ البیہقی فی شعب الایمان) ہو یا عورت ہو)

عرض یہ کہ شریعت مطہرہ نے جو پردہ کا حکم دیا ہے وہ عورت کے لیے تہ بند نہیں بلکہ ناپاک نظروں
اور گندی نگاہوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے کہ عورت کا چہرہ ہر کاروں کی ناپاک نظروں سے محفوظ رہے پردہ
عورت کی عصمت اور عصمت اور آبرو کا محافظ اور نگہبان ہے جس سے اس کی پاکدامنی اور آبرو پر حرف
نہیں آ سکتا پردہ عورت کے حسب نسب کا محافظ ہے بے پردہ عورت اور اس کی اولاد مشکوک ہے پردہ
والی عورت کے خاوند کو اپنے بچہ کے نسب میں شک کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا۔ پردہ والی عورت کے مہیٹ
سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے شوہر یقین کرتا ہے کہ یہ میرا ہی بچہ ہے اور بے پردہ والی عورت کا شوہر یقین کے
ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مولود میرا ہی بچہ ہے اور میرا ہی بیٹا ہے اور اس لیے پردگی کی وجہ سے یورپ کے

اکثر باشندے کسی کو یقینی طور پر اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے انگلستان کی ایک شریف عورت نے بعد حسرت و ندامت اپنے ملک کی عورتوں کے متعلق ایک مقالہ لکھا جس کا ترجمہ مصر کے ماہنامہ "المنار" میں شائع ہوا جس میں یہ تھا کہ انگلستان کی عورتیں اپنی تمام محنت اور مصمت کھوجی ہیں اور ان میں بہت کم ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے دامن محبت کو حرام کاری کے دھبے سے آلودہ نہ کیا ہو ان میں شرم اور حیا نام کو بھی نہیں اور ایسی آزادانہ زندگی بسر کرتی ہیں کہ اس ناجائز آزادی نے ان کو اس قابل نہیں رہنے دیا کہ ان کو انسانوں کے درجہ میں شامل کیا جائے ہمیں سرزمین مشرق کی مسلمان عورتیں پر رشک آتا ہے جو نہایت دیانت اور تقویٰ کے ساتھ اپنے شوہروں کے زیرِ فرمان رہتی ہیں اور ان کی مصمت کا لباس گناہ کے داغ سے ناپاک نہیں ہوتا وہ جس قدر فخر کریں سب سے اہم اور اہم وقت آتا ہے کہ اسلامی احکام شریعت کی ترویج سے انگلستان کی عورتوں کی محنت کو محفوظ رکھا جائے۔ (انگلستان کی عورت کے کام کا ترجمہ ختم ہوا)

نیز جس طرح زنا تمام انبیاء اور تمام علماء اور تمام عقلاء کے نزدیک ایک نہایت شنیع اور قبیح خلعت ہے اسی طرح دیوثیت بھی ایک نہایت خرمناک خلعت ہے۔ اور زنا سے بڑھ کر قبیح ہے بس میں مخالفین پر وہ کے نزدیک جب ان کی بیوی اور بیٹی کا دوسروں کے ساتھ پھر ناجائز ہو گیا تو گویا ان کے نزدیک دیوثیت بھی ناجائز ہو گئی کہ باوجود اس علم اور فہم کے ان کی رنگ میت بخشش میں نہیں آتی جس میں ذلالت حیا اور غیرت کا مادہ ہے وہ اس یحیائی ادب غریزی کو کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی یا بیٹی کسی کے ساتھ تعلقات قائم کرے۔ درجے چاہا اس سے غلط خطہ رکھے۔

نیز ان یحیائیوں اور بے خیرتوں کا دروازہ بند کرنے کے لیے اسلام نے پردہ کا حکم دیا ہے اور بے پردگیوں کی خرابیوں پر آگاہ کر دیا اور بتلادیا کہ عورت کے پردہ میں رہنے میں یہ یہ حکمتیں اور مصلحتیں ہیں اور گھر سے باہر نکلنے میں یہ خرابیاں اور برائیاں ہیں اور اگر بالفرض ان دلداد گان مغربیت اور ایران شہوت و نفسانیت کے خیال کے مطابق یہ مان لیا جائے کہ بے خجائی میں کچھ فوائد اور منافع ہیں تو شراب اور قمار اور سود میں بھی ضرور فوائد اور منافع ہیں لیکن ان کی مغربیت اور خرابیاں ان کے چند دہی اور خیالی فوائد اور منافع سے کہیں بڑھ کر ہیں اور اگر شہوت اور نفسانیت سے بہت کم ذرا بھی عقل سے کام لیا جائے تو سمجھ میں آجائے کہ پردہ میں کس قدر فوائد اور منافع ہیں اور بے پردگی میں کس قدر مضرتیں اور خرابیاں ہیں۔

خلاصہ (۱) یہ کہ بے پردگی سے بے مغزئی اور بے سمجھی پیدا ہوتی ہے۔ (۲) زنا کا دروازہ

(۳) اولاد حرام ہوتی ہے۔ (۴) حسب اور نسب ضائع ہو جاتا ہے۔ (۵) شوہر کو اپنی بیوی پر اطمینان نہیں رہتا تو دل سے کیسے محبت رہے۔ (۶) بے پردہ بیوی سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے شوہر کو اس پر یقین نہیں ہوتا کہ یہ میری ہے یا کسی اور کا ہے کہ عورت بے پردہ بھرتی ہو اور غیروں سے میل جول رکھتی ہو۔ اس کی اولاد پر کیسے یقین ہو سکتا ہے۔ (۷) اور جب اس بچہ کو اس کی اولاد ہونا یقینی نہ رہا تو پھر اس کے مرنے کے بعد اس بچہ کا وارث ہونا بھی یقینی نہ رہا۔ حلال اولاد میراث کی مستحق ہوتی ہے

حرام کا بچہ میراث کا مستحق نہیں ہوتا۔ (۸) بے پردہ عورت شوہر کی راحت اور سکون اور اطمینان کا باعث نہیں رہتی۔ شوہر جب گھر آتا ہے تو بیوی کو غائب پاتا ہے اور پریشان ہوتا ہے کہ نہ معلوم کہاں ہوگی۔ (۹) بے پردہ عورت نہ شوہر کی خدمت کر سکتی ہے اور نہ اس کی اطاعت کر سکتی ہے۔ (۱۰) بے پردہ عورت اولاد کی تربیت اور نگرانی بھی نہیں کر سکتی۔ (۱۱) بے پردگی باہمی خصومت اور خراج کا سبب ہے جو بدینی کا لازمی نتیجہ ہے۔ (۱۲) بے پردگی اپنی آوارگی اور آزادی کی پردہ پوشی کے لیے عورت کو جھوٹ اور کراہ اور فریب پر آمادہ کرتی ہے۔ گھر سے باہر جانے کے عجیب عجیب بہانے بناتی ہے۔ (۱۳) جس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ اولاد بھی وہی کرے گی جو ماں کو کرے دیکھے گی۔ (۱۴) جس قدر بے پردگی بڑھتی جائے گی اسی قدر بے حیائی اور بے حشری قریبی بڑھتی جائے گی۔ جس کا لازمی نتیجہ سوخت ہے اور فساد اور مہلک میں بدنامی اور بے عزتی ہے۔ (۱۵) حتیٰ کہ اس گھرانہ سے حیا اور شرم اور عفت اور عصمت اور غیرت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اِنَّا وَفَّحْنَا لَکَ اَکْثَرَ مَا رَاجَعْنَا۔

مخالفین پردہ کے خیالات جن کو وہ اپنے دلائل کہتے ہیں

- ۱۔ مرد اور عورت کی فطرت یکساں ہے لہذا عورتوں کو وہی پورے حقوق ملنے چاہئیں جو مردوں کو حاصل ہیں۔
- ۲۔ پردہ عورت کے لیے قید ہے۔ ۳۔ پردہ عورت کی صحت کے لیے مضر ہے۔
- ۴۔ پردہ عورت کی ترقی میں مزاحم ہے عورت پردہ کی وجہ سے علمی اور دنیوی ترقی نہیں کر سکتی۔ حالانکہ حدیث میں ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔
- ان متدین کے نزدیک اس حدیث میں جس علم کی طلب کو فرض کیا گیا ہے اس سے وہ انگریزی علم مراد ہے جو کالج اور سکول میں پڑھایا جاتا ہے اور مسلم اور مسلمہ سے لڑکوں اور لڑکیوں کا مخلوط کالج مراد ہے خوب سمجھ لو کہ اسلام نے دین کے علم کی طلب کو فرض قرار دیا ہے۔ اور
- ”علمیہ کے راہ حق تنہا یہ جہالت است“

پہلی بات کا جواب | مرد اور عورت کی فطرت ہرگز یکساں نہیں تو اسے عقیدہ اور قواعد علیہ اور قواعد جہاد کے اعتبار سے مرد اور عورت میں زمین و آسمان کا فرق ہے فوجی عورت کے لیے مردیے جاتے ہیں عورت نہیں لی جاتی آج تک دنیا میں کسی بادشاہ نے عورتوں کی فوج جاکر دشمن کے مقابلے کے لیے نہیں بھیجی جو متدین عورتیں مرد اور عورت کی فطرت کو یکساں بتاتی ہیں ان کو چاہیے کہ اول تمام اچانک ممبر عورتوں کی ایک فوج بنائیں اور کسی سجدہ پر جاکر دشمن کی فوج کا مقابلہ کر لیں۔ ابھی دوائے مساوات کا نتیجہ ظاہر ہو جائے گا۔

دوسری بات کا جواب | پردہ عورتوں کے لیے قید نہیں بلکہ ان کی عصمت اور عفت کی حفاظت کا ایک قلعہ ہے اور ناپاک اور گندمی نظروں سے حفاظت

کا ذریعہ ہے۔

تیسری بات کا جواب

پردہ عورتوں کی محنت کے لیے مضر نہیں بلکہ عورتوں کی فطرت کے مناسب ہی پردہ ہے عورتوں کے قویٰ کمزور ہیں وہ مردوں کی طرح محنت اور مشقت برداشت نہیں کر سکتیں۔ مگر کبیں نہیں کوٹ سکتیں۔ غنہ دین نہیں کھو سکتیں جنگ اور جنگی مشقتیں نہیں کر سکتیں۔ پرجہ اٹھانے کی بھی مادی نہیں شریعت مطہرہ نے ان کی فطری کمزوری اور نزاکت کی رعایت سے ان کے لیے پردہ تجویز کیا ہے اور اگر بالفرض مان لیا جائے کہ پردہ عورتوں کی جسمانی محنت کے لیے مضر ہے تو بے پردگی ان کی روحانی اور اخلاقی محنت کے لیے ہزار درجہ بڑھ کر مضر ہے بے پردگی ان کو طرح طرح کی اخلاقی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے اور حیوان و درم کا لباس ان سے اتنا کر بھینک دیتی ہے۔

چوتھی بات کا جواب

ہر جنس کی ترقی اس کی فطرت کے مناسب ہوتی ہے عورت کی ترقی اسی میں ہے کہ وہ عقیقت اور پاکدامن اور نیک بیعت اور باحیاء اور باعزت ہو اور بقدر ضرورت دین سے باخبر ہو اور خانہ داری کا سلیقہ رکھتی ہو اور شوہر کی تابعدار اور خدمت گزار ہو۔ اور صحیح طریقے سے اس کی اولاد کی تربیت اور پرورش کرے اور ایام حمل اور ایام ولادت میں عورت کو آرام اور سکون کی شدید ضرورت ہوتی ہے جو سوائے گھر کے کہیں میسر نہیں آ سکتا اور جو عورت بے پردہ ہوگی وہ نہ شوہر کی خدمت کر سکتی ہے اور نہ اولاد کی تربیت کر سکتی ہے بے پردہ عورت بجائے شوہر کے اپنے آشناؤں کی تفویج کا سامان ہے شوہر اور اس کی اولاد اس کی محبت اور مواصلت اور معیت اور مراغت سے محروم ہے بے پردگی سے کوئی بنیادی اور مادی ترقی حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ اخلاقی تنزل اس درجہ تک پہنچ جاتا ہے کہ اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا آج کل تمدن اقوام کا حال یہ ہے کہ چپہ چپہ پرناسخ گھر قائم ہو گئے ہیں جن میں نوجوان مرد اور عورتیں جمع ہو کر اپنی نفسانی خواہش پوری کرتے ہیں اور ایک شخص کسی اجنبی عورت سے چٹ جاتا ہے اور اس کا شوہر ڈیڑھ سو سال بھی دباں موجود ہوتا ہے اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس کو غیرت نہیں آتی مغربی ممالک میں دن بدن حرام زادوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور اب یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ بعض مغربی ممالک میں لیب سٹریٹ لوگوں کو زنا کرنے دیکھا جاتا ہے گویا کہ مرد اور عورت بہائم کی طرح ہو گئے ہیں جس طرح ایک جانور کو کسی مادہ سے جھتی کرنے کے لیے کسی بند کرہ کی ضرورت نہیں اسی طرح ان مدعیان تہذیب کی بھی یہی خواہش ہے کہ مسلمان عورتوں سے عنف اور عصمت کا خاتمہ ہو جائے اور ان کا معاشرہ بھی ان ہندوب حیوانوں کی طرح ہو جائے اس شرمناک حالت کا نام ان لوگوں نے ترقی رکھ لیا ہے۔ خدا ان کو عقل دے آمین۔ اھاس اؤ نکار اؤ لانت

آیت تطہیر

رَاٰحَمًا يَرْثِيكَ اللَّهُمَّ يَبْدُؤُكَ عَنْكَ الْمَرْجَسُ أَهْلُ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكَ تَوَاطُّعُهُمْ

اس آیت کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے۔

اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت باجماع صحابہ کرامؓ ازواج مطہرات کے حق میں نازل ہوئی اور اس آیت میں اہل بیت نبی سے آپؐ کی بیبیاں مراد ہیں اور تطہیر سے تزکیہ نفس اور تہذیب باطن اور تعقیق قلب مراد ہے جو تزکیہ باطن کا وہ اعلیٰ ترین مقام ہے جو کامل اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے جس کے حصول کے بعد گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں مگر انبیاء کی طرح معصوم نہیں ہو جاتے۔

شیعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت علی مرتضیٰؑ اور فاطمہ الزہراءؑ اور حسینؑ کے بارہ میں نازل ہوئی اور اہل بیت سے یہی لوگ مراد ہیں۔ اس لفظ سے سوائے ان کے کوئی مراد ہو ہی نہیں سکتا اور دلیل اس کی یہ ہے کہ خود اہل سنت کی صحیح ترین احادیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰؑ اور فاطمہ الزہراءؑ اور حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا ادا پتی کھلی ان چاروں پر ڈال دی اور فرمایا اَلْحَمْدُ لَهٗ وَلِاٰهْلِ بَيْتِہٖ فَذٰہِبْ عَنْہُمْ الْحِجْسُ وَطَهِّرْہُمْ طَہِیْرًا لِّسَ اللہِ یہ چاروں میرے اہل بیت ہیں پس تو ان سے رحمت یعنی گندگی اور ناپاکی کو دور کر دے اور خوب پاک کر دے نیز اس آیت میں لفظ مَسْکُوتٌ اور فِیْ طَہْرٍ مَّکْتُوٰتٌ میں جو ضمیر مذکر کی موجود ہیں وہ صاف بتکار ہی ہیں کہ اس آیت میں خطاب ازواج کو نہیں معلوم ہوا کہ آیت میں لفظ اہل بیت سے ہیں چار اشخاص مراد ہیں۔

دوسری بات اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اذہاب جنس اور تطہیر سے گناہوں سے پاک کر دینا یعنی معصوم بنادینا مراد ہے جس سے ان چار حضرات کی عصمت ثابت ہوتی ہے۔ شیعہ اہل بیت کی عصمت ثابت کرنے کے لیے آیت تطہیر کو استدلال میں پیش کرتے ہیں۔

اہل تشیع کا یہ تمام استدلال دو باتوں پر مبنی ہے (اول) یہ کہ لفظ اہل بیت سے صرف چار اشخاص مراد ہیں۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حسین رضی اللہ عنہم (دوم) یہ کہ اذہاب

جنس اور تطہیر سے معصوم بنادینا مراد ہے جب تک یہ دونوں باتیں ثابت نہ ہوں گی شیعوں کا استدلال صحیح نہیں ہو سکتا مگر آج تک شیعہ ان باتوں کو ثابت نہیں کر سکے۔

پہلی بات کے متعلق علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ لفظ اہل بیت اور لفظ پہلی بات کا جواب

جو مستقل طور پر گھر میں رہتے ہوں جن میں ازواج اصالتہ داخل ہیں اور اولاد اور ذریت بعد داخل ہیں۔ حدیث نگاروں اور نوئی اور فاضلوں پر اس لفظ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ عرف میں اور محاورہ میں جب لفظ اہل خانہ بولا جاتا ہے تو ہر کس و نا کس اس کا یہی مطلب سمجھا ہے کہ جو لوگ گھر میں رہتے ہوں اور وہاں سے چلے جانے کا قصد نہ رکھتے ہوں اور ظاہر ہے کہ اس وصف میں اصل بیبیاں ہیں جو ہمیشہ گھر میں رہتی ہیں۔ بیٹوں اور بیٹیوں کا ہمیشہ گھر میں رہنا خلاف عادت ہے خاص کر سرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جدول اور گھروں میں تو سوائے آپؐ کی ازواج کے کوئی نہیں رہتا تھا شادی ہونے کے بعد بیٹے خود اپنا مکان بنا لیتے ہیں۔ نکاح کے بعد باپ

کے ذمہ اولاد کا نان و نفقہ فرض رہتا ہے اور نہ رہنے کا مکان اس کے ذمہ واجب رہتا ہے اور شادی بونے کے بعد بیوی و اولاد کے گھر چل جاتی ہے چنانچہ حضرت فاطمہ حضرت علیؑ کے گھر میں رہتی تھیں کہا جاتا ہے تَاَهْلُ الْمَرْحَلِ اِذَا تَزَوَّجَ - فَاهْلُكَ اللهُ فِي الْجَنَّةِ اور فُلَانٌ مِتَّ اِیْ مَتَزَوَّجَ۔

نیز قرآن کریم کا محاورہ بھی یہی ہے کہ اہل بیت کے مفہوم میں زوجہ اصالتہ داخل ہے حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں جب ملائکہ نے ان کو تولد فرزند کی بشارت دی اور پیرا سال میں اس بشارت پر تعجب ہوا تو فرشتوں نے یہ کہا تَالِقُوا اَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَبِزَكَاةٍ عَنْكُمْ لَمْ تُؤْمَرُوا بِالْمَيْمِثِ وَرَبِّكُمْ كَيْفَ تُجِيزُونَ

اور ظاہر ہے کہ اس آیت میں اہل بیت کے خطاب میں حضرت سارہ یقیناً داخل نہیں کیونکہ اصل خطاب انہی سے ہے اور فرشتوں نے حضرت سارہؑ ہی کو اہل البیت سے خطاب کر کے ان کو خدا کی رحمتوں اور برکتوں کی دعا میں دی ہیں شاید حضرات شیعہ فرشتوں پر کوئی تنقید اور تبصرہ کریں کہ تم نے نبی کی زوجہ پر لفظ اہل البیت کا اطلاق کیسے کیا اور پھر تم نے منوت کے لیے مذکر کی ضمیر کیسے استعمال کی اور نبی کی زوجہ مطہرہ کو تم نے رَحْمَةً اَللّٰہِ وَبَرَکَاتُہَا عَلَیْکُمْ مَذْکُور کے ساتھ کیوں خطاب کیا تم کو چاہیے تھا کہ عَلَیْکُمْ کلمہ کی بجائے عَلَیْکُنَّ کہتے۔

معلوم ہوا کہ اہل بیت میں ازواج بھی داخل ہیں اور تعین کا اصل خطاب حضرت سارہؑ کو ہے جو صیغہ مؤنث کا ہے اور اس کے بعد رَحْمَةً اَنْذَرْنَا بِكَ كَاتِبًا عَلَيْنَا اَهْلَ الْبَيْتِ میں اہل بیت کو مطلقہ مذکر عَلَيْنَا خطاب کیا اور علامہ زعزعیؒ نے لکھا ہے کہ اہل بیت کو کرامت کے لیے عورتوں کے لیے مذکر صیغہ میں لانا کام عرب میں شائع اور ذائقہ ہے جیسا کہ شاعر کہتا ہے

فان شئت حرمت النساء ليوأكم.

[illegible]

یعنی موسیٰ علیہ السلام کے تابوت کو آل فرعون نے اٹھالیا یہاں آل فرعون سے فرعون کا تمام اہل بیت ملوے جن میں اس کی بیوی بھی داخل ہے حدیث میں ہے کہ حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کرتے تھے ۔
اللہم اجعل رزق آل محمد قوتاً لئن اللہ آل محمد کا رزق بقدر قوت لایموت کر دے اور
قدر قوت وہ رزق ہے جس سے قدر کفایت گذر ہو جاوے اور فاضل کچھ نہ بچ سکے اور اس میں شک نہیں کہ
آل محمد میں ازواج مطہرات بھی داخل ہیں اور یہ دعا ذریت کی طرح ازواج مطہرات کو بھی شامل ہے ۔

اگر دعا سے یہ بھی مفہوم ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات کا سالانہ نفقہ قدر قوت سے زیادہ نہ تھا اور پھر
ازواج مطہرات سنی بھی تھیں خصوصاً حضرت زینبؓ اور حضرت عائشہؓ کی سخاوت تو مشہور تھی اور بخیل تو آپؐ
کی کوئی بی بی نہ تھی اور حضور پُر نورؐ تو سخی تھے ہی ۔ اور اعلیٰ درجہ کے مہمان نواز بھی تھے پس اس سخاوت اور
مہمان نوازی کے بعد تو زیادہ سالانہ بھی کفایت نہیں کر سکتا ۔ چہ جائیکہ قدر قوت اور قدر کفایت ان تمام مہربانوں
کے لیے کمافی ہو جائے ۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات کس قدر فانی اور تارک الدنیا اور نبی کریمؐ کی عاشق صادق
تھیں کہ باوجود فقر و فاقہ کے حضورؐ کی رخصت کو دنیا اور مافیہا سے بہتر اور لذت مند جانتی تھیں ۔

نسخ خیر کے بعد ازواج مطہرات سے یہ درخواست کی کہ جس طرح آپؐ دوسروں کو بے دریغ عطا فرما رہے
ہیں اسی طرح ہم کو بھی مالی غنیمت میں سے کچھ عطا فرمایا جائے حضورؐ نے انکار فرمایا ۔ ازواج مطہراتؓ نے اصرار
کیا اس پر آپؐ تخییر کا نزول ہوا جس میں ازواج مطہراتؓ کو اختیار دیا گیا کہ اگر وہ متاع دنیا کی طالب ہیں
تو حضورؐ ان کو ملائقہ دے کر عیال کر دیں اور اگر اللہ اور اس کے رسولؐ اور دار آخرت کی طالب ہیں تو اسی
حالت (فقرو فاقہ) پر راضی رہیں جس حالت کو اللہ کا رسولؐ پسند کرتا ہے اور وہ آیت تغییر یہ ہے جس کی تفسیر
تفسیر گوشتہ رکوع میں گذر چکی ہے ۔ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّزَوْجِكَ مَا نَأْتِيكَ مِنْ دَارٍ أَوْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ**
الْمَالِ أَوْ دُونَ ذَلِكَ لِيَبْغِيَكَ أَجْرٌ وَسَبِّحْ مَعَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَتَمَجِّدْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمِنْ دُونِ ذَلِكَ وَرُسُلُهُمْ وَالْمَذَارِ الْآخِرَةِ خَافَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ لَكَ مَخْرَجٌ مِنْ ذَلِكَ
وَأَنْ يَكُونَ لَكَ مَخْرَجٌ مِنْ ذَلِكَ وَتَمَجِّدْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَتَمَجِّدْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

اس آیت تغییر کے نزول کے بعد تمام ازواج نے حضور پُر نورؐ ہی کو اختیار کیا ۔ دنیا کو کسی بی بی نے بھی
اختیار نہیں کیا جس سے معلوم ہوا کہ ازواج مطہراتؓ کو حضور پُر نورؐ کے ساتھ جس درجہ محبت تھی کہ فقر و فاقہ اور
تنگی میں رہنا منظور کیا مگر حضورؐ سے طہیج منظور نہیں کی ۔ چنانچہ اسی محبت کی وجہ سے حق تعالیٰ نے ان کو عذاب
جہنم و دیرہ کی دھمکی نہیں دی بلکہ اس سے ڈرا ہوا کہ حضورؐ کو اپنی زوجیت سے علیحدہ نہ کر دیں ۔

خلاصہ کلام یہ کہ ازواج مطہراتؓ کے بارہ میں اول آیت تغییر نازل ہوئی پھر جب ازواج مطہراتؓ نے اللہ
اور رسولؐ اور دار آخرت کو اختیار کر لیا تو ان کے بارہ میں دوبارہ آیت تغییر نازل ہوئی جس سے ان کے شرف
اور کرامت کو ظاہر کرنا مقصود ہے اور اس آیت تطہیر میں جو لفظ اہل البیت آیا ہے اس سے اصالت بلاشبہ
ریب قطعاً و یقیناً ازواجؓ ہی مراد ہیں کیونکہ ان آیات کے سیاق و سباق میں ازواجؓ ہی مراد ہیں ازواج مطہراتؓ

ہی کو خطاب ہو رہا ہے اور ایسا صریح ہے کہ جس میں ذرہ برابر تادل کی گنجائش نظر نہیں آتی کو کہہ کر یا نہ سارَ النَّبِيِّ لَسْتُ نَحْنُ كَأَحَدٍ مِنَ الشَّيْءِ سَرَّ لَے كَرَنَ اَطْعَمَ اَذَنَهُ بَكَرَ وَالْحَمْدُ لَكَ اَزْوَاجِ مَهْجَرَاتِ اِی كے متعلق کلام ہے اور ازا دل تا آخر خطاب میں مومنش ہی کی ضمیریں لائی گئی ہیں۔ لَسْتُ نَحْنُ اور فِیْ یَوْمِ یَوْمِیْ اور وَاذْكُرْنَ مَا يُشِیْءُ فِیْ نَفْسِ یَوْمِ یَوْمِیْ تک یہ تمام خطابات بہ ضمائر مومنش ازواجِ مہجرات ہی کو ہیں بلکہ اگر شروع شروع یَا نَحْنُ اَلَّذِیْنَ قُلْنَا لَا زَوْجًا لَّكَ اَنْتَ كُنْتَ تَشْرَدُ اَلْخِیْلُوةَ السُّنْبُكِ وَ رَیْبُكُمَا فَتَعَالَى اَللّٰی اَمَرَ هَٰؤُلَاءِ سَكْرًا اَحَابِبَ لِاَسَے لَے كَرَنَ اَذَنَهُ اَنْ لَطِیْفًا خَبْرًا تک تمام صیغوں اور ضمیروں پر نظر ڈالی جائے تو ازل سے لے کر آفرینک چھپس چھپے اور ضمیریں سب مومنش کی ہیں جو بلا کسی تردد اور تادل کے صرف ازواجِ مہجرات کے لیے ہیں اور یا نہ سارَ النَّبِيِّ اور قُلْنَا لَا زَوْجًا لَّكَ کا لفظ تو اس قدر واضح ہے کہ اس میں حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ کے دخول اور شمول کا محض و نقل کوئی امکان ہی نہیں۔ اب حضراتِ شیعہ بتائیں کہ اس کا کیا جواب ہے۔ کلام عرب میں اظہارِ محبت و عظمت کی غرض سے مومنش کے لیے تو ذکر کا صیغہ استعمال ہو سکتا ہے مگر ذکر کے لیے مومنش کا صیغہ اور مومنش کی ضمیر کا استعمال کہیں سنے اور دیکھنے میں نہیں آیا۔

قال ابن عباس من نزلت فی النساء	ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت خاص ازواج
النبی صلی اللہ علیہ وسلم	مہجرات کے حق میں نازل ہوئی اور نہ کہ یہ کہتے
وقال حکمر متہ من شاء باہلتہ	ہیں کہ جس کا بھی چاہے میں اس سے ساہلہ کر سکتا
(روح المعانی ص ۱۲ ج ۲۲)	ہوں۔

حدیثِ نسار

ایک شبہ اور اس کا ازالہ ۴

حضرت عظیم الامت تھانویؒ اپنے ایک وعظ میں فرماتے ہیں یہاں بعض لوگوں کو ایک حدیث سے شبہ ہو گیا ہے وہ یہ کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ اور حسینؑ کو اپنی جہاد میں داخل کر کے فرمایا۔

اَللّٰھُمَّ هٰؤُلَاءِ اَھْلِ بَیْتِی ۔ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔

اس سے بعض عقلمندوں نے یہ سمجھا کہ ازواجِ مہجرات اہل بیت میں داخل نہیں حالانکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں ان کو بھی اَللّٰھُمَّ بِیْزِدْہُمْ اَیْھُکُمْ حُبًّا عَنَّا اَللّٰھُمَّ اَلْبَیْتِیْ وَ اَلْبُیْطِیْرَکُمْ اَلْحَقُّ ہُنَا اَلْکِیْلُ فِیْہِ اَلْکِیْلُ اور ان کو بھی اس کرامت میں شریک فرما۔ آپ کا مقصود حضرت تھاکر بس ہی اہل بیت ہیں اور ازواجِ مہجرات اہل بیت نہیں اور اس

حدیث کے بعضے طُرُق میں آیا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان حضرات مذکورین کو عباد میں داخل کر کے دعا فرمائی تو ام المؤمنین ام سلمہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ان کے ساتھ شامل فرما دیجیئے۔ تو آپؐ نے فرمایا کہ تم اپنی جگہ ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم کو عباد میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں تم تو پہلے ہی سے اہل بیت میں داخل ہو کذا فی السنن فی رمضان ص ۱۷۷ و حفظ چہارم از سلسلہ البلاغ کیونکہ ان تمام آیات کا نزول تمہارے ہی بارہ میں ہے اور ان آیات میں از اول تا آخر تمام خطابات ازدواج مطہرات ہی کو ہیں اور ازدواج مطہرات ہی ان خطابات کی اولین مخاطب ہیں لہذا ان کے لیے اس قسم کے عمل کی اور کسی قسم کی تصریح کی ضرورت ہی نہیں ان کا اہل بیت ہونا تو قطعی اور یقینی ہے البتہ داما در اور داما کی اولاد کے بارہ میں شبہ ہو سکتا ہے کہ ان کو حضور پر نورؐ کا گھرانہ قرار دیا جائے۔ یا ان کو مستقل اور علیحدہ گھرانہ سمجھا جائے اس لیے حضور پر نورؐ نے حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ اور حسنؓ و حسینؓ رضی اللہ عنہم کو ایک چادر میں لپیکر یہ دعا کی اللّٰهُمَّ هُوَ لَا اهل بیتی الا تاکر اس دعا کے ذریعہ یہ حضرات بھی ازدواج مطہرات کے ساتھ اس وعدہ نعمت و کرامت میں شریک ہو جائیں جو اللہ نے نبیؐ کے گھرانہ کے لیے ارادہ فرمایا ہے اگر اس آیت کا اصل نزول حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ کے بارہ میں ہوتا تو آپؐ کو دعا کی ضرورت نہ ہوتی۔

غرض یہ کہ عباد میں داخل کر کے دعا کرنا ان لوگوں کے لیے تھا کہ جن کے اہل بیت ہونے میں کسی قسم کا شبہ ہو سکتا تھا اور ازدواج مطہرات کا تو اہل بیت ہونا ایسا قطعی اور یقینی تھا کہ جس میں کسی قسم کے شبہ کا امکان ہی نہ تھا اس لیے ان کو عباد میں داخل کرنے اور اللّٰهُمَّ هُوَ لَا اهل بیتی کہنے کی ضرورت نہ سمجھی گئی حضرت علیؓ حضرت ام سلمہؓ سے اجنبی تھے اس لیے ان کے ساتھ ام سلمہؓ کو عباد میں کیونکر داخل کیا جاسکتا تھا۔

اور ایک روایت میں ہے کہ ام سلمہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں آپؐ کے اہل بیت میں سے نہیں آپؐ نے فرمایا کیوں نہیں اور حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ رضی اللہ عنہم کی دعا سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ام سلمہؓ کو بلایا اور اپنی کساء میں داخل کر کے ان کے لیے دعا فرمائی (روح المعانی ص ۲۶۸) اور صوفی حنفیہ ص ۸۹ - روایت مذکورہ ان دونوں کتابوں میں مذکور ہے۔

اور جس طرح احادیث میں حضرت علیؓ اور ان کی اولاد کو عباد میں داخل کر کے دعا کرنے کا ذکر آیا ہے اسی طرح بعض روایات میں حضرت عباسؓ اور ان کی اولاد کے متعلق بھی آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عباسؓ کو اور ان کی اولاد کو اپنی کساء (کپڑے) میں داخل کر کے دعا فرمائی۔

ان مختلف دعاؤں سے آپؐ کا مقصد یہ تھا کہ ازدواج مطہرات کے ساتھ دوسرے افراد و اقارب بھی اس نعمت و کرامت میں داخل ہو جائیں پس ان کو اس نعمت و کرامت میں شریک کرنے کے لیے آپؐ نے یہ دعائیں فرمائیں پس آپؐ نے حضرت علیؓ اور حضرت عباسؓ کو اور ان کی اولاد کو بھی اپنی دعائے اس وعدہ میں داخل فرمایا اگر یہ آیت انہی کے حق میں نازل ہوئی ہوتی تو دعا کی حاجت ہی کیا تھی اور آپؐ حصول حاصل کیوں دعا فرماتے اور جو بات حاصل تھی اس کے حاصل کرنے کیوں کوشش کرتے،

اسی لیے آپ نے پہلی بار ام المؤمنین ام سلمہؓ کو اس دعا میں شریک نہ فرمایا کیونکہ اس دعا کو ان کے حق میں تحصیل حاصل جانا کیونکہ آیت کا نزول ہی آپؐ کی بیویوں کے بارہ میں ہوا البتہ حضرت علیؓ کے لیے دعا سے فارغ ہو جانے کے بعد ام المؤمنین ام سلمہؓ کو بلا کر جو دعا کی وہ محض ان کی وجوہی کے لیے فرمائی ورنہ آپؐ نے صراحتہً فرمادیا تھا کہ تو بلاشبہ میرے اہل میں سے ہے۔

بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ازدواج مطہرات کی فضیلت اور کرامت کے بارہ میں یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ یہ آیتیں اگرچہ خاص ازدواج ہی کے بارہ میں نازل ہوئی ہیں اور آیت ہذا سے پہلے اور اس تمام رکوع میں تمام خطابات ازدواج مطہرات ہی کو ہیں اور وَتَوَنَّنَ فِيْ بُيُوتِكُنَّ میں اور وَادَّكُمُنَّ مَّا بَيْنَكُمْ فِيْ بُيُوتِكُنَّ میں بیعت کی نسبت بھی انہی کی طرف کی گئی ہے جو اللہ کے خاص انخاص عنایات پر دلالت کرتی ہیں اس لیے آپؐ کا دل چاہا کہ اہل بیت کے علوم میں اپنی اولاد کو داخل کر کے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دوں کہ لے اللہ علیؓ اور فاطمہؓ اور حسینؓ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں ان کو بھی اس خاص رحمت اور کرامت اور عنایت میں شریک فرما۔

حضرت خدیجہؓ کے حضورؐ کی چار صاحبزادیاں تھیں رقیہؓ اور ام کلثومؓ اور زینبؓ اور فاطمہؓ اور ہرگز فائدہ اول الذکر تین صاحبزادیاں اس آیت کے نزول سے پہلے دغلت پانچویں مرتبہ حضرت فاطمہؓ کی ہیں اس لیے فاطمہؓ کو اس دعا کے ساتھ مخصوص فرمایا (دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۴۹۳)

اور ایسا ہی معاملہ آپؐ نے اپنے چچا حضرت عباسؓ اور ان کی اولاد کے ساتھ کیا جیسا کہ پہلے ہی کی ایک صحیح روایت میں آیا ہے کہ دعا آپؐ کا یہ تھا کہ لفظ اہل بیت کے ظاہری علوم میں اپنے ان خاص عزیزوں کو بھی داخل فرما دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ لے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں ان کو بھی اذلاب رحمت اور تطہیر کی فضیلت اور کرامت میں شریک فرما باقی راہیں ازدواج مطہرات۔ تو خطاب قرآنی میں وہی اول تا آخر ان کرامت اور عنایات کی اولین مخاطب تھیں اس لیے اس قسم کے اظہار اور تفریح کی ان کے لیے ضرورت نہیں سمجھی گئی واللہ سميعٌ ودعاہی اعلم۔

فعالیٰ لسا میرید سے ازدواج مطہرات کے لیے اپنے ارادہ کو ظاہر کیا ہے اب اس کے وقوع میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہی۔

اس کی مثال ایسی ہے کہ بادشاہ کریم اپنے کسی مقرب اور مصاحب سے یہ کہے کہ میرے پاس اپنے اہل خانہ اور اپنے گھر والوں کو حاضر کر دیں انہیں خاص خلعت دینا چاہتا ہوں اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ان پر خاص نوازش کروں اس مقرب اور مصاحب نے عالی ہمت بادشاہ کے لطف و کرم پر نظر کر کے اپنے اہل خانہ کے سوا کچھ دیگر اعزاء اور اقارب بھی بارگاہ شاہی میں لا حاضر کیے اور کہنے لگا کہ حضور یہ سب میرے اہل خانہ ہیں جس سے معذور یہ ہوتا ہے کہ یہ اعزاء اور اقارب بھی شاہی خلعت اور نوازش سے بہرہ مند ہوں اور ظاہر ہے کہ اس مقرب اور مصاحب کا اس عرض کرنے سے کہ حضور یہ سب میرے اہل بیت اور اہل خانہ

ہیں۔ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اس کے اہل خانہ اس میں داخل نہیں ہو سکیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اہل خانہ کے ساتھ یہ احترامی شاہی خلعت اور عنایت سے سبہرہ مندرجہ بالا میں اور بادشاہ نے جس لطف و انعام کا میر سے اہل خانہ کے لیے ارادہ فرمایا ہے اس میں میر کے ان اعزاء و اقارب کو بھی داخل کر لیا جائے اور یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بجائے اہل خانہ کے میرے داماد کو اس کی اولاد کو اس خلعت سے نوازا دیا جائے۔

یہ کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اہل بیت کے محبوبم عام میں حضور پر نورؐ کی انوارِ مطہرات اور درخت اور اولاد اور بی النعمان سب داخل ہیں اور سب اس

[illegible]

شیعوں کی دوسری بات کا جواب

ابتداء کلام میں ہم نے آیت تطہیر کے متعلق شیعوں کی دو باتیں ذکر کی تھیں پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ آیت حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ اور حسینؑ کے بارہ میں نازل ہوئی اور لفظ اہل بیت سے صرف یہی چار حضرات مراد ہیں اور اجماع مطہرات مراد نہیں۔ بجز ائمہ شیعوں کی اس بات کا مفصل جواب گذر گیا۔ شیعوں کی دوسری بات اس آیت کے متعلق یہ تھی کہ اس آیت میں اذہابِ رجس اور تطہیر سے یعنی گندگی دور کرنے سے اور پاک کرنے سے اہل بیت کو معصوم بنانا اور ان کو عصمت عطا کرنا مراد ہے۔

اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ اذہابِ رجس اور تطہیر سے معصوم بنانا اور عصمت عطا کرنا مراد نہیں بلکہ ازالہ معاصی و نقائص مراد ہے جس کو تزکیہ نفس اور تخلیہ اور تجلیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور تطہیر سے تجلیہ باطن اور تنویر قلب مراد ہے۔ علامہ آلوسیؒ روح المعانی میں لکھتے ہیں۔

والمعنی انما یرید اذہاب الذنوب والمعاصی
و یحلیہم بانطاعة والتقوی
تخلیہ بلوغتہ فیما امرکم۔
(روح المعانی ص ۲۷۰)

اور اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے خطاؤں اور گناہوں کی گندگی دور کر دے اور طاعت اور تقویٰ سے تم کو خوب مزین اور آراستہ کر دے کہ اللہ نے تم کو جو علم دیا ہے اس میں کمی نہ ہو۔

مطلب یہ ہے کہ ان ہدایتوں اور نصیحتوں سے اللہ کا منشا یہ ہے کہ نبی کے گھر والے ان احکام پر عمل کر کے بالکل پاک اور صاف اور ستھرے ہو جائیں اور ان کا ظاہر اور باطن ایسا مطہر اور مطہر اور ستھر ہو جائے کہ جو نبی کے گھر والے کے مناسب اور شایان شان ہو اور ان کی صفائی اور ستھرائی اور دوسروں سے ممتاز اور فائق ہو جائے اگر تم نے ہماری ان ہدایتوں اور نصیحتوں پر عمل کیا تو تم براہمنوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاؤ گے۔

اور اگر بالفرض بقول شیعا اذہابِ رجس اور تطہیر سے عطا عصمت یعنی کسی کو معصوم بنانے کے معنی مراد بیے جائیں تو پھر اس سے تو صحابہ بدر میں کا بھی معصوم ہونا ثابت ہو جائے گا کیونکہ یہ لفظ صحابہ کرام کیلئے بھی آیا ہے۔ وَلَکِنْ یُرِیدُ یُطَہِّرُکُمْ وَ یُذَہِّبُ عَنْکُمُ الرِّجْسَ الَّذِیْ فِیْکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ۔ اور حاضرین جنگ بدر کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے۔ وَ یُذَہِّبُ عَنْکُمُ الرِّجْسَ الَّذِیْ فِیْکُمْ۔ پس اگر شیعوں کے نزدیک آیت تطہیر اہل بیت کی عصمت کی دلیل ہے تو مذکورہ بالا دو آیتیں تمام صحابہ کی اور خصوصاً صحابہ بدر میں کی عصمت کی دلیل ہیں گی بلکہ مزید برآں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے اتمام نعمت یعنی نعمت پورا کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا ہے اور ظاہر ہے کہ تمام نعمت کا مضمون اذہابِ رجس اور تطہیر سے بڑھ کر ہے نیز گذشتہ آیت میں یعنی وَ یُذَہِّبُ عَنْکُمُ الرِّجْسَ الَّذِیْ فِیْکُمْ۔

میں اہل بدر کے لیے شیطان کے شر سے محفوظ ہونے کا ذکر فرمایا ہے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا بدو ن سطا۔ عصمت کے ممکن نہیں اور اتمام نعمت اس پر مزید اضافہ ہے اس لیے کہ اتمام نعمت کا لفظ تمام فضائل اور کمالات کو عادی ہے پس شیعوں کو چاہیے کہ صحابہ کرام کی عصمت کے عنوان اور اہل بدر کی عصمت کے خصوصاً قائل ہوں۔

جواب دوم

۲۔ نیز اگر آیت تطہیر شیعوں کے نزدیک صرف اہل بیت کے بارہ میں نازل ہوئی ہے اور یہ آیت ان کی عصمت کی دلیل ہے تو آیت وَالطَّيِّبَاتُ يَلْبِسْنَ وَالطَّيِّبِينَ بِالطَّيِّبَاتِ بِالْإِجْمَاعِ عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل ہوئی ہے جس کا شیعہ بھی انکار نہیں کر سکتے اور ظاہر ہے کہ لفظ الطبیات جس قدر پاکیزگی پر دلالت کرتا ہے لفظ لَبَسَ عَنْكَ الْإِسْلَامُ الْبَيْتِ وَالطَّيِّبَاتُ يَلْبِسْنَ وَالطَّيِّبِينَ بِالطَّيِّبَاتِ استناد دلالت نہیں کرتا کیونکہ لفظ الطبیات صفت مشبہ ہے جو اصل اور دائمی اور لازمی پاکیزگی پر دلالت کرتا ہے اور لفظ یذہب و میطہس تجدد اور حد و ثر پر دلالت کرتے ہیں۔ جس سے اس درجہ پاکیزگی ہونا ثابت نہیں ہوتا جتنا کہ صفت مشبہ کے صیغہ سے ثابت ہوتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ آیت تطہیر کے پھر دوسرے اہل بیت کو معصوم مانا جائے۔ اور آیت الطَّيِّبَاتُ سے حضرت عائشہؓ اور دیگر ازواج مطہرات کو معصوم نہ مانا جائے کیونکہ آیت الطبیات کا مورد اگرچہ خاص ہے مگر الفاظ تو عموم پر دلالت کرتے ہیں اور ناظرین کرام کو چاہیے کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ کی برکات اور نزائست کے بارہ میں جو سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئیں ان پر ایک نظر ڈالیں کہ عائشہ صدیقہؓ کی برکات اور نزائست اور عفت اور مطہرات میں شک اور تردد کرنے والوں کے حق میں کیا تہدید اور وعید آئی ہے جو اس امر کی واضح دلیل ہے کہ ازواج مطہرات کی طہارت میں شک اور تردد ایمان کے منافی ہے۔ ۳۔ نیز اگر غور سے دیکھا جائے تو عجب نہیں کہ آیت تطہیر سے عدم عصمت ثابت ہو جائے اس لیے کہ جو پہلے سے معصوم اور ظاہر ہو اس کی تطہیر کے ارادہ کے کیا معنی۔ سمعیل حاصل کا ارادہ بھی مطلقاً قبیح ہے۔

۴۔ نیز اس آیت سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ نزول آیت کے وقت تک انہ کو عصمت حاصل نہ تھی بلکہ بعد نزول آیت آئندہ زمانہ میں ان کو عصمت حاصل ہوگی کیونکہ آیت میں صیغہ مضارع استعمال ہوا ہے جو حال یا استقبال میں وقوع پر دلالت کرتا ہے ماضی سے متعلق نہیں اور شیعوں کے نزدیک ایمر وقت ولادت سے لے کر وقت موت تک کسی وقت بھی عصمت سے خالی نہیں ہوتے ہاں اگر آیت میں بجائے صیغہ مضارع کے صیغہ ماضی ہوتا اور کلام اس طرح ہوتا۔ أَذْهَبَ عَنْكَ الْإِسْلَامُ الْبَيْتِ وَالطَّيِّبَاتُ يَلْبِسْنَ وَالطَّيِّبِينَ بِالطَّيِّبَاتِ لے اہل بیت اللہ نے تم سے گندگی کو دور کر دیا اور تم کو باطل پاک کر دیا تو شاید شیعوں کا کچھ کام چل جاتا۔

۵۔ نیز یہ لفظ شیعوں کی حدیثوں میں بھی صحابہؓ کے لیے مستعمل ہوا ہے لہذا شیعوں کو جاپیئے کردہ صحابہؓ کو بھی معصوم سمجھیں کیونکہ شیعوں کی ایک حدیث میں یہ فضیلت صحابہؓ کے لیے بعینہٴ واقعی وارد ہوئی ہے۔ وہ حدیث طویل ہے جو شروع کافی کہیں جلد اول مطبوعہ نول کشور کتاب الجہاد میں ص ۶۹ سے لے کر ص ۷۱ تک منقول ہے۔ یہ حدیث امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے جو مہاجرین صحابہؓ کے فضائل اور محامد پر مشتمل ہے جس میں صحابہؓ کے متعلق ایک جگہ یہ کہا گیا ہے۔ الذین اخبر عنهم فی کتابہ اللہ اذهب عنهم الرجس وطہرہم تطہیرا یعنی ان لوگوں کے متعلق اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے ان سے ناپاکی کو دور کر دیا اور ان کو خوب پاک کر دیا بعد ازاں امام جعفر صادقؑ نے مہاجرین کو آیۃ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰہِ وَالَّذِیْنَ مَعَهُ اَشِدُّوْا عَلٰی الْکُفَّارِ وَکَیِّدُوْا بَیْنَهُمْ اُوْرَآیْتُمْ اَقْدَحَ الْمُؤْمِنِیْنَ اور آیۃ النَّبِیُّوْنَ الْعٰرِبِیُّوْنَ اور آیۃ کِیْ مَ یَخْزِی اللّٰہُ الْمُنَیْقِ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَمَعَدَہٗ کا مصداق قرار دیا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ مہاجرین اور خلفاء ثلاثہؓ معاذ اللہ ظالم و فاسق نہ تھے۔

حضرات شیعہ کو اس مرتبہ اور واضح حدیث میں جب تاویل کی کوئی گنجائش نہ ملی تو اس کو تفسیر پر محمول کیا لیکن سوال یہ ہے کہ تفسیر کے لیے بھی کوئی موقع اور محل چاہیے کہ جو خوف اور ڈر کی بنا پر کیا جاتا ہے یہاں امام جعفر صادقؑ کو کیا خوف لاحق تھا جس کی بنا پر آیات قرآنیہ کا حوالہ دے کر مہاجرین کے فضائل بیان کرنے پر مجبور ہوئے۔ نیز شیعوں کے نزدیک امام جعفر صادقؑ کے لیے تفسیر منزع تھا۔ پھر انہوں نے کیسے تفسیر کی بنا پر مہاجرین کے یہ فضائل بیان کیئے ہاں اصول شیعہ پر ایک تاویل ممکن ہے وہ یہ کہ اللہ کو بدواً قیام ہوا پہلے تو ارادہ صحابہؓ کی تطہیر کا تھا بعد میں بدل گیا۔

اِنَّ الْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِیْنَ

تحقیق مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایماندار مرد

وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقَنَتِیْنَ وَالْقَنَتِیَّاتِ وَالصّٰدِقِیْنَ

اور ایماندار عورتیں اور بندگان کہہ کر بولے مرد اور بندگان کہہ کر بولی عورتیں اور سچے مرد

وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِیْنَ وَالصّٰبِرِیَّاتِ وَالْخٰشِعِیْنَ

اور سچی عورتیں اور محنت سہنے والے مرد اور محنت سہنے والی عورتیں اور دلبے رہنے والے مرد

وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِیْنَ وَالْمُتَصَدِّقِیَّاتِ وَالصّٰلِحِیْنَ

اور دلی رہنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کہہ کر بولی عورتیں اور روزہ دار مرد

وَالصَّامِتِ وَالْخَافِئِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظِينَ

اور روزہ دار عورتیں اور تھامنے والے مرد اپنی شہوت کی جگہ اور تھامنے والی عورتیں،

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ

اور یاد کرنے والے مرد اللہ کو بہت سا اور یاد کرنے والی عورتیں رکھی ہے اللہ نے

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿۳۵﴾

ان کے واسطے معافی اور نیک بڑا +

تبشیر عام برائے مثال احکام اسلام

قال الله تعالى: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ... إلخ... أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا
 رابطہ گزشتہ آیات میں خاص ازواج مطہرات کی بشارت کا ذکر تھا اب عام بشارت کا ذکر ہے کہ
 جو مسلمان عورت احکام اسلام سجالائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔
 قتادہؒ سے روایت ہے کہ جب گزشتہ آیتیں ازواج مطہرات کے بارہ میں نازل ہوئیں تو عورتوں
 کی ایک جماعت نے یہ کہا کہ ہمارے لیے تو کچھ نازل نہیں ہوا۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں تاکہ تسلی ہو جائے کہ
 عورت ہو یا مرد جو اللہ کے یہاں کسی کا عمل ضائع نہیں۔ ایمان اور اعمال صالحہ میں مردوں اور عورتوں کا حکم ایک ہے
 پیغمبرؐ کو کرنے کی حاجت نہیں اور ایک روایت میں ہے کہ آپؐ مسجد میں تشریف لے گئے اور منبر پر کھڑے
 ہو کر فرمایا۔

اے لوگو! اللہ تعالیٰ تم سب کے بارے
 میں یہ فرماتا ہے۔ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ
 إلخ آخر الآية

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّ
 الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ
 وَالْمُؤْمِنَاتِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ -
 رواہ النسائی تفسیر میں مکتوب ص ۸۴

قرآن کریم میں اکثر وہی بشر خطاب صرف مردوں کو ہوتا ہے اور عورتیں احکام میں مردوں کی تابع
 ہوتی ہیں مگر ان آیات میں عورتوں کی دلجوئی کے لیے مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی خطاب میں شامل
 کر لیا گیا۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے اہم شعبوں کو بیان فرمایا جن سے خاص طور پر قلب کی طہارت

اور باطن کی تسکین حاصل ہو اور اخلاقی اور عملی گندگیاں اس سے دور ہوں اور ایسے اعمال صالحہ میں جن میں مرد اور عورت سب شریک ہیں جو اپنے دین کو درست کرنا چاہے وہ ان اعمال کو بجالانے اس کے بعد وہ اجرا در معززت کا مستحق ہوگا لہذا سب کو چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کر کے اپنی حالت درست کریں۔ چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالہ اور سپرد کر دیا اور اس کے حکم کے سامنے سرتسلیم خم کر دیا اور اللہ کے فرمانبردار بنے۔ اور تحقیق ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں جنہیں اللہ کی باتوں پر یقین کامل حاصل ہے اور ایمان ان کے دل میں آ کر چکا ہے اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری پر قائم اور دائم اور ثابت رہنے والے مرد اور عورتیں۔ قوت کے معنی حق عبودیت میں قائم اور دائم اور ثابت ہو جانے کے ہیں۔ قوت کے اصل معنی لزوم اور ملاصمت کے ہیں۔ قوت کا مرتبہ ایمان کے بعد ہے ایمان اور اسلام کے مل جانے سے قوت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اپنے قول اور فعل میں اور نیت میں سچے مرد اور سچی عورتیں اللہ سے اور بندوں سے جو ہمہ کریں وہ سچ کر دکھائیں اور کذب اور نفاق سے پاک اور عاف ہوں یہاں تک کہ صدیق کے مرتبہ کو پہنچ جائیں۔ اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں طاعتوں پر قائم رہنے والے اور مصیبتوں سے نفس کو روکنے والے اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں کہ جو اپنے آپ کو حق عبودیت کی ادائیگی سے قاصر سمجھتے ہیں ان کی نظر ہمیشہ اپنے قصور اور تقصیر پر رہتی ہے۔ اعجاب اور خود پسندی سے ان کے قلوب پاک اور منزہ ہیں۔ شریعہ اس فروتنی کو کہتے ہیں جو اللہ کے خوف سے اور اپنے اوپر اللہ کو نگہبان اور حاضر ناظر سمجھنے سے پیدا ہو اور صدق دل سے خدا کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر کے والے مرد اور عورت خدا کی راہ میں صدق دل سے صدقہ دینا صدق ایمان کی دلیل اور پیمان ہے جیسا کہ حدیث میں ہے الصدقة بھوان اور صدق صادق وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک سمجھتی نہ سمجھے۔ جو چیز خدا کی راہ میں صدق دل سے دی جائے اس کو صدق کہتے ہیں ورنہ وہ صدق نہیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں جنہوں نے اللہ کی محبت میں اپنی جائز خواہشوں کو بھی چھوڑ دیا اور حرام سے اپنی شریک ہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں۔ شرمگاہ کی حفاظت سے نصف ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور کثرت سے اللہ کو یاد رکھنے والے مرد اور عورتیں جن کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہیں۔ اَلَّذِينَ كُنُوا اَعْلٰی سَلَامَتِیْنَ اَلْعَالَمِیْنَ جو اپنے پروردگار سے غافل نہیں بکھرے اور بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ جو ان کی محبت کی دلیل ہے اور اللہ کی محبت ایمان اور اسلام کی جڑ ہے۔ یَذْكُرُوْنَ اَللّٰهَ رَبَّیْہِمَا وَ قَعُوْذًا عَلٰی اَیْمٰنِہُمْ وَ یَتَذَكَّرُوْنَ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ رَاٰتِ الْمُسْلِمِیْنَ وَ الْمُسْلِمٰتِ سے لے کر اَللّٰہُ اَکْبَرُ اَللّٰہُ کَثِیْرًا وَ اَللّٰہُ اَکْبَرُ تک دس خصلتوں کا بیان ہے۔

علہ اس تفسیر میں اسلام کی اصل حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔

۴۔ اس لفظ سے اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ اِنَّمَا اُولَئِكَ تَوْحِیْدُ الْاِسْلَامِ وَرُبُّهُمْ اَحَدٌ لَا یَلْجِئُ اِلَیْهِ سَبْعُ مَلَائِكَةٍ رَّاٰی وَاَسْمَعُوْا حَتّٰی نَخْرُجَ مِنْهُمَا شَیْءٌ فَذَلِکَ اَمْرٌ عَظِیْمٌ۔

ایسے ہی مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے جو ان کی طاعت سے کہیں زیادہ ہے ان آیات کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے رنج کو دور کر دیا جن کو یہ السوس تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بابت قرآن مجید میں صراحت کچھ نازل نہیں کیا۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو صراحتہ خطاب فرمادیا باقی اکثر آیات میں صرف مردوں ہی کو خطاب کیا گیا ہے۔ کیونکہ مرد حاکم ہیں اور اصل ہیں۔

اور عورتیں ان کے تابع ہیں۔ اس لیے عورتوں کو جدا گانہ خطاب نہیں کیا گیا حاکم کو خطاب کافی ہے محکوم اور تابع کو علیحدہ خطاب کی ضرورت نہیں ہو لوگ مرد اور عورت کی مساوات کے قائل ہیں وہ قرآن اور حدیث سے بے خبر ہیں نیز سارا عالم اس بات پر متفق ہے کہ عورتیں ————— جسمانی قوت میں اور عقل اور فہم اور فراست میں اور اعضاء ظاہری کی ساخت میں مردوں سے کم ہیں حتیٰ کہ آواز میں بھی مرد سے کم ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورتوں کے متعلق فرمایا اَوْ مَن مِّنْ الْمُنٰثِقٰتِ وَ هُوَ فِی الْاِخْتِسَامِ عَلٰی مِثْلٰیْنِ یعنی عورتوں کو ابتداء ہی سے ذیبت و ذینیت کا شوق ہوتا ہے اور اسی میں ان کی پرورش ہوتی ہے اور ذیبت اور ذینیت سے اور غیر مردی چیزوں سے رغبت قلت عقل کی دلیل ہے اور اخیر سورت میں حتیٰ جل شانہ کا یہ ارشاد وَ هُوَ فِی الْاِخْتِسَامِ عَلٰی مِثْلٰیْنِ عورتوں کے دوسرے نقص کا بیان ہے کہ وہ قوت بیان میں ضعیف اور کمزور ہے پس جس کو قدرت نے محکوم اور کمزور اور ناقص بنایا ہو وہ حاکم اور قوی کے ساتھ کیسے مساوی ہو سکتا ہے بلکہ یہ محکومیت ہی عورتوں کے لیے اللہ کی رحمت اور نعمت ہے کہ ان کو مردوں کے تابع کر دیا۔ بے وقوف اور کم عقل کے لیے یہی مصیبت ہے کہ وہ کسی کے تابع ہو کر رہے اگر کسی بیوقوف کو حاکم بنا دیا جائے تو اس کا انجام یہ ہو گا کہ وہ خود بھی ہلاک ہو گا اور دوسروں کو بھی تباہ کرے گا اگر جھوٹے بیچے ماں باپ کے تابع نہ ہوں تو یقیناً وہ ہلاک ہوں گے اسی وجہ سے حدیث میں ہے۔ لا نکاح الا بولی عورت کو بغیر ولی کے ہرگز نکاح نہ کرنا چاہیے۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ

اور کام نہیں کسی ایمان دار مرد کا نہ عورت کا، جب ٹھہرا دے اللہ

وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ

اور اس کا رسول کچھ کام، کہ ان کو رہے اختیار اپنے کام

مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

کا، اور جو کوئی بے حکم چلا اللہ کے اور اس کے رسول کے،

فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا ۝۳۰ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي

سو راہ بھولا صریح چوک کر ۔ اور جب تو کہنے لگا اس شخص کو

اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ

جس پر اللہ نے احسان کیا اور تو نے احسان کیا رہنے دے اپنے پاس

عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ

اپنی جو رد ، اور ڈر اللہ سے اور تو چھپاتا تھا اپنے دل میں

مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ اَحَقُّ

ایک چیز جو اللہ اس کو کھولا جانتا ہے اور تو ڈرتا تھا لوگوں سے اور اللہ سے زیادہ

اَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا

چاہیے ڈرتا تجھ کو ، پھر جب زید تمام کر چکا اس عورت سے اپنی

زَوْجَتَكَ لَيْكِي لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ

غرض ہم نے وہ تیرے نکاح میں دی تا نہ رہے سب مسلمانوں پر گناہ نکاح کر لینا

فِي اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا

جو رذیل اپنے بے پاکوں کی ۔ جب وہ تمام کریں ان سے اپنی غرض

وَكَانَ اَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۝۳۱ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ

اور ہے اللہ کا حکم کرنا ۔ نبی پر کچھ مضائقہ نہیں اس

حَرَجٌ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ

بات میں جو ٹھہرا دی اللہ نے اس کے واسطے دستور ہے اللہ کا ان لوگوں

خَلَاءِ مِنْ قَبْلُ وَكَانَ اَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ۝۳۲

میں جو گذرے پہلے ، اور ہے حکم اللہ کا مقرر ٹھہر چکا ۔

الَّذِينَ يَبْلُغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ

وہ جو پہنچاتے ہیں پیغام اللہ کے اور ڈرتے ہیں اس سے اور نہیں ڈرتے

أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝۳۹ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ

کسی سے سوا اللہ کے اور بس ہے اللہ کفایت کرنے والا۔ محمد باپ نہیں

أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ

کسی کا تمہارے مردوں میں لیکن رسول اللہ کا اور ہر سب

النَّبِيِّينَ ۝ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝۴۰

نبیوں پر۔ اور ہے اللہ سب چیز جاننا۔

بیان حرمت اعراض عدول از فیصلہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم

کہ ایں نوع است از انواع ایذا و رسول

تَاللَّهِ تَعَالَىٰ - وَكَانَ لِمُؤْمِنِينَ وَلَا مُمُذِّبِينَ - اَللّٰی - - - وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا .

(رابطہ) گذشتہ آیات میں مسلمین اور مسلمات اور مؤمنین اور مؤمنات کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا اب ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ ایمان اور اسلام یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالہ اور سپرد کر دے اور خدا اور رسول جو حکم دیں۔ دل و جان سے بسر و چشم اس کو قبول کرے اور بجا لائے مرد ہو یا عورت ہو جب خدا کا رسول کوئی حکم دے تو ایمان اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے سامنے سر جھکا دیں عرض یہ کہ اس آیت میں خدا و رسول کے فیصلہ سے اعراض اور عدول کو حرام اور منوع قرار دیا اس لیے کہ وہ ایمان اور اسلام کے منافی ہے علاوہ ازیں خدا و رسول کے فیصلہ سے اعراض و انحراف یہ ایک قسم کی ایذا بھی ہے اور اس صورت کے اہم مقاصد میں سے ہے کہ آپ کی تعظیم اور اطاعت کی فرضیت اور آپ کی ایذا کی حرمت کو میان کیا جائے اسی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور منافقوں کی ایذاؤں کا ذکر کر کے ان کا جواب دیا اور اسی ذیل میں حق تعالیٰ نے حضرت نریشہ سے نکاح کا قصہ ذکر فرمایا اور اس بارہ میں منافقین نے جو حضور پر نور پر طعن و تشنیع کر کے آپ کو ایذا پہنچائی تھی اس کا جواب دیا۔

ایک پریشانی تو آپ کو نکاحِ زینب کے وقت پیش آئی تھی اب آپ کو ایک دوسری پریشانی لاحق ہو گئی کہ جب زید کی طلاق کے بعد زینب میرے نکاح میں آئیں گی تو جاہل اور منافقین یہ طعنہ دیں گے کہ دیکھو اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا اس بارہ میں اگلی آیتیں نازل ہوئیں یعنی **وَإِذْ تَقُولُ وَلَوْلَا اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَآلُفَتْ عَلَیْهِ اَمْسَلْتُ عَلَیْكَ زَوْجًا لَّكَ وَآثَقُ اَمْنًا وَتَخْفَى فِیْ فُلْسِفَةٍ مَّا اَمْنَهُ مُبْدِیْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ... اِلٰی ... وَكَانَ اَمْرُ الَّذِیْ مَفْعُوْلًا۔**

ہر شخص بمقتضائے بشریت لوگوں کی کہانی سے ڈرا ہی کرتا ہے اگرچہ وہ بات جائز اور صحابہ ہی کیوں نہ ہو آپ بمقتضائے بشریت لوگوں کی طعن و تشنیع سے ڈرے اور شرم کے مارے اس پیشین گوئی کو دل میں پریشیدہ رکھا کسی پر ظاہر نہ کیا مگر امرِ تقدیری پورا ہو کر رہتا ہے **وَكَانَ اَمْرُ الَّذِیْ مَفْعُوْلًا** چنانچہ وہ پورا ہوا کہ زید اور زینب میں موافقت نہ ہوئی اور نوبت طلاق کی آئی اس کے بعد حکمِ خداوندی وہ آپ کے نکاح میں آئیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ محض منافقین اور منافقین کے طعنوں اور بدگوئیوں سے مدد نہیں اس وقت اللہ کی حکمت اور مصلحت یہی ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ متنبی کا حکم بیٹے جیسا نہیں اس کی بیوی طلاق یا موت کے بعد اس پر حلال ہے۔ **وَكَانَ اَمْرُ الَّذِیْ مَفْعُوْلًا** سے جلا دیا کہ امرِ تقدیری پورا ہو کر رہتا ہے اور ہو کر رہے گا۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور کسی ایماندار مرد اور عورت کے لیے ایمان لانے کے بعد یہ امر کسی طرح زیبا اور روا نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو پھر ان کو اپنے کام میں کوئی اختیار باقی رہے کہ چاہے تو اس کام کو کریں اور نہ چاہے تو نہ کریں۔ بلکہ ہر دو چشم قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے ایمان کی حقیقت یہی ہے کہ اپنے اختیار کو نبی کے اختیار کے تابع کر دے بلکہ اس میں فنا کر دے اور جو شخص حکمِ وجوبی کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور حکمِ عدولی کرے گا تو وہ صریح کفر الہی میں جا پڑا یہ آیت زینب بنت جحش اور ان کے بھائی عبداللہ بن جحش کے بارہ میں نازل ہوئی جیسا کہ ہم تمہید میں ذکر کر چکے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے نکاح کا پیام اپنی چھوٹی بہن سے دیا تو زینب نے خداوند کے بھائی نے اس پیغام کے قبول کرنے سے عذر کر دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ خدا اور اس کے رسول کے فیصلہ کے بعد مؤمن اور مؤمنہ کو اپنے کام میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا بلکہ ان پر واجب ہے کہ اپنے اختیار کو خدا اور اس کے رسول کے اختیار کے تابع کریں اور خدا اور رسول کے حکم کے بعد کسی عادی کو پروا نہ کریں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت زینب بنت جحش اور ان کے بھائی نکاح پر راضی ہو گئے اور حضرت زید کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا اللہ اور اس کے رسول کو منظور یہ تھا کہ حسبِ و نسب کا فخر اور خاندانی امتیاز نکاح کی راہ میں عامل نہ ہو کر یہ حقِ تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ خاندانی خود داری اور غرور کا خاتمہ ہو اس لیے یہ حکم نازل ہوا کہ خدا اور اس کے رسول کے حکم کے بعد کسی کو چوں و چرا کی مجال نہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو زینب اور عبداللہ کو کوئی مضرت نہ رہا اور پیام کو منظور کر لیا اور زینب کا زید سے نکاح ہو گیا اور اس نکاح کے بعد جو بات

پیش آئی وہ یہ تھی کہ زید اور زینب کے درمیان میں موافقت نہ ہوئی اگرچہ حضرت زینبؓ کے نکاح میں تو انہیں مگر زیدؓ ان کی نظر میں ذلیل اور حقیر ہے اس لیے مگر میں لڑائی رہتی۔ زیدؓ حضور پرؐ نور سے زینبؓ کی بے اعتنائی کا شکوہ کرتے آپؐ ان کو تسلی دیتے یہاں تک کہ زینبؓ نے ان کے طلاق کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر آپؐ اس وقت کو یاد کریں کہ جب آپؐ اس شخص کو جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ انعام کیا کہ اس کو اسلام کی دولت سے نوازا اور آپؐ کی خدمت سے اس کو عزت بخشی اور آپؐ نے بھی اس پر انعام اور احسان کیا کہ اس کی پرورش کی اور اس کو آزاد کیا اور اپنا سببی بنالیا اور اپنی چھوٹی زاد بہن سے اس کا نکاح کر دیا لیکن نکاح کے بعد مزاجی موافقت نہ ہوئی اور آپس میں لڑائی جھگڑے کی نسبت آئی تو زیدؓ نے آکر آپؐ سے عرض حال کیا اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ زینبؓ کو طلاق دوں تو آپؐ اس وقت بطور فائش و مشورہ اپنے پروردگار احسان یعنی زیدؓ سے یہ کہنے لگے کہ تو اپنی بیوی (زینبؓ) کو اپنی زوجیت میں رہنے دے اور طلاق دے کر اس کو تکلیف نہ پہنچا اور اس کی شکست مزاجی پر نظر نہ کر۔ شاید آئندہ چل کر یہ منافرت مہل بہ موافقت ہو جائے اور اللہ سے ڈر اور طلاق دینے میں جلدی نہ کر یہ نکاح بحکم خداوندی ہوا ہے اور میرے اصرار سے ہوا ہے لہذا طلاق میں عجلت کسی طرح مناسب نہیں ظاہری شریعت اور ازدواجی مصلحت کے لحاظ سے اور زہد میں کی خیر خواہی اور حسن معاشرت کے اعتبار سے حضور پرؐ نور کا یہ مشورہ بالکل درست تھا لیکن پہنائی اور اندرونی طور پر بات دوسری تھی جس کا اظہار اس وقت مصلحت نہ تھا وہ یہ کہ آپؐ کو بذریعہ وحی کے بتلادیا گیا تھا کہ زیدؓ غریب زینبؓ کو طلاق دیں گے اور ان کے طلاق دینے کے بعد ہم خود زینبؓ کو تمہارے نکاح میں دیں گے اور آپؐ کی ازواج طاہرات میں داخل کریں گے جس میں ہماری مکتبیں اور مصلحتیں ہیں چنانچہ اس کے بارہ میں ارشاد فرماتے ہیں اور اے نبی آپؐ اپنے دل میں وہ بات چھپاتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ بعد میں ظاہر کرنے والا تھا یعنی زیدؓ کے طلاق دینے کے بعد زینبؓ تمہاری ازواج میں ہوگی آپؐ نے اللہ کی اس خبر کو دل میں پوشیدہ رکھا اور کسی کو اس خبر پر مطلع نہ کیا اور آپؐ بمقتضائے شریعت لوگوں کے طعن سے اور عار سے اور حماقت سے ڈرتے تھے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اپنے بیٹے کی جود کو اپنے گھر میں دکھ لیا اور خدا نے جو بات آپؐ کو بذریعہ وحی کے بتلادی تھی کہ وہ تیری بیوی ہوگی آپؐ اس کے اظہار سے شرماتے تھے حالانکہ اللہ زیادہ لائق اور حقدار ہے اس بات کے کہ تو اس سے ڈرے اور شرمائے جانب حق کی رعایت۔ جانب خلق کی رعایت سے آحق ہے اور بلاشبہ نبی کریمؐ علیہ السلام و السلام تمام عالم میں سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والے اور شرمانے والے تھے اس لیے کہ خوف و خشیت کا دار و مدار علم اور معرفت پر ہے۔ کَمَا قَالَ تَعَالَى رِئَاسًا لِّخَلْقِي إِنَّهُ مِنْ عِبَادِيَ الْغَالِبِينَ اور حدیث میں ہے اَنَّكَ اَعْلَمُكُمْ اللّٰهُ وَاخْشَاكُمْ میں سب سے زیادہ خدا کو جاننے والا اور اس سے ڈرنے والا ہوں۔ پس جب زیدؓ نے اپنی زوجہ سے اپنی حاجت پوری کر لی یعنی اس کو طلاق دے دی اور عدت بھی گذر گئی کیونکہ شوہر بیوی کو طلاق جب ہی دیتا ہے کہ جب اس کو بیوی کی حاجت نہ رہے تو زیدؓ کے طلاق

دے دینے کے بعد ہم نے اپنی ولایت خاصہ سے آسمان پر فرشتوں کی موجودگی میں زینب سے آپ کا نکاح کر دیا اور بذریعہ وحی کے پہلے ہی آپ سے نکاح کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا اور جس وعدہ خلافی کو آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت یعنی ذَوْنِ حُجَّتٍ نَّازِلٌ کر کے اس کو ظاہر کر دیا اور سب کو اس سے آگاہ کر دیا اور بنا دیا کہ زید کے طلاق دے دینے کے بعد ہم نے اپنی ولایت خاصہ سے آسمان میں فرشتوں کی موجودگی میں آپ کا نکاح زینب سے کر دیا ہم دلی نکاح ہیں اور جبریل اور دیگر فرشتے اس کے گواہ ہیں اور آسمانوں میں اس کا اعلان کر دیا یہ ایسا قطعی نکاح ہے جس میں فسخ کا احتمال نہیں اور ہم نے یہ نکاح اس لیے کیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے متبنیوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں یعنی دل بھر جانے کے بعد ان کو طلاق دے دیں اور عدت بھی گزر جائے تو وہ ان سے نکاح کر سکتے ہیں بخلاف حقیقی بیٹے کے کہ اس کی جو رخصت عقد سے اس کے باپ پر حرام ہو جاتی ہے خواہ قبل از صحبت طلاق دے یا بعد از صحبت بہر صورت وہ باپ پر حرام ہو جاتی ہے اور جو کام خدا چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم میں یہ مقدار ہو چکا تھا کہ زینب ایک دن آپ کے نکاح میں آئے گی اور ازدواج مطہرات میں ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ جو مقدر کر دیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ہمارا منشاء یہ تھا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ منہ بولا بیٹا، نبی فرزند کے حکم میں نہیں اور متبنی کی بیوی سے اس کے طلاق دینے کے بعد نکاح و رست ہے۔ لہذا زینب کو اس طرح سے آپ کے نکاح میں دینے سے ہماری مصلحت یہ ہے کہ جاہلیت کی اس رسم کا قلع قمع ہو جائے اس لیے اول ہم نے زور دے کر زینب کا نکاح زید سے کر دیا اور پھر زید کے طلاق دے دینے کے بعد زینب کو آپ کے نکاح میں دیا تاکہ جاہلیت کی رسم کا قلع قمع ہو جائے اور یہی وجہ ہے کہ متبنی کی زوجہ سے پردہ واجب ہے اور نبی فرزند کی زوجہ سے باپ کا پردہ نہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنے متبنی کی مطلقہ بیوی سے نکاح کریں تاکہ مسلمانوں کو اس قسم کے نکاح میں انقباض اور توحش نہ رہے اور تیری ذات سے یہ حکم سب سے جاری اور نافذ ہوتا کہ لو مسلمان اگر اپنے منہ بولے بیٹوں کی زوجات مطلقات سے نکاح کرنا چاہیں تو ان کو تنگی پیش نہ آئے اور چونکہ مقصود اصلاح تھی اس لیے خود پیغمبر کو حکم ہوا کہ تم زینب سے نکاح کر داس سے اس رسم بد کی اصلاح بھی ہو جائے گی اور زینب کی دہائی بھی ہو جائے گی اور زینب کو جو زید کے نکاح میں آئے اے کا صدمہ اور رنج تھا وہ آپ کی زوجیت میں آنے سے دور ہو جائے گا صدمہ رحمی اور حق قرابت اور حسن معاشرت کا اقتضا بھی تھا کہ آپ اپنی پھوپھی زاد بہن کو اپنے ازدواج مطہرات میں شامل کر کے ان کے نہی و نعم کو دہر کر دیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ ذَوْنِ حُجَّتٍ مَّا اَنْتُمْ فِیْہِیْمَا سے مراد یہ ہے کہ بذریعہ وحی آپ کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ زید زینب کو طلاق دیں گے اور ان کی طلاق کے بعد زینب آپ کے نکاح میں آئیں گی پس جو چیز آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ یہی نکاح کی تائید تھی۔

جس کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ذَرَّجْنَا كَهَآسَے ظاہر فرما دیا اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیش آنے والے واقعہ کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ آپ اس کا اعلان بھی کر دیں کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کا حکم دیں اور وہ اس کی تعمیل نہ کرے۔ اور شخصی الناس کے معنی یہ ہیں کہ آپ اس پیش گوئی کے اظہار سے شرماتے تھے یا منافقین کی زبان طعن کی طہری سے ڈرتے تھے اور آپ کا یہ خوف طبعی تھا لوگوں کے طعن اور طامت کا ڈر اس کے چھپانے کا باعث بنا۔ اور اس آیت کے یہ معنی امام زین العابدینؑ سے منقول ہیں جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ وَخُفِيَ فِي كَتِفِكَ مَا لِلَّهِ مُبْدِيهِ سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ (زینبؑ) منقریب تبریٰ زوجہ بنے گی اور تیرے نکاح میں آئے گی مگر آپ کو یہ حکم نہیں دیا گیا تھا کہ تم ہماری اس پیش گوئی کا اعلان بھی کر دو بلکہ آپ کو فقط ایک آئندہ پیش آنے والے امر کی خبر دی اور یہ نہیں فرمایا کہ تم اس کا اعلان بھی کر دو۔

پس بمقتضائے بشریت آپ کو ایک قسم کی تئویش لاحق ہوئی اور شرم کے مارے اور مشرکین اور منافقین کے طعن کے ڈر سے آپ نے اس کا اخفاء کیا جس کو بعد میں اللہ نے ظاہر کر دیا۔ معاذ اللہ اگر حضرت زینبؑ کی محبت کا اخفاء مراد ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرتا۔ حافظ سقانیؒ فرماتے ہیں کہ آیت کے یہ معنی امام زین العابدینؑ اور سُدئیؒ سے مروی ہیں اور حکیم ترمذیؒ نے روایت مذکورہ بالا کی تحسین میں خوب بسط فرمایا ہے اور یہی معنی معتد اور معتبر ہیں۔ دیکھو فتح الباری ص ۴۰۸ ج ۱

علم اصل عبارت یہ ہے جو اہل علم کے لیے ہدیہ کرتے ہیں۔ وَقَدْ اَخْرَجَ ابْنُ ابِي حَاتِمٍ هَذِهِ الْقِصَّةَ مِنْ طَرِيقِ الْمَدَنِيِّ قَاتِلِهَا سَاقَا وَاضْحَا حَسَنًا وَلَفْظُهُ بَلَّغْنَا اَنَّ هَذِهِ الْاَيَّةَ نَزَلَتْ فِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَادَ انْ يَزَوِّجَهَا زَيْدَ بَنَ جَارِشَةَ مَوْلَاةً فَكُرِهَتْ ذَلِكَ ثُمَّ اَتَتْهَا رَضِيَتْ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَوَّجَهَا اَيَّاكَ - ثُمَّ اَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهٖ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ اَنَّهُمَا مِنْ اَزْوَاجِهِ فَكَانَ لِيَقِيَّ اِنَّ يَأْمُرُ بِطَلَاقِهَا وَكَانَ لَا يَزَالُ يَكُونُ بَيْنَ زَيْدٍ وَزَيْنَبَ مَا يَكُونُ مِنَ النَّاسِ فَاَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَحْصَلَ عَلَيْهِ زَوْجُهُ وَانْ يَتَّقِيَ اللَّهَ وَكَانَ يَخْشَى النَّاسَ اِنْ يَعْيِبُوْا عَلَيْهِمْ وَيَقُولُوا اَنْتَ زَوْجُ امْرَاةٍ اَبْنِهِ وَكَانَ قَدْ تَبَنَّى زَيْدًا وَعِنْدَهُ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ اَعْلَمَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهٖ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ زَيْنَبَ سَتَكُونُ مِنْ اَزْوَاجِهِ قَبْلَ اَنْ يَأْتِيَ عَاشِيَةً رَكْعَةً مَغْفُورَةً بِمَرَّ مَلَاظَمِهَا لَهَا فَيَنْفِقُ.

اس تمام تفصیل سے یہ امر بخوبی واضح ہو گیا کہ بدباطنوں کا یہ کہنا کہ تَحْقِیْقُ فِی نَفْسِکُمْ مَا اَنذَرُکُمُ اللّٰهُ مِنْہِمْ سے زینبؓ کی محبت کا دل میں چھپانا مراد ہے قطعاً غلط ہے اور نہ تاپا دروغ بے فروغ ہے۔ معاذ اللہ اگر زینبؓ کی محبت کا اخفاء مراد ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ظاہر فرماتے اس بارہ میں جو روایتیں نقل کی جاتی ہیں وہ ہرگز ہرگز قابلِ اعتماد نہیں حسبِ ارشاد باری مَا اَنذَرُکُمُ اللّٰهُ مِنْہِمْ اللّٰہ نے کسی آیت میں اس محبت کا اعلان اور اظہار نہیں فرمایا بلکہ دُجُنَّ کَلْبًا سے اس نکاح کی پیش گوئی کا اظہار فرمایا جس کی آپؐ کو پہلے خبر دی تھی۔ اور علاوہ ازیں کہ یہ قصہ بالکل بے اصل اور موضوع ہے خلافِ عقل بھی ہے اس لیے کہ حضرت زینبؓ آپؐ کی چھوٹی بہن تھیں تو کہیں سے آپؐ کے سامنے آتی تھیں اور بار بار آپؐ نے ان کو دیکھا تھا اور ابھی تک پردہ کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا تو کیا آنحضرتؐ نے حضرت زینبؓ کو زیندہ کے نکاح کے بعد پہلی بار دیکھا تھا کہ دیکھ کر ان کے حسن و جمال پر مائل ہو گئے زیندہ کے نکاح سے پہلے بھی بار بار دیکھا تھا اگر آپؐ کو ان کا حسن و جمال پسند ہوتا تو پہلے ہی بار خاندان پر زور دے کر زیندہ کے نکاح کرایا آپؐ ہی کے اصرار سے اعزازِ انساب زیندہ سے نکاح کرنے پر بالکل راضی ہوئے جب آپؐ کے کہنے سے آپؐ کے غلام سے نکاح کر دیا تو اگر آپؐ اپنے نکاح کا بیٹنام دیتے تو کیوں نہ راضی ہوتے۔ اس وقت تو حضرت زینبؓ کا نکاح بھی نہ ہوا تھا اور ان سے نکاح کرنے میں کسی قسم کا مانع بھی نہ تھا اور بعض کتابوں میں جو اس قسم کی روایتیں نقل کی جاتی ہیں کہ جب

(بقیہ حاشیہ گزشتہ صفحہ کا) یہ تزوجھا فلما انا زید لیشکھا الیہ وقال لہ ائتو اللہ وَ اُمْسِدْ عَلَیْکَ رُوْحُکَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی قَدْ اَخْبَرْتُکَ اَنیْ مَزُوْجُکَہَا وَ تَحْقِیْقُ رُفْعُ نَفْسِکَ مَا اَنذَرُکُمُ اللّٰهُ مِنْہِمْ وَ قَدْ اُطْنِبَ التِّرْمِذِی الْحَکِیْمُ فِی تَحْصِیْنِ هَذِهِ الرَّوَاۃِ وَقَالَ اِنھَا مِنْ جَوَاهِرِ الْعِلْمِ الْمَكْنُوْنِ وَ کَانَ لَمْ یَقِفْ عَلٰی تَفْسِیْرِ السَّدِّیْ اَوْرَدَتْ وَ هُوَ اَوْضَحَ سِیَاقًا وَ اَصَحَّ اسْنَادًا الِیْسَ لِفَضْعِ عَلٰی بِنِ زَیْدِ بْنِ جَدْعَانَ (ثم قال المحافظ) ووردت اثار اخرى ونقلها کثیر من المفسرین لا ینبغی التفاضل بھا والذی اوردتہ منها هو المعتمد والحاصل الذی کان یخفیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم هو اخبار اللہ اباء انھما ستصیر زوجتہ والذی کان یحملہ علی اخفاء ذلک خشية قول الناس تزوج امرأة ابنہ اراد اللہ البطل ما کان اهل الجاهلیۃ علیہ من احکام التبی بامر لا ینفخ فی الابطال منه وهو تزوج امرأة الذی یدعی ابنہ و وقوع ذلک من امام المسلمین یکون ادعی لقبولہم وانما وقع الخط فی تاویل متعلق الخشیۃ واللہ اعلم۔ فتح الباری ص ۴۰۶۔ تفسیر سورۃ الاحزاب۔

آپ کی نظر حضرت زینبؓ پر پڑی تو آپ ان پر فریفتہ ہو گئے (جن پر دشمنان اسلام کے اعتراضات کی بنیاد پر) وہ سب بے اصل اور ناقابل اعتبار اور ناقابل التفات ہیں مزید تفصیل اگر درکار ہو تو سیرۃ المصطفیٰ (مصحف) ناچیز ص ۳۳۳ دیکھیں۔

اب آگے منافقین اور مشرکین کے طعن کا جواب دیتے ہیں کہ زینبؓ سے آپؐ کا نکاح، حکم خداوندی ہوا اور نبی پر اس چیز کے کرنے میں کوئی حرج اور مضائقہ نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر اور مقرر کر دیا جیسا کہ صفت الہی ان انبیاء میں جاری رہی جو آپؐ سے پہلے گذرے یعنی انبیاء سابقین میں بھی دستور جاری رہا کہ اللہ نے ان کو جس چیز کا حکم دیا اس کو پورا کر دیا اور لوگوں کی طاعت اور طعن کی پروا نہ کی اور خدا کا ایذا نہ چیلے ہی سے ٹھہر چکا ہوتا ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا اور حکم خداوندی کا پہنچانا اور اس کا بھیلنا ناگے پیغمبروں کی سنت ہے جن کی صفت یہ ہے کہ وہ انبیاء اللہ کے احکام اور پیغام اپنی امتوں کو ٹھیک ٹھیک پہنچایا کرتے تھے اور تبلیغ احکام میں کسی کے طعن اور تشویش اور طاعت اور عار و لالچ کی پروا نہیں کرتے تھے اور صرف اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور سوائے خدا کے اور کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ خدا کا حکم ایک طرف اور سارا جہان ایک طرف اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے وہ خود آپؐ کے دشمنوں کے حذر کو دفع کر دے گا لہذا اس نکاح کے بارہ میں آپؐ پر جو طعن کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دفع میں کفایت کرے گا یہ سب آپؐ کی تسلی کے لیے فرمایا کہ انبیاء سابقین کا طریقہ بھی یہی رہا ہے کہ وہ پیغام رسالت کے پہنچانے میں کسی سے نہیں ڈرتے لہذا آپؐ بھی مخالفین کے طعن کی پروا نہ کریں اور نہ کسی کی ایذا دے۔ دُرِّ اللہ تعالیٰ آپؐ کے کھانین کو سزا دینے کے لیے کافی ہے۔

نکتہ ط جاننا چاہیے کہ اس آیت میں تبلیغ احکام کے وقت غیر اللہ سے خوف کی نفی کی گئی ہے رہا یہ امر کہ انبیاء کو کسی سے طبعی خوف بھی نہیں ہوتا سو اس کی نفی نہیں کی گئی اور نہ طبعی طور پر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا فرعون کی ایذا سے ڈرنا قرآن کریم میں مذکور ہے۔

فَلَا تَخَافُ كَخِيفَتِكَ أَنْ تَفْرَطَ عَيْنُكَ وَأَنْ تَبْطِغَ سِوَاللَّهِ تَعَالَى نَعْنِي أَنَّ كَوْنَهُ دِيٍّ أَوْ رِيٍّ فُرِيَا۔

لَا تَخَافُ كَخِيفَتِكَ مَعْلَمًا أَشْمَعُ وَآزَى اور موسیٰ علیہ السلام کو جب عصا کا معجزہ عطا ہوا اور عصا اڑھل کر چلنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگنے لگے۔ کما قال تعالیٰ لَمَّا رَاَهَا تَهْتَزُّ مَأْتِكُمُ الْجِبَالُ تَوَلَّى مُدْبِرًا وَكَانَ يُعَقِّبُ يَمْشِي سَخِيًّا قَبْلُ وَلَا تَخَفُ الْكَفَّ مِنَ الْإِيمَانِ لَا تَخَفُ الْإِنْفَ نَمْتُ الْأَعْلَى اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا إِنَّي أَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ السَّبْتُ۔

اور حضور پر نور کو جب دشمنوں کی طرف سے خوف لاحق ہوا تو آپ کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ وَاللّٰهُ يَكْفِيْكُمْ مِّنَ النَّاسِ مَعْلُوْمًا کہ لا یخشون احدًا میں طبعی خوف کی نفی مراد نہیں بلکہ عقلی خوف کی نفی مراد ہے۔

نکتہ دیگر: نیز جاننا چاہیے کہ حضور پُر نورؐ کو منافقین کی جانب سے بدزبانی کا در بھی شروع

شروع ہی میں تھا لیکن جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سنتِ حقہ کا اجر لو اور نفاذ میری ہی ذات سے مقدر فرمایا ہے تو دل سے وہ ڈر بھی جاتا رہا چنانچہ جب زینبؓ کی عدت پوری ہو گئی تو آنحضرتؐ نے خود زینبؓ ہی کو اپنے سے نکاح کا پیغام دے کر زینبؓ کے پاس بھیجا تاکہ یہ امر واضح ہو جائے کہ یہ جو کچھ ہوا وہ زینبؓ کی رضا مندی سے ہوا حضرت زینبؓ آپ کے نکاح کا پیغام لے کر حضرت زینبؓ کے گھر گئے اور دروازہ کی طرف پشت کر کے کھڑے ہوئے (حالانکہ اس وقت تک پردہ کا حکم نازل نہ ہوا تھا مگر یہ ان کا کمالِ درجہ اور کمالِ تقویٰ تھا) اور پس پردہ کھڑے ہو کر کہا۔ اے زینبؓ تم کو بشارت ہو مجھے رسول اللہؐ نے تم سے اپنے نکاح کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ زینبؓ نے فی البدیہہ جواب دیا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتی جب تک اپنے پردہ دگار سے مشورہ (یعنی استشارہ) نہ کر لوں۔ اسی وقت انھیں اور گھر میں جو ایک جگہ مسجد کے نام سے عبادت کے لیے مخصوص کر رکھی تھی وہاں جا کر مشغول استغاثہ ہو گئیں۔

چونکہ حضرت زینبؓ نے اپنے اس نکاح کے بارہ میں کسی مخلوق سے مشورہ نہیں کیا بلکہ خدا سے عز و جل سے مشورہ چاہا جو اہل ایمان کا اصل ولی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایتِ خاصہ سے آسمان پر درشتیوں کی موجودگی میں آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینبؓ سے کر دیا آسمانوں میں تو اس نکاح کا اعلان ہو ہی گیا اب ضرورت ہوئی کہ زمین میں بھی اس نکاح کا اعلان ہو چنانچہ جبریلؑ یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔

كَلِمًا قَصُورًا زَيْنَبُہ
مِنْهَا وَطَلَّ زَوَّجَتْ كَمَا
پس جب زینبؓ سے انہی حاجت پوری
کر چکی (اور ان کو طلاق سے دمی اور عدت
بھی گذر گئی) تو نے نبی کریمؐ ہم (زینبؓ کا)
نکاح تم سے کر دیا۔

آیت کے نازل ہونے سے تمام مکہ میں اس کا اعلان ہو گیا اور پیغام کے ذریعہ اسبابِ قبول پہلے ہی ہو چکا تھا اس لیے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اور (اس اعلانِ عام کے بعد) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینبؓ کے مکان پر تشریف لے گئے اور بلا اذنِ مکان میں داخل ہوئے۔ رواہ مسلم و احمد والسنائی۔ (دیکھو فتح الباری ص ۷۷۸ کتاب التفسیر و زرقانی ص ۷۲۴ ج ۳) اور نکاحِ آسمانی اور حکمِ قرآنی خود بلا واسطہ ان کو پہنچ کر سنایا۔

چونکہ اس واقعہ کا چرچا گھر گھر میں تھا تو یہ نامکمل ہے کہ حضرت زینبؓ کو جو خود صاحبِ واقعہ تھیں ان کو اس آیت کے نزول کی خبر نہ پہنچی ہو۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نزولِ آیت کے بعد آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کے ذریعہ حضرت زینبؓ کو یہ اطلاع کروادی کہ تمہارے نکاح کے بارہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں چنانچہ حضرت زینبؓ کو جب یہ خبر پہنچی تو سجدہ شکر کیا رواہ ابن سعد

بِسْمِ الضَّعِيفِ عَنْ جِبْرِائِيلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. دیکھو احزاب ص ۳۳ ۴۶۸ و زرقانی ص ۲۴۶ ج ۳۔

اور چونکہ یہ نکاح آسمان میں ہوا اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے ولیمہ میں جس قدر اہتمام کیا۔ وہ کسی دوسرے نکاح کے ولیمہ میں نہیں کیا۔ اور ام المؤمنین زینب رضی اللہ عنہا کو اپنے اس نکاح آسمانی پر بڑا فخر تھا ایک دن ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ تم سب کا نکاح تو تمہارے اولیاء نے کیا اور میرا نکاح اللہ نے آسمان پر کیا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ نے میرا عذر یعنی میری برکت اور طہارت و زہادت آسمان سے نازل کی۔

نکتہ دیگر امام ابو القاسم سہلی نے یہاں ایک نکتہ ذکر فرمایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے قرآن کریم میں زید بن حارثہ کا نام تو صراحت کے ساتھ ذکر کیا۔ اور اکابر صحابہ میں سے حتیٰ کہ ابو بکر صدیق کا نام بھی صراحت ذکر نہیں کیا سو اس میں نکتہ یہ ہے کہ زید بن حارثہ کو پہلے زید بن محمد کہا جاتا تھا اور یہ نسبت ان کے لیے فخر عظیم اور شرف فیم تھی پھر جب اللہ تعالیٰ نے اَوْفَوْهُمْ بِآبَاءِهِمْ کا حکم نازل فرمایا تو اس وقت لوگ ان کو زید بن محمد کی بجائے زید بن حارثہ کہنے لگے تو ظاہر ہے کہ اس نسبت کے قطع ہوجانے سے زید کو کس قدر صدمہ ہوا ہو گا اور اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو صدمہ دینا نہیں چاہتا پس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صراحت ان کا نام ذکر کر کے ان کو وہ عزت و کرامت بخشی جو آپ کے سوا کسی کو نہیں بخشی گئی اور آپ کو وہ خصوصیت عطا ہوئی کہ جو آپ کے سوا کسی کو عطا نہیں ہوئی۔

حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابی بن کعب سے یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ سورت تجھے پڑھ کر سنائی تو ابی بن کعب نے عرض کیا کہ کیا حق سبحانہ و تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے آپ نے فرمایا ہاں تو ابی بن کعب فرط مسرت سے رونے لگے پس اندازہ لگا کر زید بن حارثہ کو قرآن میں اپنا نام مذکور ہونے سے کثرت بخوشی ہوئی جس کو اہل دنیا دن رات تلاوت کرتے رہتے ہیں اور اہل جنت بھی اس کی تلاوت کرتے رہیں گے۔

نیز حق جل شانہ کا اپنے کلام قدیم میں زید کی نسبت یہ فرمانا لَسَيُزِيّ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَأَنْفَعَتْ عَلَيْهَا اس بات کی دلیل ہے کہ زید کا زل ہی میں مورد انعام الہی اور مورد انعام نبوی ہونا لکھا جا چکا ہے اس لفظ میں ان کے قطعی یقین ہونے کی اشارت ہے واللہ اعلم بالصواب۔

نکتہ دیگر متعلقہ آیات السَّيِّئِينَ يَبِغِضُونَ رَسُولَ اللَّهِ وَيَحْشَوْنَ اللَّهَ وَلَا يَحْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ۔

ابطال تقیہ

(۱) اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام تقیہ نہیں کرتے۔ صاف صاف اللہ کا پیام پہنچاتے ہیں۔

اور کسی سے نہیں ڈرتے اگر ابیاد تقیہ کرتے تو کافروں کے ہاتھوں مصیبتیں نہ اٹھاتے۔

(۲۷) چنانچہ سورہ حجرات میں ہے فَاَمَّا مَدْعُ بِمَا قُوْلُكُمْ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ یعنی اے نبی صاف صاف اور کھول کر دین کی باتیں سنا دو اور مشرکین کی یادگاروں کو دھیان نہ کر۔ اور تفسیر صاف صاف کہنے کے لیے ہمیں ہوتا بلکہ گول گول مول کہنے کے لیے ہوتا ہے۔

(۳) دوسرے بار کے نفع میں یہ آیت گزر چکی ہے اَمَّ حَسْبُكُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَكُمْ يَاتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْزِئِينَ وَالْفُتُوٰى زُرُّنَا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ الذِّكْرَ الْاَلَا اَنْ نَصُرَ اللّٰهُ قَرِيبٌ -
 ہاں، اور خدا اور اس طرح کی باتوں کا پیچھا اسی صورت میں ہے کہ جب تقیر نہ کیا جائے اور علی الاعلان حق کو ظاہر کیا جائے۔

(۴) اور سورۃ آل عمران جو تحفہ بارہ میں یہ آیت گذر چکی ہے۔ وَكَانَ مِنْ لَدُنِّي قَاتِلٌ مَعَهُ رِيشَتَانِ كَفَيْتُهُمَا وَهُوَ الرِّسَالُ أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُجِيبُ الْمُضْطَرِّينَ۔ اور ظاہر ہے کہ تقیہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آدمی ضعیف ہو جائے اور کافروں کے سامنے جھک جائے اور جہاد اور صبر بھی متاثر نہ ہو اور مقابلہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ تقیہ کی صورت میں نہ جہاد کی ضرورت ہے اور نہ صبر کی۔

(۵) حق جل شدا کا ارشاد ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ** اے مومنو! اپنے زیب و آئینہ خدا کے احکام پہنچانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں نہ کہ تقیہ کر کے احکام کو چھپانے کے لیے انبیاء و ائمہ نے حق کوئی میں دترہ برابر دریغ نہیں کیا بلکہ اسی کی وجہ سے اپنی جان و مال اور عزت اور آبرو کو خدا کی راہ میں پامال کر دیا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ اگر انبیاء و کرام تقیہ کر لیتے تو ان کو ہجرت کی ضرورت نہ پیش آتی حضرت علیؑ اگر تقیہ کر لیتے تو حضرت معاویہؓ سے وطن کی ضرورت نہ پیش آتی اور امام حسینؑ اگر تقیہ کر لیتے تو زبان سے یزید کی حکومت کا کلمہ نہ پڑھ لیتے تو جان کی جان بچتی اور اُنی عزت و کرامت اور مال و دولت ان کو ملتی اور حضرت امیرؓ اگر تقیہ کر کے قاتلان عثمانؓ کو حضرت معاویہؓ کے حاکم کر دیتے تو خلافت کی خلافت ہی رہتی اور دین کو ترقی نہ ہوتی اور باغی اور مفسد اگر قتل ہو جاتے تو کوئی حزن نہ تھا۔

(۴) قرآن مجید کے فضائل سے بھرا ہوا ہے اور تعظیم میں درجہ اول ہے اور نہ عیب کی ضرورت ہے۔ قال تعالیٰ وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ خَسِرَ إِلَّا الْآذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَكَانُوا بِالْحُجَّةِ وَكَوَّافُوا بِالْعُصْبَةِ إِنَّ آتَهُم مَعَ الضَّامِرِينَ - إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الضَّامِرِينَ۔

(۷) پیغمبروں کے پیچھے سے مقصود اور عرض اظہار دین ہے ذکر اخلاص دین جیسا کہ سورہ توبہ اور سورہ فتح میں ہے۔

اگر تقیہ جائز اور درست ہو تو دین کا ظہور کیسے ہو۔

(۸) نیز قرآن اور حدیث تبلیغ دین اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حکم سے بھرے پڑے ہیں۔ لکھا
 قَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الْمَرْسُولُ نَذَرُ مَا أَنزَلَ الْكِتَابَ مِنَ ذِكْرٍ وَإِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَمَا بَلَغَتْ
 رِسَالَتُكُمْ وَلَقَدْ كُنْتُمْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يُدْعَوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
 وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

(۹) نیز اسی سورت کے شروع میں وَلَا تَقْلِبُ عَنَّا الْأَعْيُنَ کہ کافروں اور منافقوں کے کہنے پر
 نہ چلنا اس میں بھی تقیہ کی ممانعت کی طرف اشارہ ہے۔

(۱۰) اس کے بعد دَوَّعْ أَدَا هُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ میں اس طرف اشارہ ہے کہ اظہار حق میں کافروں
 کی دشمنی اور ایذا رسانی کی پروا نہ کرنا فتلافت عشرہ کا ملکہ۔
 لیکن اس ناچیز کو دوسرے کہیں شیعہ حضرات یہ نہ کہہ دیں کہ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ میں نبی کو تقیہ
 کا حکم دیا گیا ہے۔

بہر حال یہ اہل سنت و جماعت کا مذہب اور اس کے دلائل کا بیان ہوا۔ اور شیعہ یہ کہتے ہیں کہ
 انبیاء اور ائمہ کے لیے بھی تقیہ کا اثر ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت انبیاء اور ائمہ اپنے توہاست کے بھر دوسرے
 پر کفار و مشاق کے ہر تنگ سے رہے اور بوجہ خوف اعداء ہمیشہ فراموش و غریب و دیار میں کو چھپاتے رہے۔
 اور ان بزرگوں نے ساری عمر تقیہ میں گزار دی اور دین اور مذہب کو کسی پر ظاہر نہ کیا۔ خود باذنہ من
 ہذا الخرافات اور یہ نہ سمجھا کہ اگر خیر انبیاء کی بعثت سے اور ائمہ کی امامت سے کیا فائدہ ہوا۔

بقدر ضرورت تقیہ کا ابطال ہم سورہ توبہ کی اس آیت هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَنَا
 بِالْحَقِّ وَدِينُ الْحَقِّ يَتْلُوهُ عَلَى السَّادَاتِ کہ تقیہ میں کچھ ہے۔
 اگر مزید تفصیل درکار ہے تو بدیر الشیعہ مہنف مولانا محمد قاسم از ص ۱۲۰ تا ص ۱۴۵ دیکھیں۔

طاعنین کے طعن کا جواب

یہاں تک اپنے متبانی کی مطلق بیوی سے نکاح کرنے کا حکم اور اس کی حکمت بیان کی اب اس کے بعد
 طاعنین کے طعن کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ منافقین کا یہ طعن کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے بیٹے
 کی مطلق بیوی سے نکاح کر لیا جب درست ہوتا کہ جب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کسی کے باپ ہوتے لیکن سب
 کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کثرت ازدواج دادلا و تمہارے مردوں میں سے کسی کے کسی باپ نہیں۔
 اور آپ کے جو تین فرزند توله ہوئے۔ قاسم اور طیب اور طاہر۔ وہ سب صغریٰ میں انتقال کر گئے۔ بلوغ کو
 نہیں پہنچے اور مارینہ قبیلہ سے جو ابراہیم پیدا ہوئے وہ حالت شیر خوارگی ہی میں انتقال کر گئے آپ کا کوئی فرزند زندہ
 نہیں یہاں تک کہ وہ نکل ہو یعنی مرد داخل و بالغ ہو پھر آپ زید کے باپ کیسے ہو سکتے ہیں لہذا کسی کی یہ

جمال نہیں کہ یہ کہہ سکے کہ محمدؐ نے اپنے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح کر لیا۔ نبی اور جہانی حیثیت سے آپؐ کو کسی کی ابوت (پدری) حاصل نہیں لیکن آپؐ کو ایک دوسری قسم کی ابوت حاصل ہے جس کو حرمت مصاہرت میں دخل نہیں اور نہ اس پر نکاح کی حلت اور حرمت کا مدار ہے وہ دوسری قسم کی ابوت۔ روحانی ابوت ہے یعنی آپؐ سب کے روحانی باپ ہیں جو تعظیم اور احترام میں نبی باپ سے کہیں بڑھ کر ہیں کیونکہ آپؐ اللہ کے رسول ہیں اور ہر رسول امت کا روحانی باپ ہوتا ہے جیسا کہ اسی سورت کے شروع میں گذرا۔ اَلنَّبِيُّ اَوْ ذِي يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ مِنْ اَنْفُسِهِمْ اور ایک قرأت میں وَ هُوَ اَبٌ لِّكُلِّ نَفْسٍ مِّنْ نَّفْسٍ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ اور روحانی باپ محبت اور شفقت میں نبی باپ سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے سب آپؐ کے بیٹے ہیں آپؐ کو بیٹا بنانے کی ضرورت نہیں اور اس روحانی ابوت میں آپؐ تمام رسولوں سے افضل اور کامل ہیں اس لیے کہ آپؐ آخری نبی ہیں نبوت آپؐ پر ختم ہو گئی اور آپؐ کی آمد سے قہر نبوت کی تکمیل ہو گئی آپؐ کے بعد کسی کو منصب نبوت عطا نہیں ہو گا۔ اللہ کے علم میں اور اللہ کے نزدیک جو نبی تھے وہ سب ختم ہو گئے اب قیامت تک آپؐ ہی کی نبوت کا دور دورہ رہے گا جیسا کہ انجیل یوحنا کے چودھویں باب میں ہے۔

قال عیسیٰ للصلیٰ علیہ وسلم من ابی
وعلیکم فارقیط لیکون معکم وامنالی الابد
جیسیؑ نے حواریوں سے کہا کہ میں ہاگوں گا اپنے باپؑ تمہارے واسطے
کہ وہ تمہارے واسطے کہ ایک فارقیط لے کر آئے وہ تمہارے واسطے کہ
خلاصہ تمہارا کلاہر یہ کہ آپؐ اللہ کے رسول ہیں اور خدا کے آخری نبی ہیں آپؐ کی ذات باریکات
سلسلہ نبوت کی آخری لڑی اور آخری لڑی ہے آپؐ کی بعثت سے نبوت کا دائرہ پورا ہو گیا اور آپؐ جہانی
اور نبی حیثیت سے کسی مرد کے باپ نہیں البتہ آپؐ روحانی باپ ہیں اور روحانی باپ اور جہانی باپ
کے احکام الگ الگ ہیں اور ہے اللہ سب چیزوں کو جاننے والا۔ اس نے اپنے علم و حکمت سے نبوت کو
آپؐ پر ختم فرمایا۔ اَحَدُكُمْ حَیْثُ یَجْعَلُ رَسَالَتَهُ یعنی اللہ خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی نبوت
اور رسالت کو رکھتا ہے اور وہی خوب جانتا ہے کہ کون شخص اس لائق ہے کہ اس پر نبوت کو ختم کیا جائے
اس نے اپنے علم و حکمت سے آپؐ کو قائم النبیین بنایا یعنی آپؐ کو آخری نبی بنایا اور جب آپؐ کے بعد
کوئی نبی نہیں تو رسول بدرجہ اولیٰ نہیں اس لیے کہ مقام رسالت مقام نبوت سے اخص ہے ہر رسول تو
نبی ہے مگر ہر نبی رسول نہیں یعنی رسول اور نبی میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے نبی عام ہے اور رسول خاص ہے۔
پس یہ آیت قدسی اس بارہ میں نص قطعی اور محکم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے
آخری نبی ہیں آپؐ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا اور یہی مضمون بکثرت احادیث صحیحہ اور صحیحہ اور متواترہ
سے ثابت ہے کہ نبوت آپؐ پر ختم ہو گئی اور آپؐ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ بلاشبہ کذاب اور
دجال ہے اور یہ احادیث صحیحہ اور بخاری اور مسلم اور تمام کتب حدیث میں مذکور ہیں جن میں سے حافظ ابن کثیرؒ نے
اپنی تفسیر میں دس حدیثیں ذکر کی ہیں اور تفسیر السلف اور حجتہ الخلف حضرت مولانا سید نور شاہ کشمیریؒ قدس اللہ سرہ سابق
صدر المدینہ دارالعلوم دہلوی کے ارشاد اور دلائل کے مطابق عجب عزم و عالم معظم مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دہلویؒ

سابق مفتی دارالعلوم دیوبند نے ہدیۃ المہدیٰ میں ایک جامع رسالہ عربی زبان میں مرتب فرمایا جس میں ختم نبوت کے متعلق جس قدر مباحث کا ذخیرہ فراہم ہو سکتا تھا اس میں جمع کر دیا۔ جزاء اللہ، قحطی عن الاسلام والمسلمین۔ جو اہل علم کے لیے قابلِ دید ہے اور ختم نبوت کے عنوان سے اردو میں بھی مفتی محمد شفیع صاحب نے ایک مبسوط کتاب تحریر فرمائی جو عوام کے لیے غایتِ درجہ مفید ہے۔

جس شخص کو تفصیل درکار ہو تو مولانا محمد شفیع صاحب دیوبندی کی مفصل اور مبسوط کتاب دیکھیں اور جس شخص کو اختصار مد نظر ہو وہ اس ناچیز کی مختصر تالیف مسک الختام فی ختم النبوة علی سید الانام علیہ افضل الصلوة والسلام دیکھیں جو مکتبہ صدیقیہ عمان سے شائع ہوئی ہے۔ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ برادرانِ اسلام کی تسلی اور تشفی کے لیے اجمالاً ان صحابہ کرام اور تابعین کے نام شمار کر دیئے جائیں جن سے ختم نبوت کی احادیث مروی اور منقول ہیں۔

ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ
عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ
عذیر بن ایمان رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ
جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ۔ ابو حازم رضی اللہ عنہ۔ جیر بن معمر رضی اللہ عنہ
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ
عطاء بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرابی بن ساریہ رضی اللہ عنہ۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ۔ ام کزبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ابوامامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن زل الجہنی رضی اللہ عنہ۔ عثمان بن نوئل رضی اللہ عنہ
ابوذر الغفاری رضی اللہ عنہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حبشی بن جناوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا۔ زید بن ابی ادنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ ابوالفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ۔ ابوبکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ۔ ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ۔ مصعب بن مالک رضی اللہ عنہ
عمر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ۔ قیثم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نعم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبید اللہ بن عمرو البخی رضی اللہ عنہ۔ نعمان بن بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
محمد بن حزم الانصاری رضی اللہ عنہ۔ بہز بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ
ابوقنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد اللہ بن ثابت رضی اللہ عنہ
الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ۔ عفان بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ابو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ — سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ — حکرم بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ — زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ — ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا
زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ — رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین و عننا معہم برحمۃک
یا ارحم الراحمین کذا فی — ہدیۃ المہدیین ص ۱۰۰۔

خلاصہ کلام یہ کہ حق جل شانہ کا یہ ارشاد و کلام و کلام اللہ و کلام النبیین نص صریح
اور محکم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہ ہوگا اور یہی بات احادیث متواترہ سے ثابت ہے
اور اسی پر تمام سلف اور خلف کا اور تمام امت کا اجماع قطعی ہے جس میں ذرہ برابر تاویل کی بھی گنجائش نہیں۔

لطائف و معارف

۱۔ حق جل شانہ نے اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا بیان فرمایا جو حضور
پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خاص فضائل اور صفات میں سے ہے جو آپ کے سوا اور کسی نبی کو یہ فضیلت
عطا نہیں کی گئی جیسا کہ ایک حدیث میں ہے۔

ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء پر چھ بیڑوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی۔

(۱) مجھ کو ایسے جامع کلمات عطا کئے گئے کہ لفظ بہت کم اور معنی

بہت زیادہ (۲) میری مدد اللہ نے اس طرح فرمائی کہ دشمنوں کے دل

میں میرا رعب ڈال دیا۔ (۳) مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ مجھ

سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھا۔ (۴) تمام زمین میرے لیے جانے جو

اور ذریعہ بھارت بنا دی گئی (۵) مجھ کو تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا

یعنی میری بعثت تمام عالم کے لیے ہے کسی خاص قوم کے لیے نہیں۔

(۶) میں خاتم النبیین ہوں مجھ پر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ (۷) خدا کا

عن ابی ہریرۃؓ ان رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

قال فضلت علی الانبیاء

اعطیت جوامع الکلم ونصرت

بالرعب واحلت لی الفنائم

وجعلت لی الارض مسجداً

وطهوراً وارسلت الی الخلق

کافۃ وختم فی النبیون۔

(رواہ مسلم وبخاری)

مطلب یہ ہے کہ خاتم النبیین ہونا آپ کی خاص خصوصیت اور فضیلت ہے اب قیامت تک آپ کے
بعد کسی کو نبوت نہیں عطا ہوگی اس لیے کہ آپ کا دین اور آپ کی شریعت کامل ہے اور تمام گزشتہ ادیان اور
شرائع کی ناسخ ہے اب قیامت تک آپ کی امت کے علمبرائیا پر بنی اسرائیل کی طرح
آپ ہی کی شریعت سے عالم کی رہنمائی کرتے رہیں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کی
فضیلت کو ایک مثال سے واضح فرمایا چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے یہ ارشاد فرمایا۔

ان مثلی و مثل الانبیاء
من قبلی کمثل رجل یخی
بیتاً فاحسنه و اجمله
الا موضع لبنة من
زاویة فجعل الناس یطوفون
و یعجبون له و یقولون هلا
وضعت هذه اللبنة و انما
اللبنة و انما خاتم النبیین -
رواة البخاری و مسلم و غیرهما -

میری مثال اور گزشتہ پیغمبروں کی مثال ایسی ہے
کہ جیسے کسی شخص نے نہایت عمدہ مکان بنایا اور
اس کو خوب آراستہ و پرآستہ کیا مگر اس کے ایک کونہ
پر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی اور لوگ اس
مکان کے ارد گرد اگر گھومنے لگے اور تعجب
کرتے لگے اور کہنے لگے کہ یہ اینٹ بھی کیوں نہ
لگا دی گئی کہ مکان بالکل مکمل ہو جانا آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قصر نبوت کی
آخری اینٹ میں ہوں جس سے وہ مکمل پورا
ہوا۔ اور میں خاتم النبیین ہوں۔

مطلب یہ ہے کہ قصر نبوت بالکل مکمل ہو چکا ہے اب آپ کی تقریبی اور غیر تقریبی نبوت کی اینٹ کی گنجائش باقی نہیں رہی۔

(۲) ذکر اختلاف قرأت و آیت ختم نبوت

آیت مذکورہ میں جو لفظ خاتم النبیین آیا ہے اس کو بعض قراء نے بفتح پڑھا ہے جس کے معنی نہر کے
ہیں یعنی آپ سب نبیوں کی مہر ہیں آپ کی آمد سے نبوت بدرہم لگ گئی اور پیغمبری آپ پر ختم ہو گئی۔
خط بدرہم جب لگتی ہے کہ جب کئی تمام ہو جاتی ہے اسی طرح آپ کی ذات با برکات نبوت پر
مہر ہے اس لیے آپ کی آمد سے نبوت ختم ہو گئی اور آئندہ کے لیے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور بعض قراء
نے خاتم بکسرنا پڑھا ہے جس کے معنی آخر کے ہیں یعنی آپ آخرالانبیاء ہیں۔

بہر حال جو بھی قرأت لی جائے بہر صورت معنی یہی ہیں کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔
مہر دروازہ بند کرنے کے ہی لیے لگانا جاتی ہے کہ اندر کی چیز باہر نہ آ سکے اور باہر کی چیز اندر نہ جاسکے۔ کما قال
تعالیٰ خَتَمَ اللہُ عَلَی قُلُوبِہُمْ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ کفر اندر نہ ہو گیا کہ وہ کفر با
اندسے باہر نہیں آ سکتا اور باہر سے کوئی ہدایت ان کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی۔ کسی نے کیا خوب
کہا ہے۔

اروح وقد ختمت علی فؤادی بحیث ان یحلت بی سواکما

میرے محبوب میں چلتا پھرتا ہوں مگر میرا حال یہ ہے کہ تو نے میرے دل پر اپنی محبت کی ایسی مہر لگا دی
ہے کہ تیری محبت تو دل کے اندر سے باہر نہیں نکل سکتی اور باہر سے کسی اور کی محبت دل کے اندر داخل
نہیں ہو سکتی۔ اور عبد اللہ بن مسعود کی قرأت میں اس طرح آیا ہے۔ مِنْ رَجَاءٍ یُکْفَرُ وَ لَکِنْ یَنْتَیْ خَتَمُ
النَّبِیِّ بَصِیْدٍ ماضی آیا ہے اور مطلب یہ ہے لیکن آپ ایسے نبی ہیں جنہوں نے تمام نبیوں کو ختم کر دیا۔

یہ قرأت عبداللہ بن مسعود کی ہے جو تفسیر قرطبی ص ۱۹۷، ۱۹۸ میں مذکور ہے۔

اس قرأت نے معاہدہ اور زمانہ قدر کی تمام تاویلات کو ختم کر دیا جس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ آپؐ نے تمام انبیاء کو ختم کر دیا آپؐ سب نبیوں کے خاتم ہیں آپؐ کے بعد قیامت تک کسی قسم کا کوئی نبی آنے والا نہیں اور آپؐ پر مطلقاً نبوت ختم ہو گئی۔ مستقلہ ہو یا غیر مستقلہ تشریع ہو یا غیر تشریع۔ اور جب نبوت ختم ہو گئی تو رسالت کا ختم ہونا بدرجہ اولیٰ معلوم ہو گیا اس لیے کہ عام کی نفی خاص کی نفی کو مستلزم ہے۔

(۳) لفظ خاتم کی تشریح

لفظ خاتم کلام عرب میں دو معنی میں مستعمل ہوتا ہے جن میں سے ایک معنی تو حقیقی ہیں اور ایک معنی مجازی ہیں خاتم کے حقیقی معنی آخر کے ہیں جو سب کے بعد ہو اور خاتم کے معنی مجازی افضل اور اکمل کے ہیں اور اکمل اور افضل اس شے کو کہتے ہیں کہ جس پر کوئی کمال اور کوئی فضیلت ختم ہو جائے اور وہ شے اس فضل و کمال میں بے مثال ہو کہ اس کا مثل اور ثانی نہ ہو۔

اسی طرح آیت میں لفظ خاتم النبیین کو سمجھو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم النبیین کہا گیا وہ دونوں معنی کے اعتبار سے درست ہے آپؐ زمانہ کے اعتبار سے بھی آخری نبی ہیں اور آپؐ کی ذات والا صفات فضائل و کمالات کا بھی منتہی ہے کہ تمام کمالات آپؐ پر ختم ہیں۔ کمالات نبوت میں کوئی آپؐ کا مثل اور ثانی نہیں اسی معنی کو عارف ردیؒ فرماتے ہیں۔

بہر ایں خاتم شدست او کہ بجود مثل او نے بودنے خواہند بود

حضور پر نورؐ اس لیے خاتم النبیین کے لقب سے ملقب ہوئے کہ فیض رسانی میں نہ گزشتہ زمانہ میں کوئی آپؐ کا مثل ہوا اور نہ آئندہ زمانہ میں کوئی آپؐ کا مثل ہو گا یعنی آپؐ کمالات نبوت میں بے مثل اور ثانی ہیں۔ مولانا رومؒ کا مطلب یہ ہے کہ حضورؐ پر ختم نبوت کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ آپؐ نبوت و رسالت میں یکتا اور بے مثل ہیں یعنی آپؐ نبوت و رسالت میں اس درجہ حد کمال کو پہنچے کہ اب اس پر زیادتی اور فوقیت متصور نہیں۔

چونکہ در صنعت برد استاد دست نے تو کوئی ختم صنعت در تو است

جیسے کوئی استاد فن اور ماہر فن کسی صنعت اور فن میں کامل ہوتا ہے تو کیا اس دقت یہ نہیں کہتے کہ اس پر یہ صنعت ختم ہو گئی۔

اسی طرح سمجھو کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے ایک معنی تو وہ ہیں کہ جو سب کے نزدیک ظاہر اور باہر اور صلیم ہیں حضورؐ آخری نبی ہیں۔ آخر زمانہ میں سب انبیاء کے بعد مبعوث ہوئے اور جو اس کا لکھ رکھے وہ بلا شبہ کافر اور ملعون اور مرتد ہے اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ آپؐ نبوت و رسالت

میں سب سے افضل و اکمل ہیں یعنی کمالات نبوت کے خاتم ہیں آپؐ پر نبوت کے تمام کمالات ختم ہو گئے۔ جیسے اسناد سب پر فائق ہوتا ہے اسی طرح حضورؐ پر نورؐ بھی تمام انبیاءؑ پر فائق ہیں اور سب سے افضل اور اکمل ہیں اور آپؐ کی نبوت اور شریعت اس درجہ کامل ہے کہ اس کے بعد کسی نبوت اور شریعت کی ضرورت باقی نہیں قیامت تک آبیروالوں کی ہدایت کے لیے آپؐ کی شریعت کافی اور کافی ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ خاتم کا اطلاق آخر زمانی پر بھی آتا ہے خاتم کے پہلے معنی حقیقی ہیں اور دوسرے معنی مجازی ہیں اور ان دونوں معنی میں کوئی تضاد اور منافات نہیں کہ ایک کے اثبات سے دوسرے کی نفی لازم آئے۔ بلکہ خاتمیت بمعنی جامعیت و اکملیت۔ زمانہ ختم نبوت کو مستلزم ہے کہ آپؐ کی نبوت اور شریعت ایسی جامع اور کامل ہے کہ اس کے بعد اخیر زمانہ خاتم تک کسی نبوت اور شریعت کی ضرورت نہیں اسی درجہ سے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ لا نبی بعدی اور فرمایا لو کان موسیٰ بن عمران حیاً لما وسعه الا ابتغی یعنی میرے بعد تو کسی کو کیا نبوت اور شریعت ملتی مجھ سے پہلے جن کو نبوت اور شریعت ملی چکی ہے بالعرض اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کو بھی میرے اتباع کے سوا چارہ نہ ہوتا اور اخیر زمانہ میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل کے بعد آپؐ ہی کی شریعت کا اتباع کریں گے اور آپؐ کا نزول رسول ہونے کی حیثیت سے نہ ہوگا بلکہ حکم مُدَلِّ مُقَطَّع ہونے کی حیثیت سے ہوگا۔

نبوت حضورؐ پر نورؐ پر ختم ہو گئی اور آپؐ کو جو شریعت کا طرہ عطا کی گئی وہ قیامت تک عالم کی ہدایت کے لیے کافی ہے علامہ است۔ آپؐ کی شریعت کے ذریعوں کوں کی تربیت کرتے رہیں گے چونکہ آپؐ خاتم النبیین ہیں اس لیے آپؐ کے بعد منصب نبوت میں کوئی آپؐ کا وارث نہیں۔ البتہ علماء دامت آپؐ کے علم کے وارث ہوں گے علامہ نبی تو نہ ہوں گے البتہ انبیاء و بنی اسرائیل کی طرح لوگوں کو آپؐ کی شریعت کی تعلیم تبلیغ کرتے رہیں گے۔

اور اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ آپؐ دونوں طرح اور دونوں معنی میں خاتم النبیین ہیں زمانہ کے اعتبار سے بھی خاتم ہیں اور مرتبہ اور کمال کے اعتبار سے بھی خاتم ہیں اور جو حضورؐ پر نورؐ کے خاتم النبیین اور آخری نبی ہونے کا انکار کرے وہ بلاشبہ کافر اور مرتد ہے۔ اور صدیق اکبرؑ کا مدعیان نبوت سے جہاد و قتال کرنا اور ان کو اپنی تیغ بے دریغ کا لقمہ بنانا مسلمات میں ہو چکے بلکہ حضورؐ کی وفات کے بعد امت محمدیہ میں جو پہلا اجماع منعقد ہوا وہ مدعیان نبوت کے قتل پر ہوا اور کسی سے یہ سوال نہیں کیا گیا کہ تو تشریفی یا غیر تشریفی باطلی یا بردہ نبوت کا مدعی ہے۔

عارف رودنیؒ نے مشنوی میں جا بجا ختم نبوت کو بیان فرمایا کسی جگہ تو شہرہ و معروف معنی کے اعتبار سے آپؐ کا خاتم النبیین ہونا بیان کیا کہ آپؐ تمام کمالات اور مراتب عالمیہ کے خاتم ہیں اور منصب نبوت رسالت میں کوئی آپؐ کا مثل اور ثانی نہیں۔

اور لیجئے عارف رودنیؒ مشنوی میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح آپؐ کمالات نبوت کے خاتم ہیں۔

اسی طرح آپ کمالات نبوت کے فاتح اور مہد بھی ہیں

تغلبائے اکثادہ ماندہ بود از گفٹ اَنَا فَتَحْنَا بِرِکْشود

یعنی انبیاء سابقین جو علوم اور معارف کے تغلبے کئے چھوڑ گئے تھے وہ صاحب اَنَا فَتَحْنَا کے مبارک ہاتھ سے کھل گئے اشارہ اس طرف ہے کہ سورۃ اَنَا فَتَحْنَا میں اگرچہ ظاہری اور حسی فتح مراد ہے یعنی فتح مکہ کے معنی مراد ہیں لیکن یہ لفظ فتح مکہ کے ساتھ خاص نہیں۔ فتح ظاہری کے ساتھ فتح معنوی اور فتح باطنی کو بھی شامل ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ کا ایک لقب فاتح بھی ہوا کہ معنوی اور باطنی فتح آپ کے ہاتھ سے کھل اس کا یہ مطلب نہیں کہ اَنَا فَتَحْنَا میں ظاہری فتح یعنی فتح مکہ مراد نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس ظاہری فتح میں ایک معنوی اور باطنی فتح کی طرف بھی اشارہ ہے عرض یہ کہ عارفِ رومی کے نزدیک حضور پر نور فاتح النبیین بھی ہیں۔ اور خاتم النبیین بھی ہیں۔

خوب سمجھ لو کہ عارفِ رومی تدکس سرۃ السامی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر اعتبار سے خاتم ہیں۔ اور فضیلت کے اعتبار سے بھی خاتم ہیں اور آپ کا لقب خاتم النبیین فقط ختم زمانی اور تاخر زمانی میں منحصر نہیں بلکہ ختم زمانی کے ساتھ خاتمت کمالات کو بھی شامل ہے جو آپ کی افضلیت اور اکملیت کی دلیل ہے۔ چونکہ زمانہ کے اعتبار سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا تمام امت کے نزدیک باکسی اختلاف کے مسلم تھا اس لیے عارفِ رومی نے عارفین کے طریقہ پر ختم نبوت کے ایک دوسرے معنی کی طرف اشارہ فرمایا جو عایت درجہ لطیف ہے۔ مولانا نے روم کے کلام سے یہ اخذ کر لینا کہ مولانا خاتمت زمانی کے منکر ہیں۔ اور بقاء نبوت کے قائل ہیں سراسر حماقت اور نادانی ہے بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسے شخص پر حماقت یا چالاکی اور عیاری ختم ہو چکی ہے جو ایسی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ عارفِ رومی نے معنوی میں خاتمت کے دو معنی بیان کیے ایک خاتمت زمانیہ اور دوسرے خاتمت معنی اکملیت و جامعیت کمالات نبوت۔ چونکہ پہلے معنی معروف اور مشہور اور مسلم تھے کہ اس کا انکار بلاشبہ کفر ہے اس لیے اس کی تفصیل نہیں فرمائی اور دوسرے معنی غیر مشہور تھے اس لیے دوسرے معنی کی زیادہ تفصیل فرمائی اور ختم نبوت کے ان دونوں معنوں میں منافیات نہیں بلکہ تلازم ہے کہ خاتمت معنی جامعیت کمالات کے لیے زمانہ ختم نبوت لازم ہے کہ آپ کی نبوت اور شریعت اس درجہ کامل اور مکمل ہے کہ اس کے بعد قیامت تک کسی نبوت اور شریعت کی ضرورت نہیں آپ کی نبوت اور شریعت قیامت تک ہدایت کے لیے کافی ہے۔ معاذ اللہ مولانا نے روم کا یہ مطلب نہیں کہ حضور پر نور خاتم زمانی نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ خاتم مطلق ہیں زمانہ بھی اور گاہ بھی اور دونوں معنوں میں کوئی منافات نہیں بلکہ تلازم ہے۔ حضرات اہل علم مزید تفصیل کے لیے بحر العلوم شرح مشنوی مثلاً دفتر ششم دیکھیں۔ اور ختم نبوت کے یہی معنی جن کو مولانا دوم نے اپنے اشعار میں بیان کیا ہے حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ الرائس وغیرہ میں بیان کیے۔ جس پر مہندھن نے بے سمجھے بے حد شور مچایا اور معاہدہ نے اور سبیلہ قادیان کے اذنا ب نے نگوں کو دھوکہ دیا ہے اس کو عقیدہ بقاء نبوت کی تائید میں پیش کیسا۔

مسئلہ کی صحیح حقیقت وہ ہے جو ہم نے ناظرین کے سامنے پیش کر دی ہے۔ دیکھو گیدہ مشنوی عشر اول از شرح مشنوی دفتر ششم مصنفہ حضرت حکیم الامت تھانوی ص ۱۵۷ و مفاح العلوم شرح مشنوی ص ۱۵۷ ج ۱۵۷ اور دیکھو وعظ النور ص ۱۵۷ از مواعظ حضرت تھانوی حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ حسب ارشاد نبوی ان نکل ایۃ ظہلہ و بطنہ ہر آیت کے ایک ظاہری معنی ہوتے ہیں اور ایک باطنی معنی۔ سو حضور پر نورؐ کی خاقیت کے بھی دو معنی ہوں گے ایک ظاہری معنی اور ایک باطنی معنی سو خاقیت زمانہ اس آیت کا ظہر ہوگا یعنی باعتبار زمانہ کے سب سے اخیر زمانہ میں سب انبیاء کے بعد آپؐ مبعوث ہوئے اور خاقیت کا بطن یعنی باطنی معنی یہ ہوئے کہ حضور پر نورؐ پر نبوت و رسالت کے تمام کمالات ختم ہیں اور آپؐ کی ذات باریکات تمام کمالات کا منہل ہے دیکھو جوہر اربعین ص ۱۵۷ جس طرح روشن بول کا سلسلہ آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے اسی طرح نبوت و رسالت کے تمام کمالات کا سلسلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ختم ہو جاتا ہے۔

حسن یوسف دم عینی پدید بیضا داری آنچہ خواباں ہمہ دارند تو تنہا داری

عرض یہ کہ حسب ارشاد نبوی ہر آیت کا ایک ظہر ہے یعنی ظاہر ہے اور ایک بطن ہے یعنی باطن ہے اور ظاہر اور باطن دونوں متکامل ہیں ایک کو دوسرے سے جدا کرنا حقیقت کے نفی اور انکار کے مترادف ہے۔ ہر ظاہر کے نیچے ایک باطن ہے اور وہ باطن جب تک اس ظاہر کے تحت رہے تو وہ اس کا باطن ہے اور اگر اس کے تحت سے نکل جائے تو پھر وہ اس کا باطن نہیں۔ ظہر اور بطن مل کر شے واحد بنتا ہے الگ الگ ہو جانے کے بعد کوئی بھی باقی نہیں رہتا باطنی معنی وہی معتبر ہیں کہ جو شریعت کے ظہر اظہار کے تحت ہوں اور اگر شریعت کے ظہر کے تحت سے نکل جائیں یا اس کے اوپر ہو جائیں تو وہ معتبر نہیں خوب سمجھو۔

خلاصہ کلام یہ کہ مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے کلام معرفت الیقام کا حاصل یہ ہے کہ خاقیت ایک جس ہے جس کی دو قسمیں ہیں ایک زمانی اور دوسرے کسوتی۔ خاقیت زمانہ کے معنی یہ ہیں کہ حضور پر نورؐ سے اخیر زمانہ میں تمام انبیاء کے بعد مبعوث ہوئے ادا اب آپؐ کے بعد قیامت تک کوئی نئی مبعوث نہ ہوگا اور خاقیت کسوتی کے معنی یہ ہیں کہ نبوت و رسالت تمام کمالات اور مراتب حضور پر نورؐ پر ختم ہیں اور حضور پر نورؐ دونوں اعتبار سے خاتم النبیین ہیں زمانہ کے اعتبار سے بھی اور مراتب نبوت اور کمالات رسالت کے اعتبار سے بھی خاتم ہیں حضورؐ کی خاقیت فقط زمانی نہیں بلکہ زمانی اور کسوتی دونوں قسم کی خاقیت حضورؐ کو حاصل ہے اور حضورؐ کی خاقیت زمانہ قرآن اور حدیث متواتر اور جماع امت سے ثابت ہے جس پر ایمان لانا فرض ہے اور حضورؐ کی خاقیت زمانہ کا منکر الیہابی کا فرض جیسا کہ کلمات نماز کا منکر کا ہے۔ اس ناجیز نے حضرت مولانا قاسمؒ اور شیخ محمد بن عبد اللہ ابن عربیؒ کے کلام کی تحقیق اطلاع میں ایک مستقل رسالہ بھی لکھ دیا ہے اس کو بھی دیکھ لیا جائے۔

(۴) ایک شبہ اور اس کا ازالہ

خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ حضور پر نورؐ کے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا اور آپؐ کے بعد

(۵) نکتہ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آنت کی طرف غیر بنا کر نہیں بھیجے جائیں گے حضرت عیسیٰ کی بعثت صرف بنی اسرائیل کی طرف تھی۔ **یَرْسُلُوْا اِلَیْہِمْ اِسْمٰکَآئِیْلَ** پھر وہ آسمان پر اٹھالیے گئے اور ان کا زمانہ بعثت ختم ہو گیا اب اخیر زمانہ میں جب ان کا نزول ہوگا اور وہ نزول امت محمدیہ کی مدد کے لیے ہوگا۔ آخر زمانہ میں کافروں کا غلبہ ہوگا اور ان کا سردار دجال غیبت ہوگا جس سے بطور استدراج عجیب و غریب غارتی کا ظہور ہوگا۔ مردوں کو زندہ کرے گا اور باد کی سے کہے گا کہ پانی برساتو وہ اسی وقت برسنے لگے گا۔ اس کے ہاتھ کر لے کے لیے حضرت مسیح بن مریم آسمان سے نازل ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے زمانہ نبوت میں اسی قسم کے معجزات عطا کیے تھے اور اہل مقدس سے پہلے آسمان پر اٹھائے گئے پس اخیر زمانہ میں اللہ تعالیٰ اپنے مسیح طیب کو اس مسیح غیبت یعنی دجال کی ہلاکت کے لیے نازل فرمائیں گے تاکہ وہ نزول کے بعد اپنی دنیاوی حیات پوری کر لیں اور اس زندگی میں امت محمدیہ کی مدد کریں کہ امت محمدیہ کو دجال کے نقشہ سے نجات دلائیں۔ **وَ اٰتٰہُ سُبْحٰنَہٗ وَ تَعَالٰی اَعْلَمُ**

(۶) حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام چونکہ خاتم النبیین نہ تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خبر دے دی کہ ان کے بعد ان کی ذریت میں نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ **کَمَا قَالَ تَعَالٰی وَ جَعَلْنَا رِجْفَ دُورٍ یَّتْبِعُہُ النُّبُوۃُ وَ الْکُتُبُ** چنانچہ ان کی اولاد میں ہزاروں سال نبوت کا سلسلہ جاری رہا اور علی ہذا موسیٰ علیہ السلام بھی خاتم النبیین نہ تھے اس لیے انہوں نے بھی اپنے بعد آنے والے نبیوں کی اور خاص کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خبر دی کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے یعنی بنی اسمعیل میں سے مجھ جیسا ایک نبی برپا کرے گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالے گا اور خبر دی کہ اخیر زمانہ میں اللہ کا نور فاران کی جڑیوں سے چمکے گا اور علی ہذا داؤد علیہ السلام خاتم النبیین نہ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح انہوں نے بھی بنی اسرائیل کے ظہور کی خبر دی اور خلفاء راشدین کی بھی خبر دی کہ اس نبی آخر الزمان کے خلیفہ اور جانشین ایران اور شام وغیرہ کی زمینوں کے وارث ہوں گے۔ **کَمَا قَالَ تَعَالٰی وَ کَفَّوْا کُتُبَنَا فِی الْمَرْجِ وَ رِحٰی بَعْدَہُ اِلٰہٌ کَبِیْرًا اَلَا مَضٰی یُرِیْ شُھَابًا یَّجِیْدُ فِی الصُّرٰحِیۡنَ**۔

اس آیت میں بلا اتفاق ہمدردی صحابہ کرام مراد ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ قیصر و کسری کی سلطنت کے اور تخت و تاج کے وارث خدا کے نیک بندے ہوں گے نبی نہ ہوں گے بلکہ نبی آخر الزمان کے خلفاء راشدین ہوں گے جس کی تفصیل سورہ انبیاء میں گزر چکی ہے۔ اور لی ہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ خاتم النبیین نہ تھے اس لیے انہوں نے اپنے بعد آنے والے خلیفہ کی بشارت دی۔ **کَمَا قَالَ تَعَالٰی وَ اٰتٰہُ سُبْحٰنَہٗ وَ تَعَالٰی اَعْلَمُ**۔

مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ النُّشُورِ لَقَدْ مُبَشِّرُكُمْ بِالنُّشُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 اور توریت اور زبور اور انجیل کی انہی بشارات کی بنا پر ہر زمانہ میں علماء یہود اور نصاریٰ نبی آخر الزمان کے آمد کے منتظر رہے کیونکہ صوب کو یقین تھا کہ حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ عالم النبیین تھے۔

اور مردود عالم سیدنا محمد رسول اللہ علیہ السلام چونکہ قائم النبیین تھے اس لیے آپؐ نے یہ فرمایا کہ میں قائم النبیین ہوں اور آخری نبی ہوں میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں اور کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد یاں یا نادیاں یا ہندوستان میں کسی جگہ کوئی نبی ظاہر ہو تو تم اس کی پیروی کرنا جیسا کہ امتیاد سابقین اپنے بعد آنے والے نبیوں کی خبر دیتے رہے آپؐ نے اس قسم کی کوئی خبر نہیں دی بلکہ بار بار یہ فرمایا کہ میرے بعد مطلقاً جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جال اور کتاب ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ آپؐ نے یہ فرمایا کہ نبی اسراہیل میں نبوت کا سلسلہ جاری تھا ایک نبی کے بعد دوسرا جی آتا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں اور بار بار آپؐ نے اس کا اعلان فرمایا کہ تم آخری امت ہو اور میں آخری نبی ہوں اور فرمایا بالغرض میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمرؑ ہوتے اور ظاہر ہے کہ اگر عمرؑ ہی ہوتے تو مستقل نبی نہ ہوتے بلکہ آپؐ کی شریعت کے تابع ہوتے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اے علیؑ تو میرے لیے منزل ہارون کے ہے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں نہ تشریفی اور نہ غیر تشریفی۔ اس لیے ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر اور تابع تھے پس اگر بالغرض حضرت علیؑ ہی ہوتے تو جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے اسی طرح حضرت علیؑ آپؐ کے تابع ہوتے مستقل نبی نہ ہوتے معلوم ہوا کہ آپؐ کے بعد کوئی نبی نہیں نہ تشریفی اور نہ غیر تشریفی اور حضرت عمرؑ اور حضرت علیؑ کے متعلق جو آیا ہے وہ مکمل فرضی اور تقدیری ہے کہ اگر بالغرض واقعہ میرے بعد ہوتے تو یہ لوگ ہوتے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں اور اسی طرح آپؐ کا یہ ارشاد کہ:-

اگر میرا زندہ ابراہیمؑ زندہ رہتا تو نبی اور صدیق ہوتا یہ کلام بھی فرضی اور تقدیری ہے جس سے یہ بتلانا ہے کہ مجھ پر نبوت عظم ہو چکی ہے میرے بعد نبی ہو کر آنا محال اور ناممکن ہے اس قسم کا کلام کسی چیز کا امکان ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس کے محال اور ناممکن ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے کما قال تعالیٰ لَقَدْ كُنَّا فَتَنَ قَوْمَ

قرآن کریم نے جس طرح اس بات کی خبر دی ہے کہ توریت اور انجیل میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشاراتیں موجود ہیں اسی طرح قرآن کریم نے یہ خبر دی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی صفات اور بشارات بھی توریت اور انجیل میں مذکور ہیں۔

کما قال تعالیٰ مَثَلُ نُوحٍ فِي النُّشُورِ أَمْثَلُكُمْ فِي الْإِنجِيلِ اَلَمْ يَأْتِ الْآخِرَ السُّورَةِ۔

اور اس کے علاوہ بے شمار آیتیں صحابہ کرام کی مدح میں نازل ہوئیں تو کیا صحابہ کرام میں سے ایک شخص بھی اس قائل نہ ہوا کہ حضور پُر نورؐ کا نام پاکسے اور قطعی یا بردہ کی قسم کی موت اس کو مل سکے۔ تیرہ سو برس تک نبوت کا دروازہ بند رہا صرف مرزا قادیان کے لیے کھلا اور پھر قیامت تک کے لیے بند ہو گیا۔

اور مرزا صاحب کے بعد مرزا صاحب کے جن مریدوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم مرزا صاحب کے غلطی اور بروز ہیں ان کو بھی مرزا صاحب نے کافر اور مرتد اور واجب القتل کہہ کر اپنے سلسلے سے خارج کر دیا گویا کہ مرزا صاحب کے لیے تو نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور باقی سب کے لیے بند ہے اس چودہ سو سال کی مدت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرف مرزا نے قادیان کو نبی بنا سکی اور مرزا کے بعد وہ ہر ختم ہو گئی یا اس ہر کی صلاحیت ختم ہو گئی کہ اب اس ہر سے قیامت تک کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ جس کا صاف مطلب یہ نکال کر دراصل خاتم النبیین اور آخری نبی مرزا نے قادیان ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت حقیقی اور پوری نہ تھی آپ کے بعد مرزا صاحب کے لیے تو نبوت کا دروازہ کھلا ہوا تھا مگر مرزا صاحب کے بعد نبوت کا دروازہ مکمل طور پر بند ہو گیا کہ اب کوئی فرد بشر اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔

خلاصہ یہ کہ قرآن اور حدیث سے یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضور پر نور خاتم النبیین اور آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور آیات اور احادیث میں غلطی اور بروز نبی کی کوئی قید نہیں بلکہ مطلق نبوت کی نفی ہے کہ آپ کے بعد کسی قسم کی نبوت نہیں ملے گی اور آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہو سکتا نہ تشریفی اور نہ غیر تشریفی اور نہ ظنی اور بروزی۔

مسئلہ قادیان کا ہدیان

بہر حال ختم نبوت مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے اور مسئلہ قادیان یعنی مرزا غلام قادیانی ختم نبوت کا منکر اور بقاء نبوت کا مدعی ہے کبھی کہتا ہے کہ میں مستقل نبی اور رسول ہوں اور کلمات نبوت میں تمام نبیاں و رسولین سے برتر اور بڑھ کر ہوں۔ چنانچہ نزول المسیح کے صدقہ پر لکھا ہے۔

انبیاء مگر جبہ بودہ اندیے من بعرفان نہ مکترم نہ کے
آنچه وادہ ست ہر نبی را جام داد آں جام سرا تمام

اس قسم کے اشعار سے صاف ظاہر ہے کہ مرزا نے قادیان اپنے کو انبیاء کا ہمسرہ بھی نہیں بلکہ ان سے برتر اور بہتر سمجھتا ہے اور اس قسم کی بے شمار عبادتیں اسکی کتابوں میں موجود ہیں۔ مگر مرزا اپنی پردہ پوشی کے لیے اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور مخالفین کو خاموش کرنے کے لیے اپنے آپ کو ظنی اور بروز نبی بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری نبوت۔ نبوت محمدیہ سے کوئی علیحدہ چیز نہیں اور اس سے ہر نبوت نہیں تو متنبی اور کبھی کہتا ہے کہ میں عین محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہوں۔ سبحان اللہ کیا مرزا کے والد کا نام عبداللہ اور اس کی والدہ کا نام آمنہ اور اس کی بیٹی کا نام فاطمہ تھا مرزا کا یہ کہنا کہ میں عین محمد ہوں اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ میں حقیقتہً اور واقعی عین محمد ہوں تو یہ کھلا ہوا کفر ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء اور تمسخر ہے اور اگر واقع میں عین محمد نہیں تو پھر فی الحقیقت دوسرے کسی بنے جس سے ختم نبوت کی ہر ٹوٹی۔ اور کبھی کہتا ہے کہ میں غیر تشریفی

اور غیر مستقل نبی ہوں اور کہتا ہے کہ حدیث لا نبی بعدی کے معنی یہ ہیں کہ میرے بعد کوئی مستقل اور صاحب شریعت نبی نہ ہوگا۔ اور کبھی کہتا ہے کہ میں غلی اور بروزی نبی ہوں مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میں رام چند اور کرشن بھی ہوں یعنی ان کا بھی ظل اور بروز ہوں، ہر طرف ہاتھ مارتا ہے۔ ہندوؤں کا اناکار اور مسلمانوں کا نبی بننا چاہتا ہے۔

عرض یہ کہ مرزا کا کہنا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظل اور بروز ہوں محض لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور کفر اور جمل کو چھپانے کے لیے ہے۔ درندہ مرزا درحقیقت بعد مصراحت نبوت تشریع اور مستفاد کا منہ ہے اور اپنی دلی کو قرآن کی طرح واجب الایمان قرار دیتا ہے اور اپنے منکر اور سرود کو کافر اور جہمی قرار دیتا ہے۔ حالانکہ خود مرزا کا اقرار ہے کہ صرف صاحب شریعت نبی کے انکار سے کافر ہوتا ہے مُنْهَلِكُمْ مِنْ دَیْنِہُمْ کے انکار سے کافر نہیں ہوتا۔ مرزا نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے چند الفاظ ظلی اور بروزی کے گھڑے ہیں جن کی قرآن اور حدیث میں کوئی اصل نہیں اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خود مرزا کے کلام سے ان الفاظ کی حقیقت واضح کر دی جائے۔

بروزی اور ظلی نبوت کی حقیقت

مرزا نے قادیان حقیقۃ النبوة ۲۹۵ و ۲۹۶ پر بحوالہ ”یک غلطی کا الزام لکھتا ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو درحقیقت خاتم النبیین تھے مجھے رسول اور نبی کے لفظ سے پکارا جملہ کوئی مترشح کی بات نہیں اور نہ اس سے ہر غمیت تو متی ہے کیونکہ میں بار بار بتلا چکا ہوں کہ میں بموجب آیت ذَاخِرِیْنَ مِنْہُمْ مَحْشَا یُنْخَفِیْنَ اِیْہُمْ۔ بروزی طور پر وہی جی خاتم الانبیاء ہوں اور عدلانے آج سے میں برک پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وجود قرار دیا جائے پس اس طور سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا کیونکہ ظل اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا۔

اس جہد کا صاف مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب کو نبوت ملنے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا کیونکہ میں آپ کا ظل اور سایہ ہوں اور سایہ اصل کا غیر نہیں ہوتا یعنی میں آپ کا مین ہوں اور میرا نام بھی محمد اور احمد ہے اس لیے میں بعینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اور تریاق القلوب حاشیہ ص ۱۲ میں خود مرزا لکھتا ہے۔ عرض جیسا کہ صوفیوں کے نزدیک مانا گیا ہے کہ مراتب وجود دور ہیں اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خواہر طبیعت اور دلی مشابہت کے لحاظ سے تقویٰ ارضائی ہزار برس اپنی وفات کے بعد عبد اللہ بن عبد المطلب کے گھر میں جنم لیا اور محمدؐ کے نام سے پکارا گیا۔

اور کتاب قول فیصل ص ۳ میں بحوالہ اخبار عالم ۲۴ اپریل ۱۹۰۳ء مرزا کا قول اس طرح نقل کیا گیا ہے۔ کلمات متفرقہ جو تمام دیگر انبیاء میں پائے جاتے ہیں وہ سب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے بڑھ کر موجود تھے اور اب وہ سارے کلمات حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط طور پر ہم کو مل چکے گئے۔ پہلے تمام انبیاء علی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خاص صفات میں اب ہم ان تمام صفات میں نبی کریم کے ظل ہیں۔

ان عبارات میں مرزائے قادیان نے اپنے آپ کو غلطی اور بروزی نبی کہہ کر دنیا کو دھوکہ دیا ہے کہ میری نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے علیحدہ کوئی چیز نہیں لہذا اس سے ہر نبوت ہمیں ٹوٹی کیونکہ میں نبی کریم کا ظل اور بروزی ہوں اور آپ کا سایہ ہوں اور سایہ اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا۔

(۱) یہ سب لغو اور باطل اور یہودہ خیال ہے اور عقلاً و نقلاً محال ہے اگر بروز سے مرزائے قادیان کا یہ مطلب ہے کہ روح محمدی سے تیرہ سو سال کے بعد مرزا کے جسم میں جنم لیا ہے اور روح محمدی بطریق تناخ مرزائے قادیان کے جسم میں طول کو آئی ہے تو یہ عقیدہ اسلام میں کفر ہے یہ عقیدہ تو ہندوؤں کا ہے جو تناخ کے قائل ہیں اور قیامت کے اور حشر و نشر کے منکر ہیں پس اگر بروزی نبوت سے مرزا کی یہ مراد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تیرہ سو سال بعد اعلیٰ علیین سے اور مدینہ منورہ سے جل کر قادیان آئی اور پھر مرزا غلام احمد کے جسم میں اس کا بروز ہوا تو یہ بعینہ تناخ ہے جس کے ہندو اور آریہ قائل ہیں کہ مرنے کے بعد ارواح فنا نہیں ہوتیں بلکہ وہیں پھر کی رہتی ہیں اور جب کوئی مردہ جسم پانی میں گرا اس میں گھس جاتی ہیں اور پھر اس میں یہ پابندی نہیں کہ انسان کی روح انسان ہی کے جسم میں داخل ہو بلکہ گھرے اور کئے وغیرہ کے جسم میں بھی داخل ہو جاتی ہے عرض یہ کہ اگر بروز سے مرزا کی بھی مراد ہے تو یہ حقیقت تناخ ہے۔

(۲) نیز تریاق القلوب کی عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا کے نزدیک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت حضرت ابراہیم کا بروز تھا اور حقیقت ابراہیمی اور حقیقت محمدی ایک تھی اور دونوں ایک دوسرے کے عین تھے کیونکہ مرزا کے نزدیک ظل اور صاحب ظل میں عینیت ہوتی ہے اور اسی وجہ سے مرزا اپنے آپ کو عین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے اور یہ بات بالکل غلط ہے اس لیے کہ اس سے صاف طور پر لازم آتا ہے کہ سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ بذات خود کوئی مستقل چیز نہ تھے نہ آپ کا وجود مستقل تھا اور نہ آپ کی نبوت کوئی مستقل شے تھی۔ بلکہ آپ کا تشریف لانا بعینہ ابراہیم علیہ السلام کا تشریف لانا تھا گویا کہ ابراہیم علیہ السلام تو اصل رہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ظل اور بروز ہوئے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مستقل نہ تھی بلکہ ظل اور بروزی تھی۔ اصلی نبوت تو حضرت ابراہیم کی تھی اور حضور کی نبوت، حضرت ابراہیم کی نبوت کا ظل اور بروز تھی۔ اصل تو حضرت ابراہیم تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نبوت کا آئینہ تھے اور یہ صریح کفر ہے۔

(۳) نیز عبادت مذکورہ بالا کی بنا پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیمؑ کا بروز اور نفل چوٹے اور خاتم النبیین آپؐ ہی ہونے تو اس سے یہ لازم آیا کہ اصل خاتم النبیین حضرت ابراہیمؑ ہیں نہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بقول مرزا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابراہیمؑ کا نفل اور بروز ہیں جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اصل خاتم النبیین تو حضرت ابراہیمؑ ہیں اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل اور بروز ہی خاتم النبیین ہیں اور فقط سایہ ابراہیمؑ ہیں۔

اور اگر یہ کہو کہ باوجود نفل اور بروز ہونے کے اصل خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں نہ کہ حضرت ابراہیمؑ تو پھر بقول مرزا یہ لازم آئے گا کہ اصل خاتم النبیین تو مرزائے قادیان ہو جو کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نفل اور بروز ہونے کا مدعا ہے نہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اصلی خاتم النبیین تو مرزا ہوں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت محض نفل اور بروز ہی اور مجازی ہو جائے اور ظاہر ہے کہ یہ امر بھی صریح کفر ہے۔ (۴) نیز خاتم کی عبارت مذکورہ بالا سے یہ ثابت ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام کلمات رسالت کے جامع تھے تو پھر جب بقول مرزا آنحضرت حضرت ابراہیمؑ کا نفل اور بروز ہونے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل جمع کلمات حضرت ابراہیمؑ تھے کہ آنحضرت کو اگر آپؐ تو حضرت ابراہیمؑ کا نفل اور بروز تھے اور اصل حضرت ابراہیمؑ تھے اور یہ صریح توہین ہے مرد عالم کی اور صریح کفر ہے۔

(۵) نیز مرزائے جو بروز اور نفل کا افسانہ گھڑا ہے وہ بظاہر ہندوؤں کے عقیدہ تناسخ اور علوی سے لیا ہے مگر جو لوگ تناسخ کے قائل ہیں وہ اس بات کے ہرگز قائل نہیں کہ جو روح بذریعہ تناسخ دوسرے جون میں کسی بدن میں آجائے تو وہ بعینہ پہلا شخص ہوگا اور اس کے وہی حقوق ہوں گے جو اس شخص کے پہلے جون میں تھے مثلاً قرع کر کہ کوئی شخص پہلے جون میں ہندوستان کا راجہ تھا یا کسی کا باپ تھا یا ماں تھی یا بیوی تھی اب وہ دوسرے جون میں آنے کے بعد یہ کہے کہ میں تمہارا سابق راجہ ہوں تم پر میرے احکام کی تعمیل واجب ہے یا کسی عورت کے کہ میں تیرا سابق شوہر ہوں اور تو میری سابق بیوی ہے لہذا تو میرے ساتھ چل اور میرے گھر کو سنبھال۔ تو کیا کسی عاقل کے نزدیک یہ بات قابل قبول ہو سکتی ہے بیس سال پہلے سانگیا تھا کہ ہندوستان میں کسی پنڈت جی نے کسی عورت کے متعلق یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ عورت پہلے جون میں میری بیوی تھی لہذا یہ عورت مجھ کو دلائی جائے (واللہ اعلم)

(۶) نیز مرزا صاحب صبح موعود اور مہدی سعود اور کرشن اور راجندر وغیرہ ہونے کے بھی مدعی ہیں تو کیا مرزا صاحب ان سب کے بروز ہیں اور کیا مرزا صاحب کے ایک وجود میں یہ سارے مختلف الانواع وجود جمع ہو گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کرشن وغیرہ یہ سارے مختلف روپ ایک مرزا کے جسم میں کیسے جمع ہو گئے اور ایک جسم خاکی میں یہ مختلف روپیں کیسے جمع ہو گئیں حالانکہ ایک بدن کی مدبر اور منظم ایک ہی روح ہو سکتی ہے مختلف اور متضاد روپیں ایک بدن کی کیسے مدبر ہو سکتی ہیں، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کے ساتھ صاف اللہ کرشن جی کی روح مرزا صاحب کے جسم میں کیسے آگئی۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قیامت کی جزاء اور سزا کا دعویٰ کیا کہی اور

کرشن جی کی روح قیامت کا انکار کرے گی اور تناسخ کا پیکر بنائے گی۔ کرشن جی کی تعلیم کا نمونہ ذیل کے شعروں سے معلوم کر لیں جو بیسی نے اکبر شاہ کے حکم سے لکھے تھے۔

من از ہر سہ عالم جدا گشتہ ام تہی گشتہ از خود خدا گشتہ ام
منم ہر چہ ہستم خدا از من ست فنا از من ست و بقا از من ست

تناسخ و انکار قیامت

ہر مشکل اعمال بگرفتہ اند بہ تغلیب احوال دل گرفتہ اند
گرفتہ زندان آمد شدند ز بیداشتی خصم جان خود اند (نور اللغات)
ناظرین کرام خود کریں کہ ایک شخص با ننگ دہلی دعویٰ کرتا ہے کہ میں محمد بھی ہوں اللہ بھی ہوں اور ہدی بھی ہوں حتیٰ کرشن بھی ہوں اور دلیل کسی بات کی بھی نہیں لیکن جب اس سے ثبوت طلب کیا جاتا ہے تو یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اصلی نہیں بلکہ میں توان کا بروز اور ظل ہوں۔

(۷) ناظرین کرام خود کریں کہ بروز کے اصل معنی ظہور یعنی ظاہر ہونے کے ہیں اور ظہور میں قسم کا ہوتا ہے جسمانی یا روحانی یا صفاتی اگر مرزا صاحب کا مطلب یہ ہے کہ میں محمد رسول اللہ اور عیسیٰ روح اللہ اور ہدی اور رحیل فارسی اور مجدد اور کرشن وغیرہ کا جسمانی بروز ہوں تو یہ بالکل باطل اور مہمل ہے کیونکہ مرزا غلام اپنے باپ غلام مرتضیٰ کے نطفے سے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا وہ ان اشخاص کا جسمانی بروز کیسے ہو سکتا ہے جو اس سے سینکڑوں اور ہزاروں برس پہلے پیدا ہو چکے ہیں اور امام ہدی تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے اور جن میں سے کوئی عربی النسل ہے اور کوئی فارسی النسل ہے اصحاب ضدین تو عقائد کے نزدیک محال ہے۔ غرض یہ کہ بروز جسمانی تو عقلاً محال ہے اور کوئی عاقل دنیا میں اس کا قائل نہیں۔ اور اگر اس بروز سے مرزا صاحب کی مراد روحانی بروز یعنی روحانی تعلق ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے مرزا کے جسم میں بروز کیا ہے تو وہ بھی باطل ہے ایک جسم کے اندر متعدد اور متضاد روئیں جمع نہیں ہو سکتیں تمام حکماء متقدمین اور حکماء حال کا اس پر اتفاق ہے کہ روح ایک بوجہ مجرد ہے وہ صرف ایک ہی بدن میں مدبر اور متصرف ہو سکتا ہے اور بقول مرزا صاحب بھی روحانی بروز نامکن ہے اس لیے کہ مرزا صاحب کے نزدیک ادراج انبیاء کرام بعد مرگ پرہشت میں داخل ہو چکی ہیں اور پرہشت میں داخل ہو چکا اس کو وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں۔ دیکھو از انہ الامام ص ۳۵۔

پس جب روح پرہشت سے نکل ہی نہیں سکتی تو روحانی بروز باطل ہوا اور روحانی تعلیمت بھی باطل ہوئی کیونکہ ظن یعنی سایہ تو اصل کا ہوتا ہے جب اصل پرہشت میں ہے تو دنیا میں اس کا ظل محال ہے ظل کے لیے اصل کا وجود ضروری ہے۔ جب اس دنیا میں اصل کا وجود نہیں تو ظل کا وجود کیسے ہو سکتا ہے۔

اور اگر اس بروز سے مرزا صاحب کے نزدیک صفاتی بروز مراد ہے تو صفاتی بروز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بشر میں کسی صالح یا فاجر کی صفات ظہور پذیر ہو جائیں پس اگر اس میں صاف ہی صفت اور کمالات نظر آئیں

تو یہ کہیں گے کہ یہ شخص صالحین کا بروز صفاتی ہے اور اگر کسی میں کفار و فجار کے کردار نظر آئیں تو یہ کہیں گے کہ یہ شخص کفار و فجار کا بروز صفاتی ہے اور یہ امر روزِ روضہ کی طرح ظاہر ہے کہ مرزا صاحب کے اخلاق و اعمال انبیاء جیسے تو درکنار۔ ایک مسلمانوں جیسے بھی نہ تھے لہذا مرزا صاحب صالحین کے بروز صفاتی تو ہونے نہیں سکتے البتہ میلہ کذاب اور اسود منی سے لے کر اس وقت تک جس قدر بھی مدعیانِ نبوت و عیسویت و ہمدیت اور دجالین اور کذابین گذرے ہیں مرزا صاحب ان سب کے دعائی کا ذیہ اور اخلاقِ مینہ اور اعمالِ تہیہ کے حامل تھے اس لیے مرزا صاحب کو یہ کہا جاسکتا ہے کہ آپ اس امت کے پیدا شدہ تمام دجالین اور کذابین کے بروز صفاتی تھے تو بالکل درست ہے اگر کوئی شخص مجھ کو غرور میں حد سے گذر جائے تو یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ شخص فرعون کا بروز صفاتی ہے اسی طرح مجھ کو مرزا صاحب کے اس دعوائے بروز سے ان کی نبوت ثابت نہیں ہوتی بلکہ میلہ کذاب کا بروز ہونا ثابت ہوتا ہے۔

مرزا صاحب نے جب یہ دیکھا کہ قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور آخری نبی ہیں اور پچاس سالہ عمر تک خود مرزا بھی ختم نبوت کا علی الاعلان اقرار کرتا رہا پھر جب دعوائے نبوت کی فکر و انگیز ہوئی تو یہ خیال آیا کہ دعوائے نبوت پر علماء اور مولوی اور عام مسلمان میریجھا نہیں چھوڑیں گے اور مجھ کو دجال اور کذاب بتائیں گے اس لیے یہ تدبیر نکالی کہ یہ کہنا شروع کیا کہ خود نبی کریم نے مجھ میں بروز کیا ہے اور میں حضور پر توڑ کھل اور مایہ ہوں تاکہ نہ حال یہ سن کر دم نہ مار سکیں اس لیے کہ دجال و کذاب تو وہ ہو کر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا نبی ہو جو حضرت کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے جب خود حضرت ہی وہ دعویٰ کر رہے ہیں تو اب کسی کو انکار کی مجال ہی کیا۔

یہ سب اہل فرہی اور مکاری اور دھوکہ دہی ہے اس طرح تو جس کا جی چاہے دعویٰ کر دے کہ میں فلاں نبی کا یا فلاں رسول کا ظل اور بروز ہوں اور ان کا عین ہوں اور ان کا وجود میرا وجود ہے اور اللہ نے میں پر کس پلے میرا نام محمد اور احمد رکھا تھا وغیرہ وغیرہ۔ آخر دعویٰ کے لیے دلیل تو چاہیے زبانی دعویٰ تو کچھ بھی مشکل نہیں۔

(۸) نیز مرزا کا یہ کہنا کہ سایہ ذی سایہ کا عین ہونا ہے بالکل غلط اور مہمل ہے کسی شخص کا سایہ ذی سایہ کا عین نہیں ہونا اسی طرح بالفرض اگر کسی کو نبی کا سایہ مان بھی لیا جائے تو نبی کا سایہ نبی کا عین نہیں ہو سکتا اور نہ اس سایہ کو نبی اور رسول کہا جاسکتا ہے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے مرزا کا جی ہونا لازم نہیں آتا۔

(۹) اور اگر بغرض محال تصور ہی دیر کے لیے یہ مان لیا جائے کہ سایہ اور ذی سایہ ایک ہی ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظل اللہ ہیں یعنی اللہ کا سایہ ہیں تو لازم آئے گا کہ حضور پر نور عینِ خدا ہیں اور مرزا صاحب اپنے خیال میں عین محمد ہیں اور ظل محمد ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مابین خدا ہیں تو نتیجہ یہ نکلا کہ معاذ اللہ۔ مرزا صاحب عین خدا ہیں اور اس کے کفر ہونے میں کیا شبہ ہے۔

(۱۰) نیز مرزا صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں بعینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو کیا مرزا صاحب کے والد کا نام جید اللہ اور والدہ کا نام آمنہ تھا کیا کوئی ادنیٰ عقل والا اس تصور پر کھنکھاتا ہے کہ قادیان کا ایک دہقان مناری کے امتحان میں فیل ہونے والا اور انگریزی کچہریوں کا چکر لگانے والا وہ بعینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ اور اگر غلط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ذی ظلم کی کوئی صفت اس میں آجملے تو اس سے اتحاد اور عینیت ثابت نہیں ہوتی جس طرح حدیث میں شاہ عادل کو ظلم اللہ کیا گیا ہے تو اس سے اس کی الوہیت ثابت نہیں ہو جاتی۔ لیکن یہ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ غلط ہونے سے مرزا صاحب کی مراد یہ ہے کہ جس طرح آئینہ میں کسی شخص کا عکس پڑ جاتا ہے اسی طرح مرزا صاحب میں بھی کمالات محمدیہ اور انوار رسالت مصطفویہ کا عکس پڑا ہے پس اگر تھوڑی دیر کے لیے اس دعوئے بلا دلیل کو تسلیم کر لیا جائے تو اس سے بھی مرزا کی نبوت ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ آئینہ میں عکس پڑنے سے آئینہ کی کوئی حقیقی صفت ثابت نہیں ہو جاتی آئینہ میں بادشاہ کا بھی عکس پڑ جاتا ہے مگر اس انعکاس سے آئینہ بادشاہ نہیں بن جاتا۔ عکس سے آئینہ میں ذی عکس کی کوئی حقیقی صفت نہیں آ جاتی بلکہ ایک قسم کی مشابہت اور ہم رنگی آ جاتی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ میری امت کے علمائے انبیاء بنی اسرائیل کے مشابہ ہیں۔ یعنی ان کے ہم رنگ ہیں اور ان کے کمالات کا نور بھی اور یہ مطلب نہیں کہ اس امت کے علماء حقیقہً پیغمبر اور نبی ہیں غرض یہ کہ انعکاس اور ظلیت سے عینیت ثابت نہیں ہوتی۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے خلیفہ تھے اور کمالات خداوندی کا آئینہ اور نمونہ تھے جیسا کہ حدیث میں ہے خلق اللہ آدم علی صورۃ ما معرکھا مع اللہ عین خدا تھے۔

پس خلیفہ سامعت صاحب سینہ تا بود شاہین را آئینہ

اور خلفاء راشدین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات علیہ وعلیہ کا آئینہ اور نمونہ تھے مگر نبی نہ تھے۔ فقط نبی کے خلیفہ اور جانشین تھے جیسا کہ شاہ ولی اللہ نے ازالہ الخفاء میں خلفاء راشدین کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت اور قربت علیہ کا تشبہ ثابت کیا ہے اور عقلی اور نقلی دلائل سے اس کو مدلل اور برہن کیا ہے جس سے خلفاء راشدین کی فضیلت ثابت ہوئی نہ کہ نبوت۔

خلاصہً نکلاہر یہ کہ ظلیت اور انعکاس سے اتحاد اور عینیت کا ثابت کرنا مندرجہ غلط اور باطل ہے ظلیت اور انعکاس سے صرف ایک قسم کی مشابہت اور مناسبت اور ہم رنگی ثابت ہو جاتی ہے سو اگر مرزا کا یہ خیال اور گمان دبشطیکہ ثابت ہو جائے کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا آئینہ اور نمونہ ہوں اور کمالات نبوت میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشابہ اور ہم رنگ ہوں تو مرزا نے قادیان کی امت بتلائے کہ مرزا نے قادیان کن کن کمالات علیہ اور علیہ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ اور نمونہ تھے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں فلاں شخص کا ظل اور برزخ ہوں اور اس کا عکس اور منظر اتم ہوں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ شخص صفات کمال میں اس کا ایک نمونہ ہے اور اخلاق و اعمال میں اس کا شبیہ اور مثیل ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ اس کا عکس اور اس کی تصویر ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ

اگرچہ ذات مختلف ہے مگر آئینہ میں جو عکس اور نقش نظر آ رہا ہے وہ اصل کے ہر رنگ ہے اور بظاہر
نہو ہو وہی معلوم ہوتا ہے لہذا جب مرزا قادیان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظل اور
بروز ہوں اور حضور پر نورؐ کے کمالات کا مظہر اتم ہوں تو آخر بتائے بھی ہسی کہ وہ کن صفات اور کمالات میں
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ مرزائے غلام حضور پر نورؐ کے تو کیا مشابہ اور مماثل ہوتا وہ تو غلامان
غلامان غلامان غلامان غلامان غلامان غلامان غلامان غلامان غلامان غلامان غلامان غلامان غلامان غلامان غلامان غلامان
نہیں ہو سکتا۔

ہاں تیرہ سو برس میں جس قدر بھی مدعیان نبوت اور مسیحیت اور ہمدیت اور دجال و کذاب گذرے
ان سب کے دس ادس اور دسائش کا ظل اور بروز تھا۔

آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں ہارون رشیدؑ کا یا سلطان صلاح الدینؒ کا یا شاہ عالمگیرؒ کا یا قائد اعظم
کا ظل اور بروز ہوں اور ان کا مظہر اتم ہوں لہذا تم سب پر میری اطاعت واجب اور لازم ہے تو حکومت
اس کو جیل خانہ یا پاگل خانہ بھیج دے گی۔ اس قسم کی باتوں سے جب بادشاہت ثابت نہیں ہو سکتی تو نبوت و
رسالت کہاں ثابت ہو سکتی ہے۔

ظاہر ہے کہ اگر آج کوئی سیاہ فام یا کھلم فام یہ دعویٰ کرنے لگے کہ میں یوسف علیہ السلام کا ظل اور
بروز ہوں اور میں عزیز مصر ہوں تو شاید کوئی پرے درجہ کا دیوانہ ہی اس دعوے کے قبول کرنے پر تیار ہو جائے۔
یہی حال ان لوگوں کا ہے جو قادیان کے ایک دہقان کو تمام انبیاء و مرسلین کا ظل اور بروز اور ان
کے کمالات اور صفات کا آئینہ اور مظہر اتم ماننے پر تیار ہو گئے ہیں۔

چم نسبت خاک را با عالم پاک کجا یعنی کجا دجال ناپاک

خلاصہ کلام یہ کہ حدیث لابی بعدی میں مرزا نیول کی یہ تاویل کہ لابی بعدی کے معنی یہ ہیں کہ
میرے بعد کوئی مستقل نبی نہیں۔ یہ تاویل بالکل مہمل ہے یہ تاویل تو ایسی ہے جیسے کوئی مدعی الوہیت
لا اِلهَ اِلَّا اَنتَ کے یہ معنی بیان کرنے لگے کہ خدا کے سوا کوئی مستقل معبود نہیں لیکن جو معبود خدا تعالیٰ کا
ظل ہو یا اس کا بروز ہو یا اس کا عین ہو تو ایسا عقیدہ عقیدہ توحید کے منافی نہیں جیسا کہ مشرکین تبلیغ میں
کہا کرتے تھے۔ لا شریک لہ الا شریک لک تمحلک و ما ملک لے خدا تیرا کوئی شریک نہیں
مگر وہ شریک جو تیری ہی ملک ہے یعنی بت وغیرہ وہ سب تیرے ہی ماتحت ہیں یعنی جس طرح
لا اِلهَ اِلَّا اَنتَ کی تاویل مذکور کفر ہے اسی طرح لابی بعدی کی مرزا کی تاویل بھی کفر ہے۔ مرزا نیول کی
اس تاویل کے جواب میں کوئی مدعی الوہیت کہہ سکتا ہے کہ میری الوہیت خدا تعالیٰ کی الوہیت اور
وحدانیت کے منافی نہیں اور تاویل یہ ہے کہ میں مستقل الوہیت کا مدعی نہیں بلکہ میں ظل اور بروز الوہیت
کا مدعی ہوں تو کیا یہ تاویل اس مدعی الوہیت کو کفر سے بچا سکتی ہے۔ ہرگز نہیں۔ اسی طرح مرزائے غلام کا یا اس
کے کسی چیلہ کا یہ کہنا کہ مرزا مستقل نبوت کا مدعی نہیں بلکہ ظل اور بروز نبوت کا مدعی ہے اس کو کفر

سے نہیں بچا سکتی۔

(۶) تمام اسلامی فرستے اس عقیدہ پر متفق ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں لیکن شیعوں کے بعض فرستے بظاہر اگرچہ ختم نبوت کے قائل اور مقرر ہیں مگر درپردہ انمذکی نبوت کے قائل ہیں اس لیے کہ ان کے نزدیک جب ایسے انبیاء سے افضل ہیں اور معصوم اور واجب اطاعت ہیں اور صاحب وحی ہیں اور تحلیل و تحریم کے مختار ہیں تو یہی خلاصہ ہے نبوت کا۔ تو یہ فرستے درپردہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اور شیعوں کے بعض فرقوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت امیر کا درجہ تمام انبیاء کرام سے بالا اور برتر ہے پس ان شیعوں کا حضرت علیؑ کو نبی ماننا یہ بھی درپردہ ختم نبوت کا انکار ہے۔

مگر چونکہ صراحت ختم نبوت کے منکر نہیں اور خاتم النبیین کے سوا کسی کیلئے نبوت نبوت نہیں اس لیے نقباء نے اس بنا پر شیعوں کی تکفیر نہیں کی کیونکہ لادوم کفر ہے۔ التزام کفر نہیں۔ خوب سمجھ لو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝

اے ایمان والو ! یاد کرو اللہ کو بہت سی یاد - اور

سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝ هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ

پاکي بولو اس کی صبح اور شام - وہی ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر

وَمَلَيْكَتُهُ يُخْرِجُكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ

اور اس کے فرشتے کہ نکالے تم کو اندھیروں سے اُجالے میں - اور ہے

بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۝ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ۝

ایمان والوں پر مہربان - دعا ان کی جس دن اُس سے ملیں گے سلام ہے۔

وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ۝ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا

اور رکھا ہے ان کے واسطے نیک عزت کا - اے نبی ! ہم نے

أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ وَدَاعِيًا

تجھ کو بھیجا بتانے والا اور خوشی سنانے والا اور ڈرانے والا - اور بلانے والا

إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَ سِرَاجًا مُنِيرًا ﴿۳۶﴾ وَبَشِّرِ

اللہ کی طرف اس کے حکم سے اور چسراخ چمکتا - اور خوشی سنا

الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿۳۷﴾

ایمان والوں کو کہ ان کو ہے خدا کی طرف سے بڑی بڑی -

وَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ

اور سہانہ مان منکروں کا اور دغا بازوں کا اور چھوڑ دے ان کو ستانا، اور بھروسا

عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿۳۸﴾

کمر اللہ پر - اور اللہ بس ہے کام بنانے والا۔

تبشیر مؤمنین اُنذار کافرین منافقین
و ذکر بعض فضائل نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم

قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ إِذْ أَنْتُمْ تُخْرَجُونَ مِنْكُمْ وَرُفِقُوا... إلخ... وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

در رابطہ گزشتہ آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و کرامت یعنی آپ کی رسالت اور ختم نبوت کا ذکر تھا اب ان آیات میں اہل ایمان کو حکم دیتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ کے ذکر اور شکر میں لگے رہو خاص کر اللہ کی اس نعمت کو پیش نظر رکھو کہ اس نے تمہاری ہدایت کے لیے ایک بشیر و نذیر کو مبعوث فرمایا ہے اس نعمت کا شکریہ سہ قلم اس بشیر و نذیر پر ایمان لانا اور اس کی اطاعت کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اہل ایمان اور اہل اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل کبیر کی خوشی سنا دیجئے اور آپ کی تسلی کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ کافرین اور منافقین کی ایذاؤں کی پروا نہ کیجئے اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا کافی کارساز ہے اور یہ مضمون شروع سورت کے مضمون کے ساتھ غایت درجہ مربوط ہے اور سلسلہ کلام میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فضائل اور کمالات کا ذکر کیا تاکہ لوگوں پر آپ کی جلالت شان ظاہر ہو۔ (جیسا کہ شروع سورت سے یہ مضمون چلا آرہا ہے) اہل ایمان دل و جان سے آپ کی اطاعت کریں اور منافقین کی طرح آپ پر طعن و تشنیع کر کے آپ کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچائیں۔

وَاللَّهُ تَعَالَىٰ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيُخَيِّرُ بَيْنَ مَا يَشَاءُ مَنْ يَشَاءُ سَلَامٌ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَبَارَكْتَ فِيهِمْ أَجْمَعِينَ
تو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے سے مشرف ہوں گے اور اللہ کی طرف سے ان پر سلام ہوگا۔ سَلَامٌ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَبَارَكْتَ فِيهِمْ أَجْمَعِينَ۔ رواہ ابن ماجہ۔

اور اس کے علاوہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے جو ان کو دہاں عطا ہوگا فقط جانے کی اور وہاں پہنچنے کی دیر بہہ دہاں پہنچے اور ملا۔

اب آئندہ آیات میں اللہ تعالیٰ نبی کریم کی صفات کا ذکر فرماتے ہیں جن پر ایمان لانے کی بدولت یہ لوگ جہانِ اُمت اور صفات کی ظہیر سے نکل کر نورِ ہدایت میں داخل ہوئے اور جس کے اتباع کی برکت سے آخرت میں ان نعمتوں اور کرامتوں کے مستحق ہوئے در نہ جو لوگ اس نبی پر ایمان نہیں لائے اس وقت ان کی حالت اور خواری سب کے سامنے ہوں گی چنانچہ فرماتے ہیں۔ اے نبی تحقیق ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اس شان کے آپ قیامت کے دن گواہ ہوں گے۔ قیامت کے دن آپ گواہی دیں گے کہ یہ گروہ ایمان لایا اور اس گروہ نے کفر کیا اور آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری سنائیں اور کافروں کو عذاب و دوزخ سے ڈرائیں اور اس شان سے بھیجا کہ آپ حکم خداوندی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں اور ہم نے آپ کو ہدایت کا چمکا ہوا چراغ بنا کر بھیجا یعنی آفتابِ ہدایت بنا کر بھیجا جس کی روشنی سارے عالم میں پھیل گئی۔ اور حق اور باطل کا فرق واضح ہو گیا پس اگر کافر اندھے ہو گئے تو قصور ان کا ہے لہذا آپ ان اندھوں کو تو چھوڑیے اور اہل ایمان کو جنہوں نے اس نورِ ہدایت کو قبول کیا ان کو خوشخبری سنائیے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا ہی نفع ہے اور سب سے بڑا نفع اللہ کا ہے ان کافروں اور مدینہ کے منافقوں کی بات نہ مانا یہ لوگ اندھے ہیں اور تاریکی میں حلق ہیں اور ان کا سرور اور منافقوں کی ایذا کو چھوڑیے یعنی اس کی پروا نہ کیجیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے اور اللہ کافی کارساز ہے ان کافروں اور منافقوں کی طعن و تشنیع کی طرف التفات نہ کیجیے۔ آپ کا اللہ کارساز ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ

اے ایمان والو! جب تم نکاح کرو مسلمان عورتوں کو، پھر

طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ

ان کو چھوڑ دو، پہلے اس سے کہ ہاتھ لگاؤ ان کو سر ان پر حق

عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِنْ تَحْتِهَا وَسِرَّحُوهُنَّ

نہیں تنہا عِدَّت میں بیٹھنا، کہ گنتی پوری کرواؤ سو ان کو دو کچھ فائدہ اور رخصت

سَرَّاحًا جَمِيلًا ﴿۳۹﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ

کرد بھل طرح ۔ اے نبی ! ہم نے حلال رکھیں تجھ کو تیری

اَزْوَاجِكَ الَّتِي اتَيْتَ اُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ

عورتیں جن کے مہر تو دے چکا اور جو مال ہو تیرے ہاتھ کا، جو

يَبِيْنُكَ مِمَّا افَاءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَ

ہاتھ لگا دے تجھ کو اللہ ، اور تیرے چچا کی بیٹیاں اور

بَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي

چھو پھیلوں کی بیٹیاں اور تیرے ماموں کی بیٹیاں اور خالائوں کی بیٹیاں جنہوں

هَاجَرْنَ مَعَكَ وَاَمْرًا مُّؤَمِّنَةً اِنْ وَهَبْتَ

نے وطن چھوڑا تیرے ساتھ اور جو کوئی عورت ہو مسلمان، اگر بخشے اپنی

نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا

جان نبی کو اگر نبی چاہے کہ اس کو نکاح میں لے۔ زنی بھی

خَاصَّةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ قَدْ عَلِمْنَا

کو ، سوا سب مسلمانوں کے ۔ ہم کو معلوم ہے

مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ

جو مقرر کیا ہم نے ان پر ان کی عورتوں میں ، اور ان کے ہاتھ کے

اِيْمَانُهُمْ يَكِيْلًا يَكُوْنُ عَلَيْكَ حَرْبٌ ط وَكَانَ اللّٰهُ

مال میں ، تانہ رہے تجھ پر جنگی ۔ اور ہے اللہ

غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۴۰﴾ تَرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتَسْوِيْ

بخشنے والا مہربان ۔ چھو رکھ لے تو جس کو چاہے ان میں اور بیکردے

إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ۖ وَمِنْ ابْتِغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ

اپنے پاس جس کو چاہے اور جس کو جی چاہے تیرا ان میں سے جو کنارے کر

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقْرَأَ عِندَهُنَّ

دی نصیں، تو کچھ گناہ نہیں سمجھو۔ اس میں گناہ ہے کہ ٹھنڈی رہیں آنکھیں اُن کی

وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ ۗ وَاللَّهُ

اور غم نہ کھا دیں اور راضی رہیں اس پر جو تو نے دیا ساریاں - اور اللہ

يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۝۵۱

جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے اور ہے اللہ سب جانتا تحمل والا -

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ

حلال نہیں سمجھ کو عورتیں اس پیچھے اور نہ یہ کہ ان کے بدلے اور

بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حَسَنُھُنَّ إِلَّا مَا

کرے عورتیں ۔ اگرچہ خوش گئے سمجھ کو اُن کی صورت مگر جو

مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

مال ہر تیرے ہاتھ کا - اور ہے اللہ ہر چیز پر

رَّقِيبًا ۝۵۲

نگہبان -

ذِكْرُ بَعْضِ أَحْكَامِ نِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَبَعْضِ خُصَايَا نَبِيِّ دُرِّبَارَةِ نِكَاحٍ

قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ... اَللّٰهُمَّ... كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا.
(ربط، گوشہ آیات میں حضرت زینبؓ کے نکاح اور طلاق کا قصہ مذکور تھا۔ اس لیے آئینہ)

آیات میں نکاح اور طلاق وغیرہ کے کچھ احکام ذکر کرتے ہیں۔ بعض احکام تو وہ ہیں جو عام نو مسلمین سے متعلق ہیں اور بعض احکام وہ ہیں جو خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے متعلق ہیں اور آپ کی ذات با برکات کے ساتھ مخصوص ہیں جو آپ کی فضیلت اور شرف اور کرامت کی دلیل ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ نبی کی ایک خاص شان امتیازی ہے جس کی بنا پر نبی کے حق میں بعض احکام امت کے احکام سے جدا ہیں اور نکاح کے بارہ میں جو وسعت اور سہولت آپ کو عطا کی گئی ہے وہ دوسروں کو نہیں دی گئی اور اسی طرح ازدواج مطہرات بعض احکام میں عام مسلمان عورتوں سے جدا اور ممتاز ہیں اور ازدواج مطہرات عام مسلمان عورتوں کی طرح نہیں جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے۔

حضور پر نورؐ کی وفات کے بعد ازدواج مطہرات سے نکاح حرام ہے کیونکہ وہ بھی آپ کی ایذا کا سبب ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے روحانی باپ ہیں اور ازدواج مطہرات مسلمانوں کی روحانی مائیں ہیں ان کا ادب اور احترام ہر مسلمان پر فرض ہے اور ان میں کوتاہی نبی کی ایذا کا سبب ہے جو بلاشبہ حرام اور موجب لعنت ہے اور اسی سلسلہ میں حضرت زینبؓ کے نکاح کے بارہ میں دعوت ولیمہ کے وقت بعض لوگوں کے کھانا کھا کر دیر تک بیٹھے رہنے اور باتیں کرتے رہنے سے حضور پر نورؐ کو جو گرائی پیش آئی ان آیات میں اس کا ذکر فرمایا۔ اور اس کے بارہ میں حکم نازل فرمایا۔ بعض لوگوں کا دعوت ولیمہ میں دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہنا اگرچہ بطور موافقت اور تفریح طبع تھا معاذ اللہ معاذ اللہ حضور پر نورؐ کے ایذا اور تکلیف کے ارادہ سے نہ تھا لیکن بہر حال دیر تک اس طرح بیٹھے باتیں کرتے رہنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر خاطر کے لیے باعث گرائی ہوا اس لیے حکم نازل ہو گیا کہ کھانے سے فراغت کے بعد اپنے گھروں کو واپس ہونا چاہئے۔

عزمنی یہ کہ ان آیات میں جس قدر احکام ذکر کیے گئے ان سب سے آپ کی جلالت شان کا اظہار مقصود ہے اور یہ بتلانا ہے کہ اہل ایمان پر یہ لازم ہے کہ غیر اختیاری طور پر بھی نبی کی ایذا اور تکلیف کا سبب نہ بنیں کہ دعوت میں کھانا کھا کر بے تکلفی سے بیٹھے باتیں کرتے رہیں دیر تک یہی سلسلہ کلام چلا گیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے ایمان والو ایمان کا مقتضی یہ ہے کہ خدا اور اس کے رسول نے نکاح اور طلاق کے بارہ میں تم کو جو احکام دیئے ہیں ان کی تعمیل کرو مگر ان احکام کے ایک حکم یہ ہے کہ اے اہل ایمان جب تم ایمان والوں کو اپنے نکاح میں لاؤ پھر کسی وجہ سے تم ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو۔ یعنی مباشرت یا غیرت صحیحہ سے پہلے ہی ان کو طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان عورتوں پر کوئی عتد واجب نہیں جس کے دنوں کو شمار کرو۔ طلاق قبل الدخول میں کسی قسم کی عادت نہیں اس کو اختیار رہے کہ جہاں چاہے چلی جائے اور جس سے چاہے نکاح کرے ایسی عورت پر تمہارا کوئی حق نہیں رہا پس طلاق کے بعد تم ان کو کچھ مالی فائدہ پہنچا دو اور ان کو متعہ یعنی ایک جوڑا پوشاک دے کہ غریبی کے ساتھ رخصت کرو جس میں ان کو کسی قسم کا ضرر نہ ہو۔ متعہ اس عطیہ کو کہتے ہیں جو خاوند کی طرف سے طلاق دینے کے بعد بیوی

کو دیا جاتا ہے۔

ف ازدواج مطہرات کے سلسلہ میں اس مسئلہ کا بیان کرنا شاید اس بنا پر ہو کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے نکاح کیا جب آپ اس کے پاس گئے تو وہ بولی اللہ تم سے پناہ دے آپ نے فرمایا کہ تو نے بڑی ذات کی پناہ مانگی ہے اور آپ الگ ہو گئے اور باہر آ گئے اور اس عورت کو جوڑا پر شک دے کر رخصت کر دیا۔

ان آیات میں نکاح اور طلاق کے متعلق جو حکم بیان کیا گیا وہ عام مسلمانوں سے متعلق ہے اب آئندہ آیات میں نکاح کے ان احکام کو بیان کرتے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ مخصوص ہیں۔

حکم اول

لے پیغمبر تحقیق ہم نے حلال رکھا تیرے لیے تیری ان بیویوں کو جو اس وقت تیرے نکاح میں ہیں جنہوں نے دنیا کے مقابلہ میں دار آخرت کو اختیار کیا اور باوجود فقر و فاقہ کے بھی کی زوجیت کو بصد ہزار رغبت قبول کیا اور جن کا مہر بھی ادا کر چکے ہیں۔ اگرچہ ان کا عہد چار سے زیادہ ہے مگر ہم نے خاص آپ کے لیے ان کی زوجیت کو برقرار رکھا اور یہ حکم آپ کے لیے مخصوص ہے آپ کے سوا کسی اور کے لیے چار سے زیادہ بیبیاں رکھنا حلال نہیں آیت کی یہ تفسیر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے دیکھو تفسیر ابن جریر ص ۶۲ ج ۲۔

ام قرطبی فرماتے ہیں۔ جہود علماء کے نزدیک آیت کے یہی معنی مختار اور راجح ہیں کہ آیت میں اَزْوَاجُکَ سے موجودہ ازدواج مطہرات مراد ہیں جنہوں نے دنیا کے مقابلہ میں دار آخرت اور اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا کیونکہ آیت میں اَتَّيْتُكُمُ الْفُجُورَ صبیحہ صافی آیا ہے جو صراحتہً اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اَزْوَاجُکَ سے وہی بیبیاں مراد ہیں جن کا مہر آپ زمانہ گزشتہ میں ادا کر چکے ہیں۔ تفسیر قرطبی ص ۲۰ ج ۲۔

علہ قال الامام القرطبی: اختلف الناس فی تاویل قوله تعالیٰ اِنَّا اَخْلَقْنَا لَکَ اَزْوَاجًا فَعِلِ الْمَرْءَ بِهَا ان الله تعالیٰ احل لنا ان یتزوج کل امرأۃ ینتیہا عمرها۔ وقیل المراد اَخْلَقْنَا لَکَ اَزْوَاجًا ای الکائنات عندک لانہن قد اخترتک علی الدنیا والآخرۃ قالہ الجہود من العلماء وهو الظاهر لان قوله اَتَّيْتُکُمُ الْفُجُورَ ھُنَّ ماضی ولا یمکن الفعل الماضی بمعنی الاستقبال الا بشروط۔ ویؤید هذا التاویل ما روی عن ابن عباس کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتزوج فی اقوال الناس شاء وکان یثیق ذلک علی نساءہ فلما نزلت هذه الایۃ وھرم علیہ بہا النساء الامن سہی، سترنساءہ بذلک۔ (تفسیر قرطبی ص ۲۰ ج ۲)

حکم دوم

اور ہم نے آپ کے لیے وہ لونڈیاں اور باندیاں حلال کیں جو انھوں نے آپ کو مالِ غنیمت میں عطا کیں خواہ وہ کسی قوم کی ہوں وہ سب آپ کے لیے حلال ہیں ان میں سے جس عورت کو آپ چاہیں بطور ملک یا عین اپنے تعارف میں لاسکتے ہیں اس لیے کہ جو باندی مالِ غنیمت سے ملی ہے وہ بلاشبہ حلال ہے۔ خریدی ہوئی چیزیں شہد ہو سکتا ہے مگر مالِ غنیمت کے بارہ میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے مالوں میں سے کوئی مال غنیمت سے بڑھ کر حلال اور طیب نہیں۔

باندیوں کے بارہ میں آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ غنیمت کی تقسیم سے پہلے آپ کو اعتبار تھا کہ جو چیز آپ کو پسند آئے وہ لے لیں چنانچہ خزوۃ خیبر میں آپ نے حضرت صفیہؓ کو اسی طرح لیا تھا اور یہ حق آپ کے سوا دوسرے کو نہیں نیز اس بارہ میں ایک خصوصیت آپ کی یہ تھی کہ اہل حرب کی جانب سے جو چاہا آپ کے پاس آئے تھے وہ سب آپ کی ملک ہوتے تھے اور آپ کے بعد اگر کسی خلیفہ یا بادشاہ کو اہل حرب کوئی چیز دیں تو وہ عام مسلمانوں اور بیت المال کا حق ہے اور ایک خصوصیت آپ کی یہ تھی کہ جو باندی و نساء تک آپ کے پاس رہی ہو جیسے مارہ قبیلہ۔ وہ دوسروں کے لیے حرام تھیں مگر یہ کہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ خصوصیتیں ہوں جو اسی زمانہ کے لوگوں کو معلوم ہوں اور انہی کو اس کی ضرورت بھی تھی۔

حکم سوم

اور ہم نے حلال کیا تیسرے واسطے تیرے چچا کی بیٹیاں اور تیری چھوٹیوں کی بیٹیاں اور تیرے ماموں کی بیٹیاں اور تیری خالائوں کی بیٹیاں۔ جنہوں نے تیسکے ساتھ ہجرت بھی کی ہو یعنی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت نہیں کی وہ آپ کے لیے حلال نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن عورتوں سے آپ کو مالِ باپ کی جانب سے قرابت ہو آپ کے لیے ان سے نکاح حلال ہے مگر بشرط ہجرت اور اسی وجہ سے آپ نے اپنی چچا زاد بہن ام بانی بنت ابی طالب سے نکاح نہیں کیا کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی۔ فقال تعالیٰ۔ وَذَٰلِکَ دِیْنُ الْمُتَشَاوِرِ اَکْثَرُ مِنْ دِیْنِ الْاِتِّفَاقِ اَمَّا لَکُمْ مِمَّنْ لَا یَتَّبِعُھُمْ مِّنْ شَیْءٍ وَحَتّٰی یُکَلِّمَ جُرُؤًا۔

اور ساتھ ہجرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عمل میں آپ کے شریک اور موافق ہو یعنی انہوں نے بھی آپ کی طرح ہجرت کی ہو مصیبت سے مصیبت و زمانہ مراد نہیں بلکہ عمل میں موافقت مراد ہے جیسا کہ قرآن کریم میں بتائیں کہ قول منقول ہے۔ وَ اَسْأَلُکُمْ مَعَ سُلَیْمَانَ وَ ذَٰلِکَ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔

حکم چہارم

اور مزید برآں ہم نے حلال کر دیا آپ کے لیے اس عورت کو کہ جو مسلمان ہو اگر وہ اپنے نفس اور ذات کو بلا کسی عوض کے اور بلا مہر کے پیغمبر کو ہبہ کر دے تاکہ اس کو نبی کی زوجیت اور خدمت کا شرف حاصل ہو جائے تو اگر نبی اس کو اپنے نکاح میں لینا چاہیں تو ان کے لیے جائز اور درست ہے کہ وہ اس کو قبول کر کے اپنے نکاح میں لے لیں اور مؤمنہ کی قید اس لیے لگائی کہ کافرہ عورت کسی حال میں آپ کے لیے حلال نہیں اگرچہ وہ کتا ہے جو اور اگرچہ وہ آزاد ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو عورت اپنی جان کو نبی کے لیے ہبہ کر دے اور بلا مہر آپ کے نکاح میں آنا چاہے اور اس کا مقصد مال اور مہر نہ ہو بلکہ محض آپ کی زوجیت کا شرف اس کا صلح نظر ہو تو وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے بشرطیکہ آپ اس کو اپنے نکاح میں لینا چاہیں اور بیعت اور یہ اجازت خالص آپ کے لیے ہے سب مسلمانوں کے لیے نہیں۔ آپ کے سوا کسی مسلمان کے لیے نہیں آپ کے سوا کسی اور مسلمان کے لیے بدون مہر کے کسی عورت کو اپنے نکاح میں لے لینا حلال نہیں اور یہ اجازت صرف آپ کے لیے ہے لہذا جو عورت اپنی جان کو بلا مہر آپ کو ہبہ کر دے تو اس کے لیے کسی حالت میں مہر کا مطالبہ جائز نہیں بلا مہر نکاح کی علت آپ کی خصوصیات میں سے ہے آپ کے سوا اگر کوئی بلا مہر نکاح کرے تو اس پر ہر مثل واجب ہوگا۔ ہمیں خوب معلوم ہے جو ہم نے عام مسلمانوں پر ان کی بیویوں اور باندیوں کے بارہ میں جو حقوق ائمہ اور فرائض اور شرائط عقد مقرر کیے ہیں جیسے ہر اور گواہ اور نان و نفقہ اور سکھائی وغیرہ اور اس بارہ میں جو احکام ان کو دیئے ہیں وہ آیات اور احادیث میں مذکور ہیں اور سب کو معلوم ہیں نکاح میں مہر کا ہونا ضروری ہے۔ کما قال تعالیٰ اَنْ تَبْتَغُوا بِاَمْوَالِكُمْ و غیرہ اور نکاح کے بارہ میں جو بقیود اور شرائط ہم نے عام مؤمنین پر لگائے ہیں وہ ہم نے آپ پر نہیں لگائے تاکہ آپ پر تنگی نہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حقوق اور فرائض اور شرائط عقد عورتوں کے بارہ میں عام مسلمانوں پر لازم کیے ہیں۔ آپ پر فرض اور لازم نہیں کیے تاکہ آپ پر وسعت اور سہولت ہو۔ اور لوگوں پر آپ کی شان، امتیازی ظاہر ہو۔ اور ہے اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان جس چیز سے بچنا مشکل ہوتا ہے اسے معاف کر دیتا ہے اور اپنی رحمت اور مہربانی سے جس پر چاہے وسعت کر دیتا ہے۔

عنه كما روى عن ابن عباس رضي الله عنه تفسير قرطبي ج ۱۴ ص ۲۵۰۔

عنه قال القرطبي قوله تعالى قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فَوَيْفَ أَنْزَلْنَاهُمْ إِيَّاهُ
ما أوجبنا على المؤمنين وهو أن لا يتزوجوا إلا أربع نسوة بمهر وبينة قولي قال معناه
ابن بن كعب وقادة وغيرهما۔ ۱۱ تفسير قرطبي ص ۲۱۴ ج ۱۴۔

حکم پنجم

منجملہ احکام مخصوصہ کے ایک حکم یہ ہے کہ جس مرد کے پاس کئی عورتیں ہوں اس پر یہ واجب ہے کہ وہ تمام بیویوں کے پاس باری باری سے رہے گا نہ حضرت پریم یعنی باری سے بیویوں کے پاس رہنا واجب نہ تھا۔

شب باشی میں آپ کو اختیار دیا گیا کہ جس کے پاس چاہیں راست کو رہیں چنانچہ فرماتے ہیں لے بنی آپ کو اختیار ہے کہ اپنی عورتوں میں سے جس کو چاہیں پیچھے کریں۔ اور جس کو چاہیں اپنے پاس جگہ دیں یعنی آپ کو اختیار ہے کہ باری میں جس کو چاہیں آگے کریں اور جس کو چاہیں پیچھے کریں مطلب یہ ہے کہ جس کو چاہیں باری دیں اور جس کو چاہیں اس کو باری نہ دیں اور جن عورتوں کو آپ نے علیحدہ کر دیا ہے اور ان سے کنارہ کشی کی ہے ان میں سے اگر کسی کو بلانا چاہیں اور اس کی خواہش کریں تو اس میں آپ پر کوئی گناہ اور تنگی نہیں یعنی جس بی بی سے آپ نے کنارہ کیا ہو تو آپ کو اس کے دوبارہ ملانے کا بھی اختیار ہے حتیٰ کہ شائہ نے آپ کو یہ حقوق اور اختیارات دیئے مگر آپ نے مدت العمر کبھی اس سے کام نہیں لیا باری میں ہمیشہ برابری اور عدل اور مساوات کو ملحوظ رکھا جیسا کہ احادیث میں ہے کہ اگر آپ کسی کی باری کے دن دوسری بیوی کے پاس رہنا چاہتے تو اس سے اجازت لیتے۔ آپ اگلی آیت میں اس اختیار اور تفویض کی حکمت اور مصلحت بیان فرماتے ہیں کہ یہ اختیار جو آپ کو دیا گیا اس میں مصلحت یہ ہے کہ یہ اختیار اس امر کے ہمت نہ زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور رنجیدہ خاطر نہ ہوں اور اس پر راضی رہیں جو آپ ان کو دے دیں۔ سب کی سب یعنی آپ کو یہ اختیار اس لیے دیا گیا کہ عورتیں اپنا حق نہ سمجھیں اور جان لیں کہ شب باشی میں ہمارا کوئی حق مقرر نہیں آپ جو ان کو دے دیں خوش ہو کر اور آپ کا احسان سمجھ کر اسے قبول کریں اگر پاس بلائیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور اگر نہ بلائیں تو رنجیدہ نہ ہوں اور نہ شکوہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ فضل فرمایا کہ ازواج کو آپ کی رضامندی کا پابند بنایا اور آپ کو ان کی رضا اور خواہش کا پابند نہیں کیا مگر بایں ہمہ آپ نے ہمیشہ ان کے ساتھ منصفانہ سلوک رکھا۔ جس پر آپ مجبور نہ تھے سب کی باری برابر رکھی۔ صرف ایک حضرت سودہ جب ان کی عمر بڑی ہو گئی تو انہوں نے از خود اپنی باری حضرت عائشہؓ کو ہبہ کر دی تھی۔

خلاصہ حکام یہ کہ جب عورتوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ باری دینا آپ پر واجب نہیں تو اس کے بعد جو بھی آپ ان کے ساتھ سلوک کریں اور عدل اور احسان کا معاملہ فرمائیں گے تو وہ خوش اور راضی رہیں گی۔ اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کس بیوی کی محبت اور رغبت زیادہ ہے اگر تمہارے دل میں کسی زوجہ کی طرف زیادہ میلان ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں

کہتا کہ نہ وہ تہار سے اختیار میں نہیں اور اللہ جانے والا اور ہر بار ہے جو لوگ اس قسم کے احکام میں نبی پر نکتہ چینی یا بدگمانی کرتے ہیں اللہ کو اس کا علم ہے مگر ہر بار ہی کی وجہ سے ان کو جلدی سزا نہیں دیتا۔

حکم ششم

آیت تنجیر کے نزول کے بعد جب ازدواج مطہرات نے رسول اللہ کو اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے صلہ میں یہ حکم نازل کیا کہ لے پیغمبر اب اس کے بعد یعنی ان نو بیبیوں کے جو اس وقت آپ کے عقد نکاح میں ہیں جنہوں نے دنیا کے مقابلہ میں دار آخرت اور اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا تو اب اس کے بعد آپ کے لیے اور عورتیں حلال نہیں یعنی اب کسی حال میں آپ کے لیے مزید کسی عورت سے نکاح حلال نہیں بلکہ انہی ازدواج کو باقی رکھو جو موجودہ بیبیاں دنیا اور آخرت دونوں ہی میں آپ کی ازدواج ہیں یہ نو بیبیاں آپ کے حق میں ایسی ہیں جیسے امت کے حق میں چار بیبیاں اور آیت کی یہ تفسیر ابن عباسؓ سے منقول ہے ویکھو تفسیر ابن جریر ص ۲۲۲ اور ابن عباسؓ کے علاوہ مجاہدؓ اور ضحاکؓ اور قتادہؓ وغیرہم سے بھی منقول ہے دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۳ اور اسی تفسیر کو امام بغویؒ نے اختیار کیا۔ تفسیر مظہری ص ۶۴، اس آیت کی تفسیر میں اور بھی اقوال ہیں مگر امام رازیؒ نے اپنی تفسیر میں اسی تفسیر کو اختیار کیا جو ہم نے ذکر کی حضرت اہل علم تفسیر کبیر ص ۶۲۲ ج ۶ دیکھیں و حاشیہ شیخ زادہ دیکھیں ص ۴۷۔

حکم ہفتم

اور نہ آپ کے لیے یہ حلال ہے کہ موجودہ بیبیوں کے بدلہ میں دوسری بیبیاں کر لیں کہ ان میں سے

عَلَمَ كَمَا قَالَ النِّيشَاوَرِيُّ قَالَ أَكْثَرُ الْمُتَفَسِّرِينَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى لَا يَحِلُّ لَكَ الْنِسَاءُ مِنْ بَعْدِ النِّسَاءِ الَّتِي مِنْ بَعْدِ النِّسَاءِ الْمَذْكُورَةِ فَالْتَمَعِ نَصَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الزَّوْجِ كَمَا أَنَّ الْأَرْبَعَ نَصَابِ امْتَنَ (تفسیر غرائب القرآن ص ۷۲)

عَلَمَ قَالَ الْأَمَامُ الْمَازِي الْأَوَّلِيُّ (فِي تَفْسِيرِ الْأُيُومَةِ) أَيْ يَقَالُ لَا تَحِلُّ لَكَ الْنِسَاءُ مِنْ بَعْدِ اخْتِيَارِهِنَّ وَرَسُولُهُ وَرِضَاهُنَّ بِمَا يُؤْتِيَهُنَّ مِنَ الرِّصْلِ وَالْجِزْرِ وَالنَّقْصِ وَالْحَرَمَانِ... فَلَمَّا اخْتَارَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ذَكَرَ اللَّهُ لَهُنَّ مَا جَازَاَهُنَّ بِهِ مِنْ تَحْرِيمِ خَيْرٍ مِنْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْعِهِمْ مِنْ طَلَا قِهْنٍ بِقَوْلِهِ وَلَا أَنْ يَبْدَلَ بِيَهُنَّ كَذَا فِي التَّفْسِيرِ الْكَلْبِيِّ ص ۳۳ وَقَالَ ابْنُ الشَّيْخِ بَعْدَ نَقْلِ كَلَامِ الْأَمَامِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَيْهِ السَّلَامُ سَوَّاهُنَّ وَنَهَاهُنَّ عَنْ تَطْلِيقِهِنَّ وَهَنْ الْأَسْتِبْدَالِ بِيَهُنَّ شُكْرًا لَهُنَّ عَلَى حَسَنِ صِيْعَتِهِنَّ - (حَاشِيَةُ شَيْخِ زَادَةَ عَلَى تَفْسِيرِ الْبَيْهَقِيِّ ص ۶۲)

کسی کو طلاق دے دے دل اور اس کے بدلہ میں دوسری بوی کر لیں اور اس طرح نو کا حد پورا کر لیں اگرچہ آپ کو ان کا شوق پسند آئے تب بھی آپ کے لیے ان سے نکاح حلال نہیں چونکہ اکثر و بیشتر نکاح کی رغبت حسن و جمال ہی کی وجہ سے ہوتی ہے اس لیے یہ فرمایا وَ كُنِيَ اَلْجَنَابِطُ حُشْنًا عَلٰى مَعْلَمٍ کلام یہ ہے کہ اے نبی ان کو جو وہ نو بیویوں کے علاوہ آپ کے لیے نہ کسی عورت سے نکاح حلال ہے اور نہ ان نو بیویوں کوئی تغیر و تبدل جائز ہے مگر وہ باندیاں جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں ان میں کسی اور زیادتی اور تغیر و تبدل کا آپ کو اختیار ہے۔ اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے کوئی چیز اس پر مخفی نہیں۔

سے ہم دانستی کہ حق وانا و بنیاست نہان و آشکار غولیشن کن راست
 جمہور صحابہ و تابعین کے قول کے مطابق آیت کی تفسیر کر دی گئی لیکن حضرت عائشہؓ اور ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ یہ مخالفت بعد میں منسوخ ہو گئی، روایہ احمد و ترمذی و نسائی یعنی بعد میں آپ کو نکاح کی بھی اجازت ہو گئی اور تغیر و تبدل کی بھی اجازت ہو گئی مگر واقعہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے بعد نہ کسی عورت سے نکاح کیا اور نہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ دوسری بوی کی۔

مگر ظاہر آیت سے یہی معلوم اور مفہوم ہوتا ہے کہ یہ حکم مکمل ہے منسوخ نہیں ہوا اور صحابہ و تابعین کی ایک جماعت سے اسی طرح منقول ہے اور اسی کو امام ابن جریر طبری نے اختیار کیا۔

(دیکھو تفسیر البحر المحیط للابی حیان ص ۲۵۴ ج ۱)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ

اے ایمان والو! مت جاؤ گھروں میں

النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ

نبی کے، مگر جو تم کو حکم ہو کھانے کے واسطے نہ

نَظِيرٍ إِنَّهُ وَلَئِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا

راہ دیکھتے اس کے پچنے کی لیکن جب بلائے تب جاؤ، پھر جب

طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ

کھا چکو تو آپ آپ کو چلے جاؤ اور نہ آپس میں جی لگانے باتوں میں۔

ذِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيُّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ

اس بات سے تمہاری تکلیف تھی پیغمبر کو پھر تم سے شرم کرتا، اور اللہ

لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا

شرم نہیں کرتا نہییک بات بتانے میں۔ اور جب مانگے جاؤ بیبیوں سے کچھ چیز

فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ

کام کی تو مانگ لو پردے کے باہر سے۔ اس میں خوب ستھرائی ہے تمہارے

وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ

دل کو اور ان کے دل کو۔ اور تم کو نہیں پہنچتا کہ تکلیف دو اللہ کے رسول کو

اللَّهِ وَلَا أَنْ تَكُونُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا

اور نہ یہ کہ نکاح کرو اس کی عورتوں کو اس کے پیچھے کبھی۔

إِنْ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ۝۶۱

البتہ یہ بات تمہاری اللہ کے ہاں بڑا گناہ ہے۔ اگر کھول کر کہو تم

شَيْئًا أَوْ تَخْفَوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝۶۲

کسی چیز کو یا اس کو چھپاؤ سو اللہ ہے ہر چیز کا جاننا۔

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَ

گناہ نہیں ان عورتوں کو سامنے ہونے کا اپنے باپوں سے اور نہ اپنے بیٹوں سے اور

لَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ

نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھائی کے بیٹوں سے اور نہ اپنے بہن کے

إِخْوَانِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ

بیٹوں سے اور نہ اپنی عورتوں سے اور نہ اپنے ہاتھ کے مال سے

وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

اور ڈرتی رہو اللہ سے۔ بے شک اللہ کے سامنے ہے

شہیداً ۵۱

برجیسز -

نداء ایل ایمان نزل حکم حجاب بر خواتین اسلام و احترام

از یداء رسول عالی مقام و تحریم نکاح ازواج مطہرات
بعد وفات سید البریات علیہ فضل الصلوات والتیمات

قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ سَالِيَ... إِنَّ اللَّهَ كَانَ فِي شَيْءٍ شَدِيدًا
اربطہ، گزشتہ آیات میں نکاح کے بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کو بیان فرمایا اور ان امور کی ممانعت فرمائی جو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے باعث ایذاء اور موجب تکلیف ہوں۔ اس سے پہلے بھی ایذا نبوی کے انواع و اقسام اور ان کے احکام کا بیان ہو چکا تھا اس لیے اب آئندہ آیات میں ایک خفیف اور معمولی ایذا نبوی کا ذکر فرماتے ہیں کہ جو بعض لوگوں کی جانب سے بلا قصد اور بلا ارادہ ایسی چیز ظہور میں آئی کہ جو حضور پر نور کی ایذا کا سبب بنی۔

قصہ یہ پیش آیا کہ جب بحکم خداوندی حضرت زینب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا تو آپ نے اس کا ولیمہ کیا اور خادم اہتمام کیا اور گوشت و دہنی کھوائی اور تقریر بابتین سوا دیوں کو مدعو کیا، اکثر لوگ تو کھانا کھا کر چلے گئے بعض لوگ کھانا کھانے کے بعد گھر میں بیٹھے بائیں کرتے رہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی یہ حرکت شاق اور گراں گزری مگر آپ نے شرم کے مارے کچھ نہ کہا آپ کئی بار اٹھے تاکہ لوگ بھی اٹھ جائیں چنانچہ بہت سے لوگ اٹھ گئے مگر تین آدمی پھر بھی باتوں میں مصروف رہے اور آپ کے اشارہ کو نہ سمجھے اور حضرت زینب اسی حجرہ میں پشت پھر سے دیوار کی طرف منہ کر کے ایک طرف بیٹھی رہیں بالآخر جب وہ تین آدمی چلے گئے تو آپ حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے اس وقت یہ آیتیں یعنی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ سے لے کر إِنَّ اللَّهَ كَانَ فِي شَيْءٍ شَدِيدًا تک نازل ہوئیں۔

ان آیات کو آیات حجاب کہتے ہیں جن میں عورتوں پر پردہ فرض ہونے کا حکم نازل ہوا اور مسلمانوں کو آداب طعام اور حقوق معاشرت بتائے گئے اور یہ حکم دیا گیا کہ کوئی کام ایسا نہ کریں کہ جو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تکلیف اور گرائی کا باعث ہو اور تمام مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے یہ حکم دے دیا گیا کہ

بغیر دعوت کے داخل نہ ہوں اگر تم کو دعوت دی جائے تو اس کا ادب یہ ہے کہ ایسے حال میں جاؤ کہ کھانا پکنے کے انتظار کرنے والے نہ ہو لیکن جب تم کو بلا یا جائے تب داخل ہو۔ دن عطیہ کہتے ہیں کہ اس زمانہ میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی دعوت و میر ہو تو سویرے سے آجاتے اور کھانا پکنے کا انتظار کرتے اور جب کھانے سے فارغ ہو جاتے تو بیٹھے بائیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کو ادب سکھایا کہ ایسا نہ کیا کریں اقل تو بغیر دعوت کے نہ جایا کریں اور اگر دعوت بھی ہو تو پہلے سے جا کر نہ بیٹھ جایا کریں ایک ادب تو یہ ہوا پھر دوسرا ادب یہ ہے کہ جب کھانا کھا چکو تو مستقر ہو جاؤ اور وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ اور آپس میں دل لگا کر بے فکری سے بیٹھے بائیں نہ کرتے رہا کرو جو حقیقت تمہارا یہ نعل یعنی بیزار اجازت کے آجانا اور پھر کھانا پکنے سے پہلے اگر کچھ جانا اور پھر کھانا سے فارغ ہو کر بیٹھے بائیں کرتے رہنا پیغمبر خدا کو تکلیف دیتا ہے پس وہ شرمناک ہے اور لحاظ اور شرم کی وجہ سے یہ نہیں کہتا اگر تم چلے جاؤ اور اللہ جو تمہارا رب ہے وہ حق کے بیان کرنے سے اور ادب کے سکھانے سے شرمناک نہیں تمہاری اصلاح اور تادیب کے لیے حق بات کو صاف صاف بتا دیتا ہے اور اللہ تم کو ایک ادب یہ سکھانا ہے کہ جب تم پیغمبر کی بیویوں سے یا اور مسلمان عورتوں سے کام کی کوئی چیز مانگنا چاہو تو پردہ کے پیچھے کھڑے ہو کر ان سے مانگ لو اس مانگنے کے وقت تمہارے اور گھر والوں کے درمیان حجاب پردہ (حاجب) ہونا چاہیے۔ رُودِ رُودِ گھر والوں سے بات کرنا منع ہے ضرورت کی بنا پر پردہ کے پیچھے کھڑے ہو کر کسی چیز کے مانگنے کی تو اجازت ہے مگر دیکھنے اور جھانکنے کی اجازت نہیں یہ امر بھی پردہ کے پیچھے کھڑے ہو کر مانگنا بہت پاک رکھنے والا ہے تمہارے دلوں کا دھو دھو توں کے دلوں کو یعنی یہ پردہ دلوں کو شیطانی اور نفسانی خیالات سے پاک رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔

یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ پردہ مستعارہ جو قدیم اہل اسلام میں رائج ہے وہ غایت درجہ ضروری ہے اور نہایت قابل اہتمام ہے نفسانی دوسوئوں اور خطروں سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے اور یہ آیت بھی اگرچہ افواج مطہرات کے حق میں ہے لیکن اس حکم کی جو علت بیان کی گئی ہے وہ عام ہے۔ ذَلِكُمْ اَطْلَقْتُ عَلَيْكُمْ بِكُمُ وَفَضَلْتُ فِيكُمْ یعنی یہ حجاب طہارتِ قلب کا بہترین ذریعہ ہے اور بلا شہر حق اور درست ہے۔ اور یہ علت صراحتاً دلالتِ انفس سے ثابت ہے جن میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ بے حجابی اور بے پردگی قلب کی نجاست اور گندگی کا سبب ہے اور حجاب اور پردہ قلب کی طہارت اور پاکیزگی کا سبب ہے اور افواج مطہرات تو بوجہ امہات المؤمنین ہونے کے ان کی عظمت اور حرمت دلوں میں ایسی راسخ ہے کہ جہاں فتنہ کا احتمال نہیں لہذا جہاں فتنہ کا احتمال غالب بلکہ فتنہ یقینی ہو وہاں حجاب قطعی طور پر فرض اور لازم ہو گا۔

اور افواج مطہرات سے بلا حجاب بائیں کرنا یہ تو بڑا رسول کا بھی موجب ہے اور تمہارے لیے یہ بات کسی طرح جائز نہیں کہ تم کسی چیز میں اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ ہر طرح رسول کے ادب کا لحاظ رکھو ایسا نہ ہو کہ تم سے کوئی ایسا امر سرزد ہو جائے جو مزاج نبوی کو ناگوار گذرے اور نہ تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم

آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کی بیویوں کو نکاح میں لاؤ۔ البتہ تمہارا یہ فعل یعنی اس طرح سے نبی کریم کو ایذا دینا کہ ہم آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں سے نکاح کر لیں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ عظیم ہے یعنی آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں سے نکاح اللہ کے نزدیک جرم عظیم ہے جس طرح آپ کی حیات میں آپ کو ایذا پہنچانا حرام ہے اسی طرح وفات کے بعد بھی آپ کو ایذا پہنچانا حرام ہے جس طرح آپ کی حیات میں آپ کی تعظیم اور احترام فرض اور لازم ہے اسی طرح آپ کی وفات کے بعد بھی فرض اور لازم ہے بالجملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر اور باطناً ایذا پہنچانا حرام ہے حتیٰ کہ ایذا کا تصور اور خیال ہی حرام ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس قسم کی کوئی چیز ظاہر کرو اور بعض ازدواج نبی سے نکاح کر لیں گے لفظ زبان پر لاؤ یا اس بات کو دل میں چھپائے رکھو اور زبان پر نہ لاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو چھپی ہو یا مکمل خوب جانتا ہے اور تم کو اس پر سزا دے گا مطلب یہ ہے کہ ازدواج مطہرات دنیا اور آخرت میں آپ کی بیویاں ہیں اور تمام مسالوں کی تائیں ہیں آپ کی وفات کے بعد ان سے نکاح کا تصور اور خیال بھی گناہ عظیم ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں سے نکاح حرام قرار دیا جو حکمتوں اور صلیتوں پر مشتمل ہے۔

۱۔ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور عظمت ظاہر کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا۔ ہر انسان پر طبعی طور پر یہ گراں ہوتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے بعد دوسرے کے نکاح میں جائے اس لیے آنحضرت کی فضیلت اور بزرگی ظاہر کرنے کے لیے یہ رعایت خاص، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی گئی کہ آپ کے بعد آپ کی ازدواج کا دوسروں سے نکاح کرنا حرام ہوا۔

۲۔ یہ کہ تاکہ فتنہ کا اندازہ ہو جائے کیونکہ بالفرض اگر آپ کے بعد ازدواج مطہرات سے نکاح کی اجازت ہو جاتی تو ہر شخص کو آپ کی جائیداد کے دعوے کی گنجائش مل جاتی اور اندیشہ تھا کہ وہ شخص اس ذریعہ سے لوگوں کو اپنی خلافت کی طرف بلاتا۔

۳۔ یہ کہ باہم تنازع اور حسد کا دروازہ کھل جاتا ہر شخص یہ چاہتا کہ میں مذکور رسولؐ سے نکاح کر دوں تاکہ مجھے لوگوں میں خاص عزت اور امتیاز حاصل ہو اس امر کے انداد کے لیے شریعت نے آپ کے بعد آپ کی ازدواج سے نکاح کو قطعی حرام قرار دیا۔

۴۔ یہ کہ اگر ازدواج مطہرات کے لیے شریعت میں آپ کے بعد کسی سے نکاح جائز ہوتا تو ازدواج چہارم مطہرات کا وہ عالی مرتبہ جو نہ وجیت رسولؐ کی بنا پر حاصل تھا وہ ختم ہو جاتا اور آنحضرتؐ کے بعد کسی سے نکاح کرنا بلندی سے بہتی میں جا کرنے کے مترادف ہے۔

۵۔ یہ کہ دوسروں کے نکاح میں جانے کے بعد ان کی روایات وگوئی کی نظر میں مشکوک ہو جائیں چنانچہ ممکن ہے کہ لوگ یہ خیال کرتے کہ یہ عورت اپنے جدید شوہر کے خیال سے ان امور کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہی ہے اس صورت میں امت ان علوم سے عموماً ہو جاتی جو ازدواج مطہرات کے

ذریعہ سے پہنچتے ہیں۔

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اجنبی مردوں سے پردہ کا حکم دیا اب آئندہ آیات میں ان رشتہ داروں کا ذکر کرتے ہیں جن سے پردہ واجب نہیں اور وہ اس پردہ کے حکم سے مستثنیٰ ہیں جیسا کہ سورہ نور کی اس آیت **وَلَا يَجْرِيَنَّ ذِي الْقَرْبَىٰ لَهُنَّ اِلَّا الْبَعُوْلَتُهُنَّ** ۱۶ میں تفصیل کے ساتھ گذرا۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ ان عورتوں پر اپنے باپوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں اور نہ اپنے بیٹوں کے سامنے اور نہ اپنے بھائیوں کے سامنے اور نہ اپنے بھتیجیوں کے سامنے اور نہ اپنے بھانجوں کے سامنے اور نہ اپنی مسلمان عورتوں کے سامنے اور نہ اپنی باندیوں اور لونڈیوں کے سامنے یعنی ان سب کے سامنے آنا ناجائز ہے۔

بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ **اَلْبَعُوْلَتُهُنَّ** کے لفظ سے لونڈی اور غلام دونوں مراد ہیں یہ لفظ عام ہے دونوں کو شامل ہے لیکن غلام قبل از بلوغ مراد ہے بعد از بلوغ مراد نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ صرف کنیز مراد ہے۔ جیسا کہ سورہ نور میں گذرا۔

فَاَلَا يَتَسَاءَلُونَ سے مسلمان عورتیں مراد ہیں کیونکہ ازواج مطہرات کی ساتھ دلی قربتیں مسلمان عورتیں ہی پر ہو سکتی ہیں۔ اشارہ اس طرف ہے کہ اگر عورتوں سے پردہ چاہیے۔ اور لے لے کر خود اسے ذریعہ برکات اور جہاد کا پردہ سامنے سے اٹھاؤ۔ بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ جو چیز تمہارے خیال میں گندمی ہے خدا اس سے بھی باخبر ہے۔

فائدہ جلیلہ

ان آیات کو جن میں **وَ اِذَا سَأَلَكَ الْمُؤْمِنُوْنَ مَسَاعِفَ شَيْءٍ لَّوْ هُنَّ مِنْ ذَاكَ** حجاب بھی ہے ان آیات کو آیات مجاب کہتے ہیں اس آیت کا نزول **وَ فَرَقْنَا بَيْنَ يَتَيْكَ** کے نزول سے مقدم ہے کیونکہ اس آیت کا نزول حضرت زینبؓ کے ولیمہ میں ہوا اور **وَ قَسْرَٰنْ خِفَ بَيْنُوْنِيْكَ** کا نزول آیت تنجیہ کے نزول کے وقت ہوا اور آیت تنجیہ کا نزول حضرت زینبؓ کے نکاح کے بہت بعد ہوا اس لیے کہ خیرات میں حضرت زینبؓ بھی تھیں اور ظاہر ہے کہ نفقہ کا مطالبہ نکاح کے بعد ہی ہوتا ہے پس آیت مجاب کے نزول سے پردہ فرض ہوا اور بعد میں **وَ قَسْرَٰنْ خِفَ بَيْنُوْنِيْكَ** کے نزول سے اس کی تاکید ہو گئی (ماخوذ از بیان القرآن)

اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰی النَّبِيِّؐ

اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں رسول پر۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۵۶

اے ایمان والو! رحمت بھیجو اس پر اور سلام بھیجو سلام کہہ کر

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ

جو لوگ ستاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو ان کو پھٹکارا اللہ

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿۵۸﴾

نے دنیا میں اور آخرت میں اور رکھی ہے اُن کے واسطے ذلت کی مار۔

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ

اور جو لوگ تہمت لگاتے ہیں مسلمان مردوں کو ، اور مسلمان عورتوں کو بن کیے

مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿۵۹﴾

کام ، تو اٹھایا انہوں نے بوجھ جھوٹ کا اور مرتج گناہ کا ۔

حکمِ وجبہٴ سلام و تحریمِ ایذا و رسولؐ و ایداعامہٴ اہل اسلام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ يُبْغِضُونَ عَلَى النَّبِيِّ... إلخ۔۔۔ فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

در ربط گذشتہ آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان اور مقام کو بیان کیا اور اذواج مطہرات

کے ادب اور احترام کو بیان کیا۔ اور شروع سورت میں بھی یہی مضمون تھا۔ اَللّٰہِیْ اُذِنِیْ رِبَالِ الْمُؤْمِنِیْنَ رِحْمٰنِ

اَلْغَفِیْرِہُمْ وَاَزِدْہُمْ اَمْنًا فَاَنْتُمْ سُر۔ اب ان آیات میں پھر نبی کریمؐ کی جلالت شان ظاہر کرنے کے لیے

صلوٰۃ و سلام کا حکم دیتے ہیں کہ نبی کریمؐ کا حق یہ ہے کہ آپ پر صلوٰۃ و سلام پڑھا جائے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کا وجود باوجود حق جل شانہ کی رحمتوں اور عنایتوں کا ذریعہ ہے اور اعلیٰ میں آپ کی خاص شان ہے

اور آپ کا ادب اور احترام قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا وسیع ہے لہذا آپ پر صلوٰۃ و سلام اور

آپ کا ادب و احترام اور آپ کی تعظیم ہر مسلمان پر فرض و لازم ہے اہل آپ کو کسی قسم کی ایذا پہنچانا حرام ہے

حق کہ مؤمنین اور مؤمنات یعنی آپ پر ایمان لانے والوں کو اور آپ کی متابعت اور محبت کرنے والوں کو یعنی

ایذا پہنچانا حرام ہے اور موجب لعنت ہے اور مؤمنین اور مؤمنات کے اولین معذوق تمام صحابہ کرامؓ اور

تمام اذواج مطہرات اور تمام بہات طاہرات اور تمام اہل بیت اطہر ہیں۔

خلاصہ یہ کہ گذشتہ آیات میں جو احکام بیان کیے گئے مثلاً حضور پر نورؐ کی وفات کے بعد امتیات المؤمنین

سے نکاح کا حرام ہونا و غیرہ وغیرہ وہ سب آپ کے شرف اور کرامت اور جلالت و قدر پر دلالت کرتے ہیں۔

اب آئندہ آیات میں دوسرے عنوان سے آپؐ کی جلالتِ قدر اور عیون کو بیان کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ گزشتہ آیت میں جو استیذان وغیرہ کا حکم تھا وہ بے شک آپؐ کے ادب اور احترام کے وجہ اور لزومِ ظاہر کرنے کے لیے تھا۔ لیکن یاد رکھو کہ نبیؐ کا احترام ہر حال میں فرض ہے خواہ نبیؐ اپنے گھر میں ہو یا گھر سے باہر ہو۔ بلا اعلانیٰ ہو یا خلا سافل میں ہو۔ ملا اعلیٰ کے فرشتے بھی آپؐ کا احترام کرتے ہیں لہذا تم کو بھی انہی کے طریقہ پر چلنا چاہیے۔ دیکھو شیخ زادہ حاشیہ بریضادی ص ۴۲۔ تاکہ ملا اعلیٰ اور عالمِ علوی کے ساتھ ملا سافل اور عالمِ سفلی کا ادب اور احترام بھی ساتھ مل جائے دیکھو شرح کتاب الاذکار لابنِ علان ص ۳۸۔

چنانچہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پیغمبر پر ہند و بند میں رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ ایک رحمت کے بعد دوسری رحمت اور ایک برکت کے بعد دوسری برکت دلی ہذا یہاں اللہ کی صلاۃ سے اللہ تعالیٰ کی عام رحمت مراد نہیں بلکہ خاص الخاص رحمت مراد ہے جو اس کی شانِ الہیت اور شانِ ادرم الراحمین کے مناسب ہے۔

اور فرشتوں کی صلاۃ اور رحمت سے ان کی خاص الخاص دعائیں مراد ہیں جن سے حضور پر نورؐ کے مراتب میں ترقی ہوتی رہتی ہے ملائکہ کرام کا حضرت آدمؑ کو سجدہ کرنا بلاشبہ حضرت آدمؑ کی شرف اور فضیلت کی دلیل تھی لیکن ناقیام قیامت فرشتوں کا نبیؐ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے رہنا اس سے بڑھ کر ہے اس لیے کہ سجدہ ایک وقتی امر تھا۔ اور یہ دعا دائمی اور مسلسل ہے اے مسلمانو! اللہ نے تم کو یہ خبر اس لیے دی ہے کہ تم کو اس پیغمبرؐ پر تہم معلوم ہو جانے کہ یہ پیغمبرؐ اس قدر جلیل القدر اور عظیم الشان ہے کہ ہر لمحہ اور ہر لحظہ وہ اللہ جل شانہ کی خاص الخاص رحمتوں اور عنایتوں کا اور ملائکہ مقربین اور ملا اعلیٰ کی توجہات اور عنایات کا مورد اور محل بنا ہوا ہے۔ لہذا تم کو بھی چاہیے کہ ملائکہ کی اقتداء کرو اور فرشتوں کی طرح اس نبیؐ پر صلاۃ و سلام بھیجو اور ظاہراً اور باطناً اس کے ادب اور احترام کو ملحوظ رکھو اور اس کا خیال رکھو کہ تم سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جائے کہ جو آپؐ کی تعظیم اور احترام میں خلل ہو دیکھو الدار المنصور لابنِ جریر ص ۳۹۹۔

پس لے مہر سے خاص ہند و جو اس نبیؐ پر ایمان لائے ہو تم پر بحق ایمان یہ لازم ہے کہ تم بھی اس نبیؐ پر صلاۃ و سلام بھیجا کرو۔ جیسا کہ صلاۃ و سلام بھیجنا چاہیے تاکہ جن ایمان تم پر نبیؐ کا جو حق ہے وہ کچھ ادا ہو۔ اور جہاں تک ممکن ہو تم اس کے ادب اور احترام کو پورا پورا ملحوظ رکھو اہل ایمان پر رسولؐ کی تعظیم فرض ہے حتیٰ کہ جو مؤمنین اور مؤمنات یعنی جو مرد اور عورت اس نبیؐ کے پیرو ہیں ان کو بھی کوئی ایسا نہ چھوڑنا جیسا کہ آئندہ آیت میں آتا ہے۔ اِنَّ السَّيِّئِينَ يُؤْذُوْنَ اَنْفُسَهُمْ وَالَّذِينَ اُوْذُوْنَ اَنْفُسَهُمْ

علم اشارۃ الی ان المضاہع ای یصلون للاستمرار بالتجدد والاعتناء علی ما قال الزمخشری علیہم راحة بعد راحة ورحمة بعد رحمة (الدار المنصور ص ۳۹۹ والقول البدیع ص ۳۸)۔

وَالْمُؤْمِنَاتِ الْكَافِيَةِ۔

اس لیے کہ ہم کو نبی کریم کے ذریعہ ہی خدا تک پہنچنے کا راستہ معلوم ہوا ہے۔ شقاوت سے بچنے اور سعادت کے حاصل کرنے کے طریقے ہم کو معلوم ہوئے اس نعمت کا شکریہ ہم پر واجب ہے اس حق نعمت کی ادائیگی کے لیے بطور شکر ہم پر صلاۃ و سلام واجب ہے پس صلاۃ کا طریقہ قریہ ہے کہ اللہُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ کہو جیسا کہ تم نمازیں پڑھتے ہو یا اللہم سلم و بارک علی محمد و آل محمد کہو جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیرے نبی کا حق ادا کرنے سے قاصر ہیں آپ اپنی رحمت خاصہ سے اس نبی پر اپنی خاص الخاص الطاف اور عنایات بذول فرما اور دنیا میں انکے دین کو عزت اور شوکت عطا فرما اور آخرت میں آپ کی شفاعتوں کو قبول فرما اور تمام اولین اور آخرین پر آپ کی فضیلت ظاہر فرما اور اس آیت میں جو صلاۃ و سلام کا حکم دیا گیا ہے وہ فرضیت کیلئے ہے اس لیے کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ درود بھیجنا تو فرض ہے جیسا کہ کلمہ توحید عمر بھر میں ایک بار کہنا فرض ہے اور جس مجلس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو وہاں ایک بار واجب اور اس سے زیادہ مستحب ہے۔

امت کی طرف سے جو صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے وہ حضور پر نور کے احسان کی مسکافات فائدہ نہیں بلکہ ایک فقیرانہ ہدیہ ہے جو شاہ رسالت کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھو

شرح کتاب الاذکار لابن حنبل ص ۳۱۵ ج ۳۔

خلاصہ کلام یہ کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو صلاۃ و سلام کا حکم دیا اور ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ کمال محبت کے ساتھ نبی کی کمال متابعت کرے اور کوئی کام آپ کی سنت اور شریعت کے خلاف نہ کرے اس میں اندیشہ ہے کہ اس کی یہ سبے راہی نبی کی ایذا کا سبب نہ بنے اس لیے ارشاد فرماتے ہیں تحقیق جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو قصداً ایذا دیتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے۔ یعنی ان کو اپنی رحمت سے استناد و رکر دیا کہ ان میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اور ان کے لیے رسوا کرنے والا غضاب تیار کیا اللہ کو یاد رہنا چاہئے کہ معنی یہ ہیں کہ اللہ کی شان میں نازیبا الفاظ زبان سے نہ لانا جیسے یہ دیکھتے تھے يَا لَآلِہٖ مَا مَعَزُوْا لَهُمْ - اِنَّ اللہَ قَدِیْرٌ وَّخَبِیْرٌ اور نصاریٰ کہتے تھے کہ مسیح اللہ کے فرزند ہیں اور مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور بتوں کو معبود اور خدا کا شریک کہتے تھے اور ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدمی زادہ مجھ کو ایذا دیتا ہے یا میں طور کہ دہر (زمانہ) کو گمگامیاں دیتا ہے اور بڑبھلا کہتا ہے کہ زمانہ نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا۔ زمانہ جاہلیت کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی گردش پیش آتی تو اس کو زمانہ کی طرف نسبت کر کے زمانہ کو بڑبھلا کہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ حالانکہ ان گردشوں اور حالات کا پیدا کرنے والا تو میں ہی ہوں (یا یہ معنی ہیں) کہ جس نے اللہ کے پیغمبر کو ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی جیسے قرآن میں

دوسری جگہ ہے۔ مَن يَطْعِمُ التَّوَسُّلَ فَتَحَّزَّ اِنَّهُ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ حاصل کلام یہ کہ رسول خدا کو ایذا دینے والا دنیا اور آخرت میں ملعون ہے اور جو لوگ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے بڑا کام کیا ہو ایذا پہنچاتے ہیں تو ان مردوں نے بہتان کا اور عریض گناہ کا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا حالانکہ مؤمنین اور مؤمنات معصوم نہیں ہوتے ان سے گناہ کا سرزد ہوجانا ممکن ہے پس عامہ مؤمنین اور مؤمنات کو ایذا پہنچانا عریض گناہ ہوا تو رسول معصوم کو ایذا پہنچانا تو بلاشبہ دنیا اور آخرت کی لعنت اور عذاب بہین کا سبب ہو گا اور نبی کے بعد درجہ صحابہ کا ہے ان کو نشانہ طعن بنانا نبی کو نشانہ طعن بنانا ہے اس وعید میں فرقہ روافض داخل ہے جو صحابہ کرام میں نقص اور عیب نکالتے ہیں مگر قرآن نے اعلان کر دیا۔ رَضِيَ اِنَّهُ خُتِبَ لَهُمُ وَرَضُوا عَنْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اب صحابہؓ کی جاسے کہ کوئی رافضی ان سے راضی ہو یا ناراض ہو۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَنِّرِ وَاِجْكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ

اے نبی! کہہ دے اپنی عورتوں کو اور بیٹیوں کو اور مسلمانوں

الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَائِبِهِنَّ ط

کی عورتوں کو، بیٹیوں کو کہ انہیں اپنے اوپر غوری سی اپنی چادریں،

ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يَّعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ط وَكَانَ اللّٰهُ

اس میں گناہ ہے کہ پہچانی پڑیں تو کوئی نہ ستا دے، اور ہے اللہ

غَفُورًا رَّحِيْمًا ۵۹ لِّئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ

بغضتے والا مہربان۔ کہیں باز نہ آئے منافق، اور جن کے

فِي قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِيْنَةِ

دل میں روگ ہے اور جھوٹ اڑانے والے مدینے میں۔

لَنُغَرِّبَنَّكَ يَهُمُ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا اِلَّا

تو ہم گھا دیں گے تجھ کو ان کے پیچھے پھر نہ رہنے پادیں گے تیرے ساتھ اس شہر میں مگر

قَلِيلًا ۱۰) مَلْعُونِينَ اَيْنَا تَقْفُوا اُخِذُوا وَقْتِكُلُوا

تھوڑے دنوں۔ پھنکارے ہوئے جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور مارے گئے

تَقْتِيلًا ۱۱) سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ

جان سے ۔ دستور پڑا ہوا اللہ کا، اُن لوگوں میں جو آگے ہو چکے ہیں ۔

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۱۲)

اور تو نہ دیکھے گا اللہ کی چال بدلتی ۔

ذکر بعض انواع ایذا من فتن و مزحین بتعرض نسوان تحریف اہل ایمان

وقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ كُنْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا قَاطِعًا الْإِنَّمَا وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۱۲) (ربط) گزشتہ آیات میں مطلق اور عام ایذا و رسول اور ایذا و مؤمنین پر و وعید کا ذکر تھا اب آئندہ آیات میں منافقین اور مزحین کی خاص ایذاؤں کا ذکر کر کے ان کی بابت ہدایات دیتے ہیں تاکہ ان ایذاؤں کا سد باب ہو جائے اور یہ ایذا و طرح سے بھی ایک تو یہ کہ سر راہ چلتی عورتوں کو چھیڑتے۔ پردہ کے حکم سے تو اس ایذا و رسائی کا علاج ہوا اور دوسری ایذا و رسائی اس طرح سے تھی کہ ایسی جھوٹی خبریں اڑاتے کہ جن سے مسلمان پریشان ہو جائیں اور گھبرائیں جسے آج کل کی اصطلاح میں پردہ پگینڈہ کہتے ہیں۔ ان ایذاؤں کے سد باب کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

چنانچہ فرماتے ہیں لے نبیؐ اپنی عورتوں سے اور اپنی بیویوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب ضرورت کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے اپنے فرخ چادریں لٹکالیں تاکہ ان کا سر اور چہرہ اور بدن کسی کو نظر نہ آئے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عورتوں کو مکہ دیا کہ جب وہ کسی ضرورت کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنے سروں اور چہروں کو بڑی چادریں سے ڈھانک لیں۔ البتہ ایک آنکھ کسی طرح کھول لیں جس سے ان کو راستہ نظر آ سکے اس طرح سے سر اور چہرہ اور بدن کا چھپانا بہت قریب ہے اس بات کے کہ پہچانی جاویں کہ یہ پردہ وانی اور پاکیزہ عورتیں ہیں اور اس پردہ سے

لوگوں کو ان کی عفت اور پاکدامنی عیاں ہو جائے اور کوئی ان سے تعرض نہ کرے۔ لوگوں کا طریقہ ہے کہ لباس دیکھ کر معاملہ کرتے ہیں جیسا لباس دیکھتے ہیں ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں، پس اس حالت اور نیت میں دیکھ کر ان کو ایذا نہ دی جائے اور بدکاران سے تعرض نہ کریں ان کے پردہ کی اس وضع اور ہیئت کو دیکھ کر کسی کی ہمت نہ ہو کہ وہ ان کو چھیڑ سکے، شریر لوگ راہ چلتی عورتوں کو چھیڑتے ہیں اللہ نے اس کا یہ انتظام فرمایا کہ عورتیں گھر سے نکلنے وقت اپنی چادریں اپنے اوپر ڈال لیں اور اپنا منہ اور بدن اس سے چھپا لیں کہ لوگ اس وضع اور ہیئت کو دیکھ کر پہچان میں کہ یہ شریف نادباں اور غیرت اور حیا والی عورتیں ہیں اور یہ بھی جان لیں کہ یہ باندیاں نہیں تو کوئی شخص ان سے ٹوٹدیوں اور باندیوں کی طرح بات نہ کر سکے اور نہ ان سے کسی خدمتی کام کے لیے کہہ سکے پردہ تو باندیوں پر بھی ہے مگر وہ ذرا خفیہ ہے۔ آزاد عورتوں کی طرح ان پر سختی نہیں اس لیے کہ اس سے خدمت اور کاروبار میں تنگی لاحق ہوتی ہے۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ گھر سے نکلنے وقت عورت کو اپنا سر اور چہرہ اور بدن چھپانا فرض ہے کہ کسی کو اس کا چہرہ نظر نہ آئے اور یہی پردہ مروجہ ہے جو شہر مع اسلام سے اب تک مسلمانوں میں رائج ہے جس کو اس زمانہ کے شہوت پرست ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اور مسلمانوں کو ان کے فتنہ سے بچائے۔ آمین۔

اور اگر سر اور چہرہ چھپانے میں بلا قصد اور بلا ارادہ کوئی کوتاہی یا بے احتیاطی ہو جائے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے ایسے نگاہ اور کوتاہی کو بخش دیتا ہے جو برائے غفلت صادر ہو جائے اور قصد اور ارادہ کو اس میں دخل نہ ہو۔ مدینہ کے منافق اور اساقی اور اباش راہ چلتی عورتوں کو چھیڑتے تھے خصوصاً راست کے وقت جب عورتیں قضا حاجت کے لیے نکلتیں پھر جب عورت کو چادر اوڑھے ہوئے دیکھتے تو یہ کہتے کہ یہ آزاد عورت ہے اور اسے نہ چھیڑتے اور اگر دیکھتے کہ اس پر چادر نہیں تو کہتے کہ یہ باندی ہے اور اسے چھیڑنے کی فکر کرتے۔ منافقین کا ایک فتنہ تو یہ تھا اور ایک فتنہ یہ تھا کہ منافقین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھڑائی اٹا کر کرتے تھے اس آیت میں پہلے فتنہ کا یعنی آزاد عورتوں کی حفاظت کا انتظام فرمادیا۔ اب آئینہ آیت میں عام چھیڑ چھاڑ کی نسبت دھمکی دیتے ہیں تاکہ وہ اس تہدید اور دھمکی کو سن کر بی لہجہ یا لوندی ہو سب کی چھیڑ چھاڑ سے باز آجائیں۔

چنانچہ فرماتے ہیں البتہ اگر یہ منافقین اور ان میں سے وہ لوگ جو شہوت پرست ہیں اور جن کے دلوں میں عورتوں کے دیکھنے کا روگ لگا ہوا ہے یہ لوگ اگر اپنی سشر عورتوں سے اور اپنی بد نظری سے اور عورتوں کے چھیڑنے سے باز نہ آئے اور علی ہذا وہ لوگ جو مدینہ میں بھڑائی اٹانے والے ہیں یہ لوگ بھڑائی خبریں اڑانے سے باز نہ آئے تو البتہ ہم آپ کو ان سب پر مسلط کر دیں گے آپ ان کو جوڑے اکھاڑ کر پھینک دیں۔ پھر وہ لوگ آپ کے ساتھ مدینہ میں رہنے نہیں پائیں گے مگر بیت تھوڑی مدت جلدی ہی شہر بدر کر دیئے جائیں گے۔ لعنت کے مارے بھنکارے ہوئے ہوں گے مگر کہیں بچ نہیں سکیں گے اور ابیہ

ذلیل و خوار ہوں گے کہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے یعنی کہیں بھی جاگ کر جائیں گے وہیں گرفتار ہوں گے اور قید کیے جائیں گے اور خوب قتل کیے جائیں گے کہیں ان کو پناہ نہیں ملے گی۔

اللہ کا یہی طریقہ اور دستور رہا ہے گزشتہ لوگوں کے بارہ میں جنہوں نے نفاق پر مکر یا بدھن اور شرارتیں کیں اول اللہ نے ان کو مہلت دی بالآخر جب ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا تو ان کو گرفتار کر کے خوب قتل کیا اور آپ اللہ کے اس طریقہ اور دستور میں ہرگز کوئی تغیر و تبدل نہ پائیں گے مدینہ کے منافقین اگر عورتوں کو چھڑنے سے اور جھوٹی خبریں اڑانے سے باز نہ آئے تو ان کا بھی یہی انجام ہوگا۔

چنانچہ جس وقت سورہ توبہ نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو مسجد میں جمع کر کے خطبہ دیا اور خطبہ کے بعد نام بنام فرمایا اے فلاں نے تو کھڑا ہوا اور نکلا جا۔ تو منافق نے پھر ان منافقوں کے قریب ہونے پر جو مومنین صاحبین تھے اُسے اور انھیں کہ ان منافقین کو ذلت و خواری کے ساتھ مسجد سے نکال دیا۔

(تفسیر قرطبی ص ۲۴۷ ج ۱۴)

اس آیت میں جو لفظ بُنْتَلٰی آیا ہے وہ صراحتہً اس پر دلالت کرتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد صاحبزادیاں تھیں مگر ردافض خوافض حضرت رفیقہ اور حضرت ام کلثوم کو اولاد رسول سے خارج سمجھتے ہیں اس لیے کہ ان کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا تھا۔ ان کا یہ خیال سرِ پا اشتغال مرتع نہیں قرآنی کے خلاف ہے۔

يَسْأَلُ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا

لوگ پوچھتے ہیں تجھ سے قیامت کو۔ تو کہہ اس کی خبر ہے

عِنْدَ اللَّهِ طَوَّمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ

اللہ ہی کے پاس۔ اور تو کیا جانے، شاید وہ گھڑی پاس ہی

قَرِيبًا ۱۳۰ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكُفْرَيْنَ وَأَعَدَّ لَهُمْ

ہو۔ بے شک اللہ نے پھنکارا ہے منکروں کو اور رکھی ہے ان کے

سَعِيرًا ۱۳۱ خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا

واسطے دکھی آگ۔ رہا کریں اس میں ہمیشہ نہ پادیں کوئی حمایتی نہ

وَلَا نَصِيرًا ۱۳۲ يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهٌ فِي النَّارِ

مددگار۔ جس دن اوئندے ڈالے ان کے منہ آگ میں

يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا اطَّعْنَا اللَّهَ وَاطَّعْنَا الرَّسُولَ ﴿٦٦﴾

کہیں گے کسی طرح ہم نے کہا مانا ہوتا اللہ کا اور کہا مانا ہوتا رسول کا ۔

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَّعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا

اور کہیں گے اے رب! ہم نے کہا مانا اپنے سرداروں کا اور اپنے بڑوں کا

فَاضْلَوْنَا السَّبِيلَ ﴿٦٧﴾ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ

پھر انہوں نے جو کاد ہی ہم سے راہ ۔ اے رب! ان کو دے دوئی مار اور

الْعَذَابِ وَالْعَنَاهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴿٦٨﴾

پھٹکار ان کو بڑی پھٹکار

تہدید و عید منافقین منکرین قیامت

مقرنوں بلعنت عذاب آخرت

قال اللہ تعالیٰ . یَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ اَلِی ... وَالْعَنَاهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا (دربط) گزشتہ آیات میں منکرین نبوت کی تہدید تھی آپ جب کبھی منکرین حق کو آئندہ آنے والے عذاب اور قیامت سے ڈراتے تو وہ بطور تسخیر سوال کرتے کہ قیامت کب ہوگی اور اس قسم کے معاندانہ سوال سے محض آپ کو تنگ کرنا اور ایذا دینا مقصود ہوتا تھا تو اس کا جواب دیا گیا کہ قیامت کا اصل وقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے لیکن سمجھ لو کہ شاید وہ قریب ہی نہ ہو اور حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں اور دو انگلیاں ملا کر دکھلایا کہ جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں اسی طرح قیامت کبریٰ اور میری بعثت ملی ہوئی ہے۔ جب ان لوگوں پر کوئی ناگہانی عذاب آئے گا تو اس وقت پہچنائیں گے مگر اس وقت پہچنانا کچھ فائدہ مند نہ ہوگا۔

گزشتہ آیت میں منافقین اور مرتجعین کی دنیاوی ذلت اور لعنت کو بیان کیا اور

یاد دل کیو اس آیت میں ان کی اخروی ذلت کو بیان کرتے ہیں شیخ زادہ حاشیہ بضای می (۳۴)

چنانچہ فرماتے ہیں کہ یہ منافق لوگ جو منافقین اور معاندین کے بارہ میں اللہ کی سنت سے غافل ہیں وہ

يُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاَنزَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝۱

کہے پر چلا اللہ کے اور اس کے رسول کے اس نے پائی بڑی سزا -

تہنیت بر ترغیب انیذاع رسول ترغیب اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم

قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا كَالَّذِينَ آمَنُوا... إِلَى... فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا .
(ربط) ابتداء سورت سے لے کر یہاں تک منافقین کی انواع و اقسام کی ایذاؤں کا ذکر تھا اور گذشتہ آیات میں ایذا رسول کو موجب لعنت قرار دیا اب سورت کو اسی مضمون پر ختم کرتے ہیں جو اس سورت کے متفرق مضامین کا خلاصہ ہے کہ رسول خدا کو ایذا پہنچانا موجب ہلاکت و لعنت ہے اور تقویٰ اور رسول کی اطاعت موجب صلاح اور فلاح اور باعث رحمت اور کیمیا سعادت ہے۔ ابتداء سورت میں نبی کریم کو تقویٰ کا حکم تھا اب آخر سورت میں اہل ایمان کو تقویٰ کا حکم دیا جس درجہ کا تقویٰ ہوگا اسی درجہ کا ایمان ہوگا اور ایمان اور تقویٰ کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ نبی کو اور اس کی ازواج مطہرات اور بنات طاہرات کو کسی قسم کی ایذا نہ پہنچائے نبی کو اپنا ردعانی باپ جانے اور ازواج مطہرات کو اپنی رجحانی نہیں سمجھے یہی پر عمل کرنا اور اس کو ایذا پہنچانا یہ منافقین کا شیوہ ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں لے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی تھی پس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تو اس بات سے بری کر دیا اور ایذا پہنچانے والے ہمیشہ کے لیے ملعون اور مضروب ہوئے۔ اور وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے یہاں بڑے آبرو والے تھے اللہ کے نزدیک ان کا بڑا مرتبہ تھا اور رسول اللہ کا مرتبہ تو اللہ کے یہاں سب سے بڑھ کر ہے آپ کو اذیت پہنچانے سے آپ کی وجاہت اور عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح سے ایذا میں پہنچائیں ایک مرتبہ ایک عورت کو رشوت دے کر انعام لگا یا جیسا کہ قارون کے قصہ میں گذرا اور اس کے علاوہ اور بھی واقعات ہیں۔

لے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور ہمیشہ درست بات کہو زبان سے کوئی لفظ ایسا نہ نکالو کہ جو نبی کی ایذا کا سبب بنے اور کوئی بات خلاف مشرع تمہاری زبان سے نہ نکلے ایسی بات خدا اور اس کے رسول کی ایذا کا سبب ہے اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بڑی کامیابی کو پہنچا خوب سمجھ لو کہ کامیابی کا دار و مدار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ہے۔

فکتبت اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے دو طریقے ذکر فرمائے ایک تقویٰ اور ایک

قول سدید۔ تقریح کے معنی خوف خداوندی کے ہیں جس کا تعلق قلب سے ہے اور قول سدید یعنی ٹھیک بات کہنا اس کا تعلق زبان سے ہے مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان باتوں کو اختیار کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دیں گے جب قلب درست ہو جائے اور زبان درست ہو جائے تو لامحالہ باقی اعمال درست ہو جائیں گے۔ اعمال کا دار و مدار زیادہ تر انہی دو چیزوں پر ہے ایک دل اور ایک زبان جب یہ دونوں درست ہو جائیں گے تو باقی بھی درست ہو جائیں گے۔ تمام اعضا میں سب سے زیادہ تیز اور رواں زبان ہے ہر عضو تنہک جاتا ہے مگر زبان بولنے سے نہیں تھکتی حدیث میں ہے۔ اذا اجمع ابن آدم خلا عضداً کلھا انکسر اللسان فتقول اذنی فینما فینما یلث فان استقامت استقامت و ان اعوججت اعوججت۔ جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء زبان کو قسم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لے زبان ہمارے بارہ میں اللہ سے ڈر کیونکہ ہم تیرے ساتھ ہیں پس اگر تو درست ہوگی تو ہم سب درست رہیں گے اور اگر توج کج ہو گی تو ہم سب کج رہیں گے (ماخوذ از تسہیل الاصلاح وعظمتہم از دعوات عبیدت حصہ دوم)

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ

ہم نے دیکھائی امانت آسمان کو اور زمین کو اور

الْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا

پہاڑوں کو پھر سب نے قبول نہ کیا کہ اس کو اٹھادیں اور اس سے ڈر گئے اور اٹھالیا

الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٦٧﴾ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ

اس کو انسان نے، یہ ہے بڑا بے ترس نادان۔ تاکہ عذاب کرے اللہ

الْمُفْسِقِينَ وَالْمُفْسِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ

منافق مردوں کو اور عورتوں کو اور شرک والے مردوں کو اور عورتوں کو

وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ

اور معاف کرے اللہ ایماندار مردوں کو اور عورتوں کو۔ اور ہے

اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٦٨﴾

اللہ بخشنے والا مہربان۔

اس سورت کو امانت کی عظمت کے بیان پر ختم کرتے ہیں تاکہ اہل ایمان بحق ایمان اس امانت کی حفاظت میں کوتاہی نہ کریں اس لیے کہ امانت تمام خوبیوں کی جڑ ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق ہم نے اپنی پاک عظمت و جلال سے آسمانوں کے اور زمین کے لوہے پھاڑوں کے سامنے امانت پیش کی یعنی احکام شریعت کی اطاعت اور سجاواری کو، منزل امانت کے ہے آسمان اور زمین پر اس طور پیش کیا کہ اگر تم نے ہمارے احکام اور اولیٰ اور نوادی کی تعمیل کی تو مستحق اجر اور ثواب کے ہو گے اور اگر نافرمانی اور حکم عدول کی تو مستحق عذاب اور سزا کے ہو گے اور ہم نے جنت اور جہنم کو اسی ثواب اور عتاب کے لیے پیدا کیا ہے پس اگر تم ہماری طاعت کرو گے تو جہاد پاؤ گے اور اگر نافرمانی کرو گے تو سزا پاؤ گے عرض یہ کہ امانت خداوندی مزد ہے پس ہم نے اس امانت کو آسمان و زمین کے سامنے کر دیا اور ان کو دکھا دیا اور ان میں شعور اور ادراک بھی پیدا کر دیا۔ اور ماننے اور نہ ماننے کا اختیار بھی ان کو دے دیا اور کہہ دیا کہ یہ امانت تمہارے سامنے ہے اگر تم ہمارے احکام کی پابندی اس طرح اپنے ذمہ لیتے ہو تو نے لو اگر ان کے موافق عمل کیا تو اجر اور ثواب کے مستحق ہو گے اور اگر خلاف ورزی کی تو عذاب اور سزا کے مستحق ہو گے اور تم کو اس ذمہ داری قبول کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ہے عرض یہ کہ امانت سے تکلیف احکام خداوندی ہے یعنی احکام خداوندی کی تعمیل کو اس طرح اپنے ذمہ لے لینا کہ اطاعت کی صورت میں مستحق ثواب ہوں اور معصیت کی صورت میں مستحق عذاب ہوں۔ پس ان سب نے اس امانت کے اٹھانے سے اور اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور بولے کہ ہم میں اتنی طاقت اور قوت نہیں کہ تیری امانت کے بوجھ کو اٹھا سکیں اور اس ذمہ داری سے ڈر گئے کہ خدا جانے بعد میں کیا انجام ہو خدا خواستہ اگر یہ امانت ہمارے ہاتھ سے ضائع ہو گئی یا کما حقہ ہم اس امانت کی حفاظت نہ کر سکے یا غلطی سے اس میں خدائت کر بیٹھے تو نہ معلوم ہم پر کیا معصیت نازل ہوا اور بولے کہ لے خدا جس کام کے لیے آپ نے ہم کو پیدا کیا ہے اور جس کام پر آپ نے ہم کو لگا دیا ہے ہم اس پر راضی ہیں تیرے روبرو سحر اور ذلیل اور ہیبت ہیں اور ہر طرح سے تیرے طبع اور فرمانبردار ہیں ہماری طبعی اور ذاتی کوئی خواہش نہیں ہم تیرا حکم ماننے والے ہیں جس شے پر آپ نے ہم کو مامور کر دیا ہے ہم اس میں تیری نافرمانی نہ کریں گے ہم تیرے حکم کے سحر ہیں ہم نہ ثواب کے طلب کار ہیں اور نہ ہم میں آپ کے عذاب کے اٹھانے کی طاقت ہے ہم تیری فیض پر راضی ہیں مگر تیرے اوامر اور لوہائی کی تکلیف (یعنی ان کی ذمہ داری) قبول کرنے کی ہم میں طاقت اور ہیبت نہیں امانت کے بوجھ سے اس قدر ڈرے کہ عذاب کے خوف سے ثواب سے بھی دستبردار ہو گئے کہ خدا جانے بعد میں کیا انجام ہوا اور نہ معلوم ہم سے اس امانت کی حفاظت ہو سکے یا نہ ہو سکے اور ہم اس کے حقوق ادا کر سکیں یا نہ کر سکیں لے پروردگار ہم نہ ثواب چاہتے ہیں اور نہ ہم میں آپ کے عذاب کی اور نہ آپ کے عتاب کی طاقت ہے۔

عَلَيْكُمْ سَارِي ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْعَصَابَةِ وَكَثَرِ السُّلُوفِ .

امام رازی فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کا یہ ایاد اور انکار ابلیس کی طرح ایاد استکبار نہ تھا بلکہ ایاد استعجاز اور انکار استحقار تھا کہ اپنے آپ کو اس بار امانت کے اٹھانے سے صغیر اور حقیر سمجھا جیسا کہ **وَاشْفَعْنِي مِنْهَا** کا لفظ اس پر دلالت کرتا ہے اور اپنی اس کمزوری کے اظہار سے مقصود بیانِ مذلت اور تذلل تھا (دیکھو تفسیر کبیرہ ص ۶۶ ج ۹) عرض یہ کہ ان سب نے بار امانت کے اٹھانے سے غرور کیا اور آسمان و زمین کے بعد جب یہ امانت انسان پر پیش کی گئی تو انسان نا تو اس ضعیف البیان نے ہمت کر کے اس امانت کے بوجھ کو اٹھایا اور خدا تعالیٰ کی اس پیشکش کردہ ذمہ داری کو قبول کر لیا اور انسان اپنے طبعی ذاتی مادہ انس کی وجہ سے شریا کہ اپنے پروردگار کی امانت کو کیسے واپس کروں اس لیے بعد شوق و رغبت مادہ انس و جمیت کی وجہ سے اپنے پروردگار کی پیشکش کردہ امانت کو سر اور آنکھوں پر رکھ لیا بلکہ **هَلْ يَمَسُّ مِنْهَا** کا فقرہ لگائے لگا بیٹھا انسان بڑا ہی ظالم تھا کہ جس نے اپنی جان پر زرخس نہ کھایا اور اس کو اپنے اوپر مرنہ آیا۔ اور جس بوجھ کے اٹھانے سے آسمان اور زمین جیسے اجسام عظیمہ نے پہنچوئی کی اس ضعیف اور نا توں نے باوجود اپنے ضعف اور نا توانی کے بعد شوق و رغبت اس بوجھ کو اپنے سر پر اٹھالیا اور اپنے ضعف اور نا توانی پر غفلت کی اور بڑا ہی نادان تھا کہ اس امانت میں خیانت کے انجام پر نظر نہ کی اور نہ یہ خیال کیا کہ اندرونی یا بیرونی دشمن (نفس اور شیطان) ہماری ناک میں تو نہیں صحیح سالم منزل طے کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ راستہ میں کوئی راہزن چھپا نہ بیٹھا ہو انسان بڑا ہی غلوں و جہول یعنی بڑا ہی تنگ راہ اور بالکل ہی نا تجربہ کار تھا نہ تو اپنی کمزوری پر نظر کی اور نہ کسی اندرونی یا بیرونی دشمن کا خطرہ محسوس کیا بہر حال انسان نے اللہ کی اس امانت کو قبول کر لیا۔ زید بن اسلم اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب انسان نے اللہ کی اس امانت کو قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسان تیری اعانت کرنے والا ہوں۔ (تفسیر ابن کثیر ص ۳۳۳ ج ۳) عرض یہ کہ انسان نے بار امانت تو اٹھالیا مگر مشکل میں پڑ گیا جیسا کہ حافظ شیرازی کا قول ہے

(معمر) کہ عشق آسان نمود اول ولے افتاد مشکبہا

اور یہ اٹھانا انسان کی فطرت اور صلاحیت کے بھی مناسب تھا امام رازی فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین نے اور پہاڑوں نے اس امانت کے نفل پر نظر کی اس لیے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور انسان نے اس امانت کے پیش کرنے والے پر نظر کی کہ وہ میرا پروردگار ہے غیرت اور حیاء کے مارے بول کر لیا اور سمجھا کہ میرے ظلم اور جہالت کی تلافی اللہ تعالیٰ کی امانت اور اس کی مغفرت و رحمت سے ہو جائے گی تفسیر کبیرہ ص ۶۶ ج ۹

ف **رَأَيْتُ كَانُ ظَلَمُوا مَا جِئُوا لَكَ** بظاہر یہ دونوں لفظ منقصت پر دلالت کرتے ہیں مگر اہل ذوق سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے الفاظ درحقیقت کمال لطف و عنایت اور نوازش اور رحمت پر مبنی ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اسے انسان اگر چاہے عدالت اور علم کے ساتھ بالفعل موصوف نہیں مگر تھیں عدل اور انصاف اور علم اور معرفت کی صلاحیت اور قابلیت موجود ہے اور تو نے اپنی رضا و رغبت سے اس امانت کو قبول کیا ہے۔

پس تو اللہ سے ڈر کہ اس کی امانت میں خیانت نہ جائے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر تاکہ امانت کا حق ادا ہو۔

یہاں تک اس بات کو بیان کیا کہ انسان نے اس امانت کو اٹھالیا اور اس ذمہ داری کو قبول کر لیا اب آئندہ آیت میں اس امانت کے انجام کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ امانت انسان پر اس لیے پیش کی تاکہ انسان کی طبیعت میں جو امانت اور خیانت کا مادہ چھپا ہوا ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اور منافق کا نفاق اور مشرک کا شرک اور مؤمن کا اخلاص اللہ سے نکل کر باہر آجائے حاصل کلام یہ کہ انسان نے اس امانت کو اٹھا تو لیا مگر اس کے حق میں اس کا انجام یہ ہے کہ بعض انسان اس امانت کی حفاظت کریں گے اور بعض اس میں خیانت کریں گے پس جس نے اس امانت کی حفاظت کی اور اس کا حق ادا کیا وہ مستحق نعمت اور کرامت ہوگا اور جس نے اس امانت میں خیانت کی اس نے اپنی عاقبت خراب کی چنانچہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اس امانت اٹھانے کا انجام یہ ہوگا کہ آئندہ جل کر اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو جنہوں نے دعویٰ تو عہد کر لیا مگر امانت میں خیانت کی۔ ظاہر میں وفادار بنے اور باطن میں فداکار اور مکار بنے اور جھوٹ بولا اور اللہ اور اس کے رسول کو اور اہل ایمان کو دھوکا دیا اور ایذا میں پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان بدعہدوں کو اور امانت میں خیانت کرنے والوں کو عذاب دے گا اور تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے کفر اور شرک کرنے والے مردوں اور عورتوں کو جو ظاہر اور باطن دونوں طرح امانت سے منحرف ہو گئے اور کھلم کھلا اس کے منکر ہو گئے اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں پر توجہ اور رحمت فرمائے اور اپنی عنایت سے ان کو نوازے جنہوں نے حتی المقدور اللہ کی امانت کی حفاظت کی اور اپنے عہد پر قائم رہے اور اپنی ذمہ داری کو حتی المقدور پورا کیا مگر بمقتضائے بشریت حقوق امانت میں کچھ تغیر ہو جائے تو اس سے درگزر کر لیا ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ یہ امانت اول آدم علیہ السلام پر پیش ہوئی اور انہوں نے اس امانت کو قبول کیا اور وہ صادق اور امین تھے انہوں نے اس امانت کی حفاظت کی اور پھر وہ امانت آدم علیہ السلام سے ان کی ذریت کی طرف منتقل ہوئی ان کی اولاد میں سے بعض نے اس امانت کی حفاظت کی اور بعض نے اس میں خیانت کی۔ (تفسیر کبیرہ ص ۶۳-۶۴)

آیت امانت کی شنبی تفسیر یا تحریف

تفسیر قمی میں جو تفسیر اہل بیت کے نام سے مشہور ہے اس میں اس آیت کی عجیب و غریب تفسیر

علم اس تفسیر کے مقصد یہ ہے کہ امانت کا گذشتہ آیت یعنی یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا کے ساتھ ربط ہے۔

کی ہے وہ یہ کہ امانت سے مراد امانتِ اور خلافت ہے اور انسان سے ابو بکرؓ مراد ہے اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ اللہ نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین میں پہاڑوں پر پیش کیا مگر سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا لیکن ابو بکرؓ برا ظلم و جہول تھا اس نے اٹھالیا اہل عقل سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تفسیر نہیں بلکہ تحریف ہے بالفرض و التقدير اگر یہ تفسیر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آفرینش عالم سے پہلے سب کون و مکان حتیٰ کہ حضرت علیؓ بھی خلافت سے دستبردار ہو چکے تھے ان سب کی دستبرداری کے بعد اللہ نے خلافت ابو بکرؓ پر پیش کی جس کو ابو بکرؓ نے اٹھالیا اور اٹھا کر اپنی ہی جان پر ظلم کیا نہ کہ حضرت علیؓ پر اور حضرت ابو بکرؓ جو خلافت ملی وہ مغضوب نہ تھی بلکہ خدا کی پیشکش کردہ تھی۔ خدا کی طرف سے ان کو یہ خلافت ملی تھی جس سے حضرت علیؓ اپنی پیدائش سے پہلے ہی بعد رضا و رغبت دستبردار ہو چکے تھے۔ شیعوں کی یہ تحریف تو اہل سنت کو مفید ہے۔

لطف و معارف

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ اپنے ایک وعظ میں فرماتے ہیں کہ علماء محققین کا قول یہ ہے کہ اس آیت میں امانت سے تکلیف شرعی مراد ہے اور تکلیف کے معنی تحصیل اللہ مال والا اختیار ہیں یعنی اپنے ادادہ اور اختیار سے احکام شریعت کو بجالانا کہ جو مکمل عبادت اور اطاعت سے کوئی شے خالی نہیں چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں شَرُّهُ اسْتَوَىٰ اِلَى الشَّعَابَةِ وَهِيَ دُخَانٌ مُّكْتَلَمٌ لَّهَا يَلَوْنٌ اُنْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتْ اَنْتَيْنَا طَائِفَتَانِ مَعِي هُم نَزَعْنَا اِسْمَانِ اور زمین سے ہمارے احکام کو نبیہ کے لیے تیار ہو جاؤ خواہ خوشی سے یا ناخوشی سے۔ سب نے عرض کیا ہم خوشی سے تیار ہیں معلوم ہوا کہ عابد اور صلیح تو تمام مخلوق ہے لیکن مکلف سب نہیں بجز انسان کے لہذا معلوم ہوا کہ تکلیف اور اطاعت میں فرق ہے اور جس امانت سے تمام عالم گھر گیا وہ تکلیف شرعی ہی ہے جس سے مراد عمل مع الاختیار ہے مطلب یہ کہ امانت سے وہ اختیاری اطاعت مراد ہے جو طبیعت کے مقتضا کے خلاف ہو یا تکلیف شرعی سے ثواب و نصاب کی اہلیت اور صلاحیت مراد ہے جیسا کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ میں لکھتے ہیں کہ امانت کے معنی برائی چیز کو اپنی خواہش سے روک کر رکھنے کے ہیں اور آسمان و زمین میں اپنی کوئی خواہش نہیں یا ہے تو وہی ہے جو خدا کا حکم ہے۔

حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے کچھ احکام تشریعیہ ہیں ان کا مکلف بالاختیار ہونا کون قبول کرتا ہے یعنی جو شخص ان کا تحمل کرے گا اس کو صفت اختیار مع عقل کے عطا کی جائے گی یعنی اس کی قوت ارادہ ان احکام پر عمل کرنے کے لیے مجبور ہوگی بلکہ عمل اور عدم عمل دونوں پر اس کو قدرت دی جائے گی پھر جو اپنے اختیار سے احکام کو بجالانے کا اس کو مقرب بنالیا جائے گا اور جو اپنے اختیار سے احکام میں کوتاہی کرے گا اس کو مٹرد (مردود) کر دیا جائے گا اس سے سادات اور ارضی اور

ۛ کہ عشق آساں نمود اول دے افتاد مشکلیا

ایک طرف عشق تھا اور ایک طرف انسانی کمزوری تھی عجب حال ہوا۔ نہ انکار می گنم نہ اینکار می گنم
کامضمون ہو گیا۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے مگر میں یہ کہ انسان نے نہ اُکا دکھانا نہ بیچا جوش عشق میں امانت کو اٹھا
ہی لیا اسی کو فرمایا ہے وَكَمْ كَلِمَاتٍ اَلَا نَسْنَأُ اِسْمِیْنَ اِنْسَانِ كَے عارف ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ اس
نے پہچان لیا کہ اس تکلیف میں کیا دولت پنہاں ہے مگر یہاں ذکر صرف انسان کا اس لیے فرمایا کہ انسان
مفت تکلیف میں اصل ہے اور جن اس کے تابع ہیں اس لیے اصل کو تو ذکر کیا اور تابع کو چھوڑ دیا اور انسان
کے اصل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حق جل شانہ کی عنایت میں جس قدر انسان پر ہیں اتنی حق پر نہیں۔ جن دوسرے
درجہ میں ہے چنانچہ جو لوگ جنات کے جنات میں (یعنی جنت میں) جانے کے قائل ہیں وہ اس کے بھی قائل
ہیں کہ جنت جنت کے گرد پیش میں رہیں گے جیسے تابع لوگ رہا کرتے ہیں اس لیے ان کو خطاب میں شریک
نہیں کیا گیا لیکن آخر خطاب اور حکم میں ضرور داخل ہیں کیونکہ تابع متبوع کے ساتھ اثر خطاب میں ضرور داخل
ہوتا ہے اور انسان کے اصل ہونے کی دلیل یہ آیت ہے۔ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِبٰنِيْ اٰدَمَ اِنْسَانَ كَوْنِیْ تَعَالٰی
نے کم مکر مبنایا۔ اور حدیث میں اِنَّ اَللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهِ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو مظهر اتم بنایا
حق جل شانہ کی صفات کا یہ وجہ تاملور پورا پورا انسان کے درپور سے ہوا جیسا کہ حدیث میں ہے ۔

كنت كنزاً مخفياً فاحببت ان أعرف

اور اسی وجہ سے آیہ صِبِّ الْإِنْسَانِ اُن میں اختلاف سجدی میں صرف انسان کا ذکر کیا۔ حالانکہ ملکوت جن اور انس دونوں ہیں یعنی اس لیے کہ انسان اصل ہے اور جن تابع ہے اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تبلیغ اول انسانوں ہی کو ہوئی اور پھر نیا نیا جنوں کو ہوئی۔ لکن اُن فی نقد الیبیب ص ۴۷ وعذایتم از سلسلہ تبلیغ حضرت شاہ عبدالقادر رکھتے ہیں۔ امانت کیا چیز ہے۔ پرانی چیز کو اپنی خواہش روک کر رکھنے کے ہیں اور آسمان اور زمین میں اپنی خواہش کچھ نہیں یا ہے تو وہی ہے جس پر وہ قائم ہیں انسان میں خواہش اور ہے تو حکم اس کے خلاف پرانی چیز کو یعنی حکم کو اپنے جی کے خلاف تھامنا بڑا زور چاہتا ہے اس کا انجام یہ ہے کہ منکوں کو قصور پر پکڑنا اور ماننے والوں کا قصور معاف کرنا اب بھی جی حکم ہے کہ اگر کسی کی امانت کو جان لو جھگڑنا کھنڈ کر دے تو اس کا بدلہ (ضمان اور تاوان) دینا پڑے گا اور اگر بلا اختیار ضائع ہو جائے تو اس کا بدلہ یعنی ضمان اور تاوان نہیں (موضح القرآن بتوضیح لیسر)

سید الطائفہ جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ آدمؑ کی نظر خدا تعالیٰ کے پیش کرنے پر تھی کہ خدا تعالیٰ بیش کر دیا ہے امانت کے نقل پر اس کی نظر نہ تھی حق تعالیٰ کے پیش کرنے کی لذت نے امانت کا بوجھ جھلا دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لعنہ ربانی، زبان عنایت بول اٹھا کہ آدمؑ امانت کا اٹھانا تیری طرف سے ہے اور نگہبانی میری طرف سے ہے۔ چونکہ تو نے خوشی سے میری امانت کو اٹھایا تو میں نے بھی تجھے اٹھایا۔

راہ اورا بدو توان پیمو د

بعض بزرگوں کا قول ہے کہ جب آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں نے اس بار امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا تو انسان آگے بڑھا اور اپنے کا ہنر سے پر اٹھا کر **هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ** کا نعرہ لگانے لگا تو نبی سے آواز آئی کہ لے غاک دیر تجھ میں یہ قوت کہاں سے آئی تو یہ مشیت غاک نے ان حال سے بولا کہ یہ بارگراں یا رہبر مان کی مدد سے پہنچ سکوں گا۔ عرض یہ کہ انسان جس کے نام نامی پر پائی جاعیل عرف الاثرین کیفۃ کا پروانہ جاری ہو چکا تھا اس کے قامت پر اپا استقامت کے سوا کسی قدر امانت کا غصت راس نہ آیا **ذَلِكْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِم مِّنْ يَّشَاءُ** اور کار خلافت کی انجام دہی کے لیے قوت علمیہ اور قوت علمیہ میں کمال درکار ہے۔ سو امتحان علم میں حضرت آدمؑ فرشتوں سے بھی آگے نکلے۔ **ادْعُ آلَ مَسَاءَ** کُلُّهَا رہی قدرت سو فرشتوں میں کی طرف قدرت تھی ان میں اپنی ذاتی اور طبعی کوئی غماز اور رغبت نہ تھی اور آدم علیہ السلام کی طبیعت اور فطرت میں رغبت اور میلان کا مادہ بھی تھا جو دونوں طرف چل سکے اور اس میں عجیب و غریب عکاست اور کمالات کی استعداد رکھ دی کہ مدارج عالیہ تک پرواز کر سکے اور فرشتوں کے کمالات اور مقامات میں ہیں۔

كما قال تعالى وَمَا مَنَّا إِلَّا أَنزَلَ مَقَامًا مَّعْلُومًا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْعَمُّ وَالْعَمُّ وَالْعَمُّ

المحمد دُعا کہ آج بروزِ دو شنبہ بوقت اذان عصر تباریخ ۱۰ ذی قعدۃ الحرام ۱۳۹۲ھ سورۃ احزاب کی تفسیر فرات نصیب ہوئی والمحمد دُعا اولاً و آخراً للہ اللہ باقی تفسیر کی تکمیل کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علينا انک انت الثواب الرحيم ۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَفْسِيرُ سُورَةِ سَبَا

یہ سورت مکی ہے امام قرطبی فرماتے ہیں کہ سب کے نزدیک یہ سورت مکہ ہے سوائے ایک بات کے کہ اس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے اور وہ یہ آیت ہے **وَيُزِي الدِّينِ اَوْثَقُوا لَعَلَّكُمْ** **الَّذِي اُنزِلَ اَيْنَاكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَ يَهْدِي لِي صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ**۔ علما کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ آیت مکی ہے اور **الَّذِينَ اَوْثَقُوا لَعَلَّكُمْ** سے صحابہ کرام مراد ہیں۔

جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اور ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے اور اَلَّذِیْنَ اُؤْتُوا الْبُحْلَ سے علماء اہل کتاب مراد ہیں جو مدینہ منورہ میں اسلام لانے جیسا کہ مقاتلؒ سے مروی ہے۔ اور قتادہؒ کہتے ہیں کہ اس سے عام اہل ایمان اور عام اہل مراد ہیں (تفسیر قرطبی ج ۵ ص ۱۱۳) اس سورت میں چون آیتیں اور چھ رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ سبا ہے جس میں ملک سبا کی سرہنری اور شادابی اور پھر اس کی تباہی اور بربادی کا ذکر ہے کہ تکبر اور ناشکری کی سزا میں کیسے پکڑے گئے۔

(گذشتہ سورہ سے ربط) گذشتہ سورت کے اخیر میں امانت کا ذکر تھا۔ اب اس سورت میں یہ بتلایا کہ نصائی شہوتیں اور دنیاوی لذتیں ہی امانت میں خیانت کا سبب بنتی ہیں جیسا کہ قوم سبا جن کو اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کی نعمتوں سے نوازا مگر وہ دنیاوی عیش و عشرت میں ایسے مست ہوئے کہ اللہ کی امانت میں خیانت کر بیٹھے جس کا انجام تباہی اور بربادی ہوا۔ حق تعالیٰ نے قوم سبا کو جو نعمیں دی تھیں وہ جنت کا نور تھیں۔ کفرانِ نعمت کی وجہ سے وہ جنت مبدل بہ جہنم ہو گئی اور رحمت و راحۃ مبدل بہ لعنت و زحمت ہو گئی۔ اور عزت مبدل بہ ذلت ہو گئی۔ اور گذشتہ سورت کے اخیر میں امانت کے بیان کے بعد اس میں خیانت کرنے والوں کو جو عذاب کی دھمکی تھی۔ اَلَّذِیْنَ اَلْفُتُوْا بِالْغَيْبِ وَ اَلْمُنْفِقِیْنَ وَ اَلْمُنْشَرِکِیْنَ وَ اَلْمُشْرِکِیْنَ سواس سورت کے شروع میں اس عذاب کا ایک نمونہ بیان کر دیا کہ کھو قوم سبا نے کس طرح امانت الٰہیہ کو ضائع کیا تو وہ کس طرح تباہ اور برباد ہوئے اور سوائے حسرت کے ان کو کچھ بچاؤ نہ آیا۔ یہ لوگ خدا کی دی ہوئی نعمتوں میں ایسے مست اور طرے ہوئے کہ آخرت سے غافل ہو گئے۔ اس لیے اس سورت کا آغاز حمد و شکر سے کیا کہ بندہ کو چاہیے کہ اللہ کی نعمت ملنے کے بعد منہم جتنی کے حمد و شکر میں مشغول ہو اور دنیا کو آخرت کا تو شہ بنائے اور آخرت کی فکر کرے اور قوم سبا کے قصہ سے پہلے حق جل شانہ داؤد اور سلیمان علیہما السلام کا قصہ ذکر فرمایا کہ ان دونوں برگزیدہ بندوں نے کس طرح اللہ کی امانت کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ان دو بندوں پر نبوت و رسالت کے علاوہ ایسی دنیاوی سطوت اور بادشاہت کا انعام فرمایا کہ اولین اور آخرین میں جن کی نظیر نہیں مگر دیکھو کہ یہ دونوں خدا کے کیسے پسندیدہ اور برگزیدہ بندے تھے کہ باوجود اس بے مثال بادشاہت کے بل و ہمار خدا کے حمد اور شکر میں اس کی عبادت اور طاعت میں مستغرق رہے جن کی دنیاوی شان و شوکت کا یہ عالم تھا کہ جن اور انس اور چرند و پرند اور ہر اور ہوا اور فضا اور غلہ و سبب اللہ کے لیے مسخر تھے مگر یہ دروں باپ بیٹے عبودیت کے نشہ میں مست تھے۔ دنیا داؤد اور سلیمان علیہما السلام کے قدموں پر تھی اور ان دونوں کے سر خدا کے قدموں پر تھے۔

ان دو عبید منیب کے قصہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا قصہ ذکر کیا۔ جنہوں نے دنیاوی عیش و عشرت میں مست ہو کر خدا کی امانت کو ضائع کر دیا۔ اور مستحق عذاب ہوئے اور حمد و شکر

سے امراض کی بدولت نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔

اس سورت میں مشرودع سے لے کر اخیر تک تین مضمون بیان فرمائے توبہ اور رسالت اور قیامت اور یہی تین مضمون امانت الہیہ کے جزو اعظم ہیں اور جو لوگ عیش پرستی میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں وہی لوگ قیامت اور حشر اور نشر کے زیادہ منکر ہوتے ہیں ان کی نظر صرف دنیاوی لذتوں پر ہوتی ہے اس لیے اس سورت میں دلائل توحید کے علاوہ ان لوگوں کی خاص طور پر تہدید و توبیخ کی گئی جو قیامت کے منکر تھے جو یہ کہتے تھے لَا تَأْتِيَنَا السَّاعَةُ اَنْ كُنَّا فِي الْغُلَاظِ وَالْغُلَاظِ كُنَّا فِي السَّاعَةِ اس لیے اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر سے کیا گیا اور بتلادیا گیا کہ حمد و شکر کی مستحق صرف وہی ذات ہے جو آسمان و زمین کی مالک ہے اس لیے کہ تمام نعمتوں کا سرچشمہ آسمان کی بارش اور زمین کی پیداوار ہے اس لیے اس سورت میں دلائل توحید کے ساتھ دلائل قیامت کو بھی بیان کیا تاکہ مشرکین اور منکرین قیامت کا رد ہو جائے اور ان لوگوں کا بھی رد فرمایا کہ جو نبی کریم کو منتری اور ساحر اور مجنون کہتے تھے کہ جو شخص علم و حکمت کی باتیں پیش کرتا ہو اس کو مجنون کہنا خود اس کہنے والے کے دیوانہ اور مجنون ہونے کی دلیل ہے۔

(دربط) نیز گذشتہ سورت کے اخیر میں ذکر تھا کہ کفار بطور تسہل آپ سے یہ سوال کرتے تھے کہ قیامت کب ہوگی۔ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ اور اس سورت میں یہ ذکر فرمایا کہ کفار صراحتہ قیامت کے منکر ہیں۔ کَمَا قَالَ تَعَالَى وَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِيَنَا السَّاعَةُ اَنْ كُنَّا فِي الْغُلَاظِ اس سورت میں ان کے اس مرتجی انکار کو نقل کر کے اس کا جواب دیا۔ گذشتہ سورت میں کفار کے سوال کا ذکر تھا اور اس سورت میں ان کے مرتجی انکار کا ذکر ہے۔

آيَاتُهَا ۵۳ = سُورَةُ سَبَا مَكِّيَّةٌ = ۵۸ = رُكُوعُهَا ۶

سورہ سبأ مکی ہے اس میں چوتن آیتیں اور ۶ رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اَحْمَدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ

سب غولی اللہ کی ہے جس کا ہے جو کچھ ہے آسمان و زمین میں،

وَلَهُ الْحَمْدُ فِی الْاٰخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِیْمُ الْخَبِیْرُ ①

اور اسی کی تعریف ہے آخرت میں۔ اور وہی ہے حکمتوں والا سب جانتا۔

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا

جاتا ہے جو پھینتا ہے زمین میں اور جو نکلتا ہے اس سے اور جو

يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ

اُترتا ہے آسمان سے اور جو چڑھتا ہے اس میں، اور وہی ہے رحم

الْغَفُورُ ۲

والا بخشنا ۔

آغاز سورت بحمید و توحید خداوند رب العزت

قال اللہ تعالیٰ۔ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَدَيْهِ مَآبِی السَّمَوَاتِ وَمَآبِی الْأَرْضِ... اَللّٰہ... وَهُوَ الرَّحْمِیْمُ الْغَفُورُ۔
حق جل شفا نے قرآن کریم میں پانچ سورتوں کو الحمد سے شروع فرمایا۔ (۱) سورۃ الفاتحہ۔
(۲) سورۃ الفاتحہ (۳) سورۃ کہف (۴) چوتھی سورت یہ سورۃ سب سے پہلی پانچویں سورت جو اس کے بعد آنے والی ہے یعنی سورۃ فاطر جسے سورۃ طہ کہہ بھی جاتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں لیکن بظاہر وہ نعمتیں دو قسم کی ہیں ایک نعمت ایجاد اور ایک نعمت بقا ایجاد کے معنی معدوم کو موجود کرنے کے ہیں اور بقا کے معنی موجود کو باقی اور زندہ رکھنے کے اور زندہ رہنے کے سامان عطا کرنے کے ہیں اور پھر ایجاد اور بقا کی دو قسمیں ہیں ایک دنیوی اور ایک اخروی اور ایک روحانی اور ایک جسمانی ہیں ان پانچ سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہیں ایجاد کی نعمتیں اور کہیں بقا کی نعمتیں ذکر کیں اور کہیں دنیاوی اور جسمانی نعمتوں اور کہیں اخروی اور روحانی نعمتوں کا ذکر کیا جس سے ہر جگہ شکر کی ترغیب دینا مقصود ہے اس سورت کے شروع میں اول عالم دنیا کی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد عالم آخرت کی نعمت مغفرت اور ان کے رزق کریم کا اور دیگر معنوی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور ان لوگوں کی خدمت کی جو اخروی نعمتوں کے منکر ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اسی خدا پر حق کے لیے سزاوارتیں کہ جس کے ہاتھ میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور آخرت میں بھی اسی کیلئے حمد و ثناء ہے عرضی یہ کہ دنیا اور آخرت میں وہی حمد و ثناء کا مستحق اور سزاوار ہے۔ فرق اتنا ہے کہ دنیا میں ظاہر کسی اور کی بھی تعریف ہو جاتی ہے مگر وہ درحقیقت اللہ ہی کے فعل کا پردہ ہوتی ہے اور آخرت میں کوئی پردہ نہیں اور نہ کوئی واسطہ ہے آخرت میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کی طرف سے ہے اور درمیان میں کوئی واسطہ نہیں نیز دنیا اور آخرت کی حمد میں ایک فرق

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ

اور دیکھ لیں جن کو ملی ہے سمجھ، کہ جو تجھ پر اُنزا تیرے رب

رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْغَزِيذِ الْحَمِيدِ ⑦

سے وہی ٹھیک ہے اور سوجھاتا ہے راہ اس زبردست خوبوں والے کی۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَهَلْ نَدُوكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يَنْبَغُكُمْ

اور کہنے لگے منکر، ہم بنا دیں تم کو ایک مرد کہ تم کو خبر دیتا ہے

إِذَا مِرْقَتُمْ كُلُّ مِرْقٍ إِنَّا لَكُمُ بِنَفْسٍ خَلَقٌ جَدِيدٌ ⑧

جب تم پھٹ کر ہو جاؤ ٹکڑے ٹکڑے تم کو پھر نیا بناتا ہے۔

أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كِذْبًا أَمْ بِهِ حِجَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا

کیا بنا لایا ہے اللہ پر جھوٹ؟ یا اس کو سودا ہے۔ کوئی نہیں! پر جو

يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالصَّلٰلِ الْبَعِيدِ ⑨

یقین نہیں رکھتے آخرت کا۔ آخرت میں ہیں اور صریح غلطی میں۔

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

کیا دیکھتے نہیں؟ جو کچھ ان کے آگے ہے اور پیچھے ہے۔

مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ تَشَٰخِصَ بِهِمُ الْأَرْضُ

آسمان و زمین۔ اگر ہم چاہیں دھنسا دیں ان کو زمین میں،

أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

یا گرا دیں اُن پر عکڑا آسمان سے۔ اس میں پتا ہے ہر

لَايَةٍ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّذِيبٌ ⑩

بندے کو، جو رجوع رکھتا ہے۔

اثبات معاد مقرون قسم برائے تہدید اہل کفر و عناد

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَكَانَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يَتْلُونَ السَّاعَةَ... إِلَى... إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّعَلَّكُمْ تَعْتَقِلُونَ

(ربط) اور پر تمہید اور توحید کا ذکر تھا اب آئندہ آیت میں منکرینِ حق کی ایک تہدید بات کا ذکر کر کے اس کا رد فرماتے ہیں اور یہودی پر تہدید بھی فرماتے ہیں۔ (شیخ زادہ صفحہ ۱۴ ج ۱)

اور یہ بتلاتے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی اور جو لوگ قیامت کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں ان کو ان کے اعمال کی ضرور سزا ملے گی چنانچہ فرماتے ہیں اور کافر اور مشرک جو امانت کے ثواب اور خیانت کے عقاب کے منکر ہیں اور حیات دنیاوی پر بھر دیکھے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی ہمیں کسی عذاب اور حساب کا ڈر نہیں ہے یہ غیر آہل ایمان منکرینِ قیامت سے کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں قسم ہے میرے پروردگار کی وہ قیامت تم پر ضرور آئے گی اور وہ قیامت کے لانے پر تادیر ہے کیونکہ وہ ایسا پروردگار ہے کہ جو ایسا غیب دان ہے کہ آسمان اور زمین کا کوئی ذرہ اور کوئی چھوٹی مٹی چیز اس سے پوشیدہ نہیں مگر وہ سب لوح محفوظ میں ثبت ہے اور اس میں لکھی ہوئی ہے ہڈیاں اگرچہ ریزہ ریزہ ہو گئیں مگر سب اس کے علم اور قدرت سے غائب نہیں پہلی مرتبہ کی طرح پھر دوبارہ سب کو جمع کر کے زندہ کرے گا تاکہ ثواب عطا فرمائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے سو اچھے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور بدشت میں عزت کی روزی ہے ملائج و محنت ان کو روزی ملے گی۔ مغفرت تو بوجہ ایمان کے ہے اور عزت کی روزی عملِ صالح کی وجہ سے ہے گویا کہ روزی کریم اطاعت کا انعام ہے۔ (تفسیر کبیر صفحہ ۷۶ ج ۱)

اور جو لوگ ہماری آیتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے دوڑتے ہیں اور ان کے باطل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے سخت قسم کا دردناک عذاب ہے۔ امانت میں خیانت کی سزا ان کے سامنے آجائے گی اور جن لوگوں کو علم دیا گیا یعنی صحابہ کرام یا علماء اہل کتاب وہ خوب جانتے ہیں کہ جو قرآن من جانب اللہ آپ کی طرف اتارا گیا کہ وہ بلاشبہ حق ہے اور ایسے خدا کی راہ دکھاتا ہے جو غالب ہے اور غریبوں والا ہے یعنی جو اس قرآن کی ہدایت پر چلے گا وہ خدا تک پہنچ جائے گا یا یہ معنی ہیں کہ اہل علم اور اہل ایمان قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ قرآن نے جس ثواب اور عقاب کی خبر دی تھی وہ بالکل حق ہے اور جو لوگ کافر ہیں وہ آپس میں بطور مضحکہ اور تسخیر یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تم کو ایسا شخص بتا دیں کہ جو تم کو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو کر پوری طرح پراگندہ ہو جاؤ گے تو تم پھر از سر نو پیدا ہو گے جیسا کہ یہ لوگ ممکن ہے یہ شخص تو ایک ناممکن اور محال کی خبر دیتا ہے کیا اس شخص نے خدا پر قہراً جھوٹا باندھا ہے یا

اس کو کسی قسم کا جزون ہے کہ جو کہتا ہے اس کو سمجھتا نہیں بلا قصد اس سے ایسی باتیں نکل رہی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ دو دنوں باتیں غلط ہیں بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی عذاب میں اور دور دراز مگر ایسی میں پڑے ہوئے ہیں اور یہی ہوئی باتیں کہتے ہیں اور حقیقت کو سمجھتے نہیں اور دوبارہ زندہ ہونے کو محال سمجھتے ہیں اس لیے آئندہ آیت میں اسکا حشر کی ایک دلیل بیان کرتے ہیں پس کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کی طرف نہیں دیکھا جو ان کو سامنے سے اور پیچھے سے محیط ہے اور یہ سب ان دونوں میں موجود ہیں چاروں طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہیں بھانپنے اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پھر بھی ہماری قدرت کے قائل نہیں ہوتے ہم تو ان کی سزا پر ہر وقت قادر ہیں چاہیں تو قارون کی طرح ان کو زمین میں دھنسا دیں یا اگر چاہیں تو قوم کو طح ان پر آسمان سے پتھر کے ٹکڑے گرا دیں اور ان کو ہلک کر دیں اور ابھی ان پر قیامت قائم کر کے سب کو تباہ اور برباد کر دیں پھر بھی یہ لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں۔ بے شک اس میں یعنی آسمان و زمین میں عبرت ہے ہر اس بندہ کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو کہ جو خداوند پر قدرت پر آسمان سے پتھر برسانے اور زمین میں دھنسانے پر قادر ہو۔ اسے دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے پورا عالم اس کی خدائی یعنی آسمان و زمین میں محصور اور مجبور ہے کسی کی مجال نہیں کہ اس کی قدرت کے دائرہ سے باہر نکل سکے عجیب بات ہے کہ یہ منکرین قیامت جس کے انکشت قدرت میں بند ہیں اسی کی قدرت کے منکر بنے ہوئے ہیں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا طَيْبِجَالُ اَوْبِي

اور ہم نے ددی داؤد کو اپنی طرف سے بڑائی۔ اسے پہاڑوں: رجوع

مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَالنَّالَةُ الْحَدِيدُ ۝۱۰ اِنْ اَعْمَلْ

سے پڑھو اس کے ساتھ اور اڑتے جانوروں: اور نرم کر دیا ہم نے اس کے آگے لوہا۔ کہ بنا کشادہ

سَبِغْتَ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا

زرہیں۔ اور اندازے سے جوڑ کر لڑیاں اور کرد تم سب

صَالِحًا ۝۱۱ اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۱۲ وَاَسْلَمْنَا

کام بھلا۔ میں جو کرتے ہو دیکھتے ہوں۔ اور تسلیم کے

الرَّيْحِ غَدًا شَهْرًا وَرَوَّاحَهَا شَهْرًا ۝۱۳ وَاسْلَمْنَا

آگے باد، صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ اور شام کی منزل ایک مہینے اور بہا دیا ہم نے

عَيْنَ الْقَطْرِ وَمِنَ الْجَنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ

اس کے واسطے چشمہ پھٹنے آئے گا۔ اور جنوں میں سے کہتے لوگ جو محنت کرتے اس کے سامنے

يَاذُنَ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذَرُهُ

اس کے رب کے حکم سے۔ اور جو کوئی پھرے ان میں ہمارے حکم سے۔ چکھا دیں ہم اس

مِّنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿١٦﴾ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ

کو آگ کی مار۔ بناتے اس کے واسطے جو پناہ

مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ

قلعے اور تصویریں اور گلیں جیسے "تالاب" اور دھنیں

رُسَيْطٍ أَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ

جوڑھوں پر ہمیں۔ کام کرو داؤد کے گھر والو! حق مان کر۔ اور تمہارے ہیں

عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ ﴿١٧﴾ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا

میرے بندوں میں حق ماننے والے۔ پھر جب تقدیر کی ہم نے اس پر موت۔

دَلَّاهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةَ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَاتَهُ

جتایا ان کو اُس کا مرنا مگر کیڑے نے گہن کے کھاتا رہا اس کا عصا۔

فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَنَ لَوْ كَانَ لَوْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ

پھر جب وہ گر پڑا معلوم کیا جنوں نے کہ اگر خبر رکھتے ہوتے غیب کی۔

مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ

نہ رہتے ذلت کی

الْمُهِينِ ﴿١٨﴾

تکلیف میں۔

قصہ داؤد و سلیمان علیہما السلام

قال الله تعالى: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا... الخ... مَا كَيْسُوا إِذْ أَخَذَ النِّعَابُ الْمِيصْبِي
دربط، گذشتہ آیات میں آسمان وزمین کی پیدائش کا ذکر کر کے فرمایا۔ اِنَّ رَحْمَةً ذٰلِكَ لَا يَافِيَةٌ
لَكَ نَعْبَةُ مُنْيَبِ یعنی آسمان وزمین کی پیدائش میں خدا کی قدرت کی نشانی ہے ہر عبد منیب کے لیے یعنی
ہر اس بندہ کے لیے جو خدا کی طرف متوجہ اور ملتفت ہو اب ان آیات میں دو خاص عبد منیب کا قصہ ذکر
کرتے ہیں جو خدا کی طرف خاص طور پر متوجہ اور ملتفت ہوئے یہ دو عبد منیب اللہ کے وہ خاص بندے تھے
جن پر اللہ نے ظاہری اور باطنی نعمتیں مکمل فرمائیں اللہ نبوت کے ساتھ ان کو بے مثال سلطنت بھی عطا
کی مگر باوجود دین و دنیا کی نعمتوں کے جمع ہونے کے منہم حقیقی کے شکر سے غافل نہیں ہوئے اور اگر کسی وقت
ذرا غفلت ہوئی تو سجدہ میں گر گئے اور استغفار کرنے لگے چنانچہ داؤد علیہ السلام کے قصہ میں ہے فَاسْتَفْعَرَ
رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا ذَاكُنَاب اور سلیمان علیہ السلام کے حق میں ہے۔ وَآلَفَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا
شہر آکاب۔

نیز اس قصہ میں منکرین قیامت کا بھی جواب ہے کہ جب خدا نے برتر اپنے کسی بندہ کے لیے پہاڑوں
کو سمجھ کر رکھتا ہے اور لوہے کو موم کی طرح نرم بنا سکتا ہے تو کیا وہ خدا نے قادر استخوانہائے انسانی اور عظام
جسمانی یعنی انسانی بدلیں کو موم کے قوائے طبعی اور انسانی کے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں چنانچہ فرماتے
ہیں اور البتہ حقیقی ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے ایک خاص بزرگی عطا کی کہ نبوت کے ساتھ ان کو
سلطنت اور اس کا ساز و سامان بھی عطا کیا ہم نے ان کو جو نعمتیں عطا کیں ان میں ہر نعمت ان کی فضیلت
اور کرامت اور ان کی نبوت کی دلیل تھی اور ہماری کمال قدرت کی بھی دلیل تھی۔

چنانچہ ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ لیے پہاڑ تم بھی داؤد کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرو اور اللہ کی طرف
رجوع کرو کہ جب داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر کریں اور اس کی تسبیح میں مشغول ہوں تو تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی
تسبیح اور اس کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ اور اسی طرح پرندوں کو بھی یہی حکم دیا کہ تم بھی ان کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔
کَمَا قَالَ تَعَالَى اِنَّا نَكْهَرُ نَا الْجِبَالِ مَعَهُ يُسَبِّحُن بِالْعُشِيِّ وَالْاَشْرَاقِ وَالطُّلُوعِ تَحْسِبُوْنَ ۝۶۰

جب داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح پڑھتے تو پہاڑ بھی حقیقہً بآواز بلند ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے اور
پرندے بھی ان کے ساتھ حقیقہً تسبیح پڑھتے اور یہ تسبیح حقیقی تھی بزبان حال یا صدائے بازگشت نہ تھی یہ سب
داؤد علیہ السلام کا سچہ تھا اور خدا کی قدرت کا شکر تھا کہ جو خدا اپنے جان اور بے زبان چیزوں کو گویائی عطا
کر سکتا ہے وہ مردوں کے لیے جان اور بے زبان مردوں کو کیوں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔

اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حسن صوت یعنی خوش آوازی کا سچہ عطا فرمایا تھا کہ دنیا کی کوئی

آواز اس کا سقا بل نہیں کر سکتی۔ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے یا اللہ کی تسبیح کرتے تو درود یار اور درخت اور پہاڑ ان کے ساتھ حقیقتہً تسبیح کرتے اور پرندے ان کے گرد جمع ہو جاتے اور ان کی طرح آواز کرتے محض صدائے بازگشت نہ تھی اس لیے کہ لَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِمَّا كَفَّلْنَا سَے حضرت داؤد کی خاص فضیلت اور بزرگی کا بیان کرنا مقصود ہے پہاڑوں کی تسبیح سے محض ان کی آواز بازگشت ملا لینا بالکل بے معنی ہے۔ صدائے بازگشت فضیلت اور بزرگی کی چیز نہیں قرآن کریم میں ہے وَإِنْ رَمَقْنَا شَيْءًا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَّا تَعْلَمُونَ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ یعنی ہر چیز حقیقتہً اللہ کی تسبیح و تحمید کرتی ہے مگر تم سمجھتے نہیں۔ اور اسی نا سمجھی کی وجہ سے کبھی اس کو تسبیح حالی کہتے ہو اور کبھی صدائے بازگشت۔ اللہ ان لوگوں کو عقل دے۔ اللہ تعالیٰ نے بوسط علیہ السلام کو حسن و جمال کا سچوہ عطا فرمایا اور داؤد علیہ السلام کو حسن صوت یعنی خوش آوازی کا سچوہ عطا فرمایا داؤد علیہ السلام اللہ کے خاص عبد منیب تھے جب خوش الحانی کے ساتھ زبور پڑھتے یا تسبیح پڑھتے تو ان کی منیہا نہ اور شاعانہ اور مچرانہ آواز سے پہاڑ اور درود یار اور پرند بھی عبد منیب (خدا کی طرف رجوع کرنے والے) ہو جاتے اور ان کے ساتھ حقیقتہً تسبیح کرنے لگتے اور جبرند اور پرند اور پہاڑوں کی تسبیح و تحمید سب حقیقی تھی جیسے ستون حنانہ کا رونا حقیقی تھا۔ اور حضور پُر نور کا سچوہ تھا۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کی تسبیح و تحمید سے جمادات اور حیوانات کی تسبیح و تحمید داؤد علیہ السلام کا سچوہ تھی۔

زصوت و کشش جاں تازه گشتے رواں را ذوق لے اندازہ گشتے
چہر جنگ پلشت از عنون ساز ازاں پُر حال تر تشنودہ آواز

داؤد علیہ السلام کی دوسری فضیلت کا ذکر

اور ایک فضیلت دکرامت ہم نے داؤد علیہ السلام کو یہ عطا کی کہ داؤد علیہ السلام کے لیے سوچے کو بلا سبب ظاہری موم کی طرح نرم کر دیا اور یہ حکم دیا کہ تم اس سوچے سے کشادہ ذریں بناؤ اور کڑیوں کے جوڑنے میں اندازہ کا لحاظ رکھو کہ مذہبت بھاری ہو اور نہ بہت ہلکی ہو اور ایسی مضبوط ہو کہ اس کا پھیننے والا تیر اور توار سے بچ سکے۔ یہ بھی داؤد علیہ السلام کا سچوہ تھا کہ نوبالغیر آگ میں ڈالے اور بغیر تھوڑے کے کوٹے ان کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم ہو جاتا اور تانگے کی طرح اس کو بٹ کر زردہ بنا لیتے تاکہ جہاد میں کام آویں اور لے آل داؤد کا ذوق کے مقابلہ اور ان کے دادر کو روکنے کے لیے تو تم نے کشادہ ذریں تیار کر لیں مگر نفس اور شیطان کا واروہ کھنے کے لیے بھی ذریں تیار رکھو یعنی تم سب نیک عمل کرتے رہو کہ جس میں نفسانیت کا شائبہ نہ ہو تحقیق میں تمہارے عمل کو خوب دیکھتا ہوں کہ اس میں کوئی کمزوری تو نہیں کہ نفس و شیطاں کے مقابلہ میں کہیں کمزور نہ ثابت نہ ہو۔

حکایت | داؤد علیہ السلام زمانہ بادشاہت میں ہیئت بدل کر ملک میں پھرتے اور لوگوں سے

بادشاہ کا حال دریافت کرتے تاکہ اگر کسی کو کوئی شکایت ہو تو اس کی اصلاح کر سکیں جس شخص سے بھی پوچھتے تو وہ داؤد علیہ السلام کی عبادت اور ان کی نیک خلقی اور عدل و انصاف کی تعریف کرتا ایک دن ایک فرشتہ انسان کی صورت میں ملا تو داؤد علیہ السلام نے اس کو اپنے سے انجان سمجھ کر اس سے اپنا حال پوچھا اس نے کہا کہ داؤد سب آدمیوں سے بہتر ہے اور بہت اچھا ہے لیکن اس میں ایک خصلت ہے اگر وہ نہ ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا داؤد علیہ السلام نے پوچھا وہ کیا بات ہے اس نے کہا کہ وہ خود بھی مسلمانوں کے بیت المال سے کھاتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس میں سے کھلاتا ہے اگر وہ خود اپنی محنت اور ہاتھ کی کمائی سے کھاتا تو بہتر ہوتا۔ داؤد علیہ السلام نے بارگاہِ خداوندی میں دعا شروع کی کہ مجھے کوئی ایسی حرفت سکھا دیں جس سے میرا اور میرے اہل و عیال مستغنی ہو جائیں پس اللہ تعالیٰ نے ان کو زہر بنانے کی صنعت سکھا دی جیسا کہ سورہ نبیاء میں گذرا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ نَبِیِّیْنِ فَكُنْ مِنْ أَصْحَابِ الْوَادِیْنِ اے نبی! ان کے لیے نرم کر دیا اور زہر بنانے کی صنعت ان کو سکھا دی چنانچہ داؤد علیہ السلام زہر بناتے اور اس کو فروخت کرتے اس میں سے ایک تہائی صدقہ کر دیتے اور ایک تہائی اہل و عیال پر خرچ کر دیتے اور ایک تہائی آئندہ زہر بنانے کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑتے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک زہر چار ہزار درہم میں فروخت ہوتی۔

(تفسیر قرطبی ج ۲۶ ص ۱۴۲ روح المعانی ص ۲۷۲)

دوسرے عبد منیب کا ذکر

وَلْيَسْمَعَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر اپنے فضل و انعام کا ذکر فرمایا اب ان آیات میں ان کے فرزندارجمند سلیمان علیہ السلام پر اپنے فضل و انعام کا ذکر فرماتے ہیں باپ اور بیٹے دونوں ہی عبد منیب تھے پہلی آیت میں منیب باپ کا ذکر فرمایا اب دوسری آیت میں منیب بیٹے کا ذکر کرتے ہیں ان دونوں کے ذکر سے مقصد وجہرت اور انابت الی اللہ کی برکات اور ثمرات کا بیان کرنا ہے اور یہ بتلانا ہے کہ دنیا اور آخرت کی سعادت کا سرمایہ عبدیت اور انابت الی اللہ ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور داؤد علیہ السلام کے بعد ہم نسان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے بیٹے ہو کہ سخر کر دیا جس کی صبح کی رفتار ایک مہینہ تھی اور شام کی رفتار ایک مہینہ تھی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اس طرح ہوا کہ سخر کر دیا تھا۔ ہوا کو حکم دیتے اس کے مطابق وہ چلتی۔ وَتَحْنُ نَا لَكُمْ الْمَرْيُومَ تَحْنُ رِيًّا تَحْنُ رِيًّا اس طرح ہوا کہ سخر ہونا یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا اور ان کی فضیلت اور کرامت تھی۔

حسن بھری فرماتے ہیں کہ صبح کو دمشق سے اپنے تخت اور بساط پر بیٹھ کر ہوا میں روانہ ہوتے اور اصغر فارس میں اتر کر قبولہ کرتے اور دمشق اور اصغر کے درمیان تیز رفتاری کے ساتھ کامل ایک ماہ کی

مسافت ہے پھر شام کو اصغر سے روانہ ہوتے اور رات کابل میں بسر کرتے اور اصغر سے کابل تک تیز رفتاری کے ساتھ ایک ماہ کی مسافت ہے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایسا مسخر کر دیا تھا کہ ایک دن میں دو مہینہ کی پیدل مسافت طے کرتے تھے (تفسیر قرطبی ۲/۱۳۶) غرض یہ کہ ہوا کو اور خلا کو سلیمان علیہ السلام کی سیر و سیاحت کے لیے مسخر کر دیا گیا تھا یہ منجانب اللہ ان کو ایک معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ اور ایک فضیلت ہم نے سلیمان علیہ السلام کو یہ عطا کی کہ ان کے لیے تانبے کا ایک چشمہ رواں کر دیا یعنی تانبے کی کان میں سے بہتا ہوا تانبا نکلتا تاکہ جو چاہیں اس سے بنا سکیں اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ صفاء کے قریب ملک مین میں پگھلے ہوئے تانبے کا ایک چشمہ نکالا تاکہ سانچوں میں ڈھال کر جو چاہیں اس سے بنا سکیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے سوسہ کو نرم کر دیا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو نرم کر دیا اور اس کا چشمہ جاری کر دیا۔

اور ایک فضیلت اور کرامت ہم نے سلیمان علیہ السلام کو یہ عطا کی کہ جنات کو ان کے تابع فرمان کر دیا چنانچہ جنوں میں سے کہتے، ایسے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے اللہ کے حکم سے کام کرتے تھے یعنی جنات، بحکم خداوندی سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر تھے اور سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق وہ خدمت اور محنت کرتے تھے اور کسی جن کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کر سکے اور جنوں میں جو ہمارے حکم سے سرکشی کرتا یعنی سلیمان کی اطاعت اور فرمانبرداری سے روگردانی کرتا تو ہم اس کو جکھلاتے آگ کی مادہ یعنی اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ معین تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا کونڈا ہوتا تھا جو چون حکم عدولی کرنا تو فرشتہ اس کو آگ کا کونڈا لاتا جس سے وہ جن جل جانا اس خوف سے جنات سلیمان علیہ السلام کے مطیع اور فرمانبردار تھے۔

الغرض اللہ تعالیٰ نے جنوں کو سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر فرمایا تھا۔ بناتے تھے وہ ان کے لیے جو کچھ وہ چاہتے تھے قطعے اور بڑی بڑی عمارتیں اور تصویریں اور پتیلیں اور تانبے سے طرح طرح کی کورتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں موزیں بنانا جائز تھا لیکن ہماری شریعت میں جاندار کی صورت بنانا ناجائز ہو گیا اور بعض کہتے ہیں کہ نہ نمائیل (موزیں) جاندار کی نہ تھیں بلکہ درختوں وغیرہ کی موزیں تھیں اور بعض کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی موزیں تھیں تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر آخرت کی تیاری میں زیادہ کوشش کریں اور اس طرح کی تصویریں بنانا ان کی شریعت میں جائز تھا مگر ہماری پاکیزہ شریعت میں منسوخ کر دیا گیا۔

اور بناتے تھے ان کے لیے تالاب جیسے بڑے بڑے گن اور ایسی بڑی بڑی دیگیں بناتے کہ جو اپنی جگہ پر جمی ہوئی رکھی رہتیں کہ ان کو اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے مین کی طرف پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا تھا جس کو جنات سانچوں میں ڈھال کر بڑی بڑی دیگیں تیار کرتے جن میں ایک لشکر کا کھانا پک سکے۔

اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ ملکی عمارات اور صنعتوں کے لیے

جنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام جس قسم کی عمارت کا اور جس قسم کی صنعت کا حکم دیں اس کو بے چون و چرا انجام دیں اور سلیمان علیہ السلام یہ تمام کام مسلمانوں سے نہیں لیتے تھے بلکہ جنات سے لیتے تھے اور بلا اجرت اور بلا تنخواہ کے لیتے تھے کسی جن کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ سلیمان علیہ السلام سے کوئی مطالبہ کرے اور ہر تال کا خیال تو بالکل ہی ناممکن اور محال تھا جیسا کہ وَمَنْ يَرْجُ عِشْقَهُ عَنْ أَمْرِ نَائِذٍ وَمَنْ عَذَابُ الشَّعْبِ عِزِّ تَفْسِيرِهِمْ كَذَلِكُمْ جَنَاتُ بَحْمُ خُدا وَنَدَى سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا لِي سَخِرَ تَحْتِي كِي جِهَالٍ نَذَرْتُ كِي كَحُكْمِ سُلَيْمَانِي سَخِرَ تَابِي كَرَسَكِ۔

عزیز یہ کہ ہم نے آل داؤد کو یہ فضیلتیں اور نعمتیں عطا کیں اور ان کو یہ حکم دیا کہ آل داؤد شکر کے کام میں لگے رہو اور میرے بندوں میں سے شکر گزار بہت کم ہیں شکر سے نعمت باقی بھی رہتی ہے اور زیادہ بھی ہوتی ہے۔

خلاصہً کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا ان کے حکم کے مطابق وہ خدمت انجام دیتے تھے جب سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی موت کو جنات پر مستور اور مبہم رکھیں تاکہ جن اسی طرح کام کرتے رہیں۔ پس جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم جاری کیا تو ایسے طور پر ان پر موت واقع ہوئی کہ جنات کو اس کی خبر نہ ہوئی جس کی صورت یہ ہوئی کہ جنات تغیر کے کام میں مشغول تھے۔ سلیمان علیہ السلام حسب دستور سیکل میں داخل ہوئے اور عصا کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کھڑے ہو گئے جنات یہ سمجھے کہ یہ ہماری لنگڑی کر رہے ہیں اسی حالت میں آپ کی روح قبض ہو گئی اور اسی طرح سال بھر تک عصا کے ہمارے کھڑے رہے جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ کام میں لگے رہے۔ یہاں تک کہ عصائے سلیمانی کو کسی دیکھ کے کیڑے نے کہا با وہ لکڑی ٹوٹی اور آپ گر پڑے اب تک جنوں کو کسی نے سلیمان علیہ السلام کی موت کی خبر نہ دی تھی مگر گھن کے کیڑے نے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔

پس جب اس عصا کے گر جانے سے سلیمان علیہ السلام گر پڑے تب جنوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا حال کھلا اور یہ بات گھن کے کیڑے کے کھانے کے حساب اور تخمینہ سے معلوم ہوئی کہ وفات پانچ ہوئے ایک سال ہوا اور سلیمان علیہ السلام کے گرنے سے جنوں نے یہ بھی جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اتنی مدت تک ذات و خواری کی تکلیف میں نہ رہتے جنوں کا گمان تھا کہ وہ غیب کو جانتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ایسا ہی ظاہر کرتے اور بہت سے جاہل آدمی بھی جی گمان رکھتے تھے پس جب سلیمان علیہ السلام اس طرح سے گرے تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اگر جن غیب دان ہوتے تو سال بھر تک اس عذاب و خواری میں کیوں پڑے رہتے بلکہ جس روز انتقال ہوا تھا اسی روز بھاگ جاتے اور اس محنت اور مشقت سے چمکا رہا پاتا جاتے۔ سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں مشغول تھے تعمیر بنو زنا مکمل تھی کہ وقت آپہنچا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس تدبیر سے کھرا رکھا تاکہ ان کی موت کے بعد ان کے باقی ماندہ کام کی تکمیل ہو جائے۔

لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جِئْتِنِ عَنْ يَمِينٍ

قوم سبا کو تھی اُن کی بستی میں نشانی - دو باغ داہنے اور

وَسِمَالٍ ۚ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ

بائیں - کھاؤ روزی اپنے رب کی ، اور اس کا شکر کرو ،

بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ ۚ وَرَبُّ غَفُورٌ ۝۱۵ۚ فَاعْرَضُوا فَاَرْسَلْنَا

دیس ہے پاکیزہ ، اور رب ہے گناہ بخشا۔ پھر دھواں میں نہ لائے ، پھر

عَلَيْهِمْ سَيْلُ الْعَرِمِ ۚ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ مِنْ جَنَّتَيْنِ

چھوڑ دیا ہم نے اُن پر نالہ زور کا اور دیئے ان کو بدلے ان دو باغوں کے دو اور باغ ،

ذَوَاتِیْ اُكْلٍ خَسِطٍ ۚ وَ اَثَلٌ وَشَى ۚ مِنْ سِدْرٍ

جس میں کچھ ایک سیوہ کیلا اور بھاؤ ، اور کچھ بیر تھوڑے

قَلِيلٍ ۝۱۶ۚ ذٰلِكَ جَزَیْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا ۚ وَهَلْ نُجْزِیْ

سے - یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو ، اس پر کہ ناشکری کی۔ اور ہم بدلہ اس کو

اِلَّا الْكُفُوْرَ ۝۱۷ۚ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقَرْیَ الْتٰی

دہیتے ہیں جو ناشکر ہو۔ اور رکھی تھی ہم نے ان میں اور ان بستیوں میں جہاں

بُرُكْنَا فِيْهَا قَرْیَ ظَاهِرَةً ۚ وَ قَدَّرْنَا فِيْهَا السَّیْرَ ۚ

ہم نے برکت رکھی ہے بستیاں راہ پر نظر آئیں اور منزلیں ٹھہرا دیں ہم نے ان میں چلنے کی

سَیْرُوا فِيْهَا لَيَالٍ وَّ اَيَّامًا اَمِنِیْنَ ۝۱۸ۚ فَقَالُوا

پھر وہ ان میں راتوں اور دنوں امن سے - پھر کہنے لگے

رَبَّنَا بَعْدَ بَیْنِ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ

اے رب ! فرق ڈال ہمارے سفر میں ، اور اپنا بُرا کیا ۔

فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَرَقْنَاهُمْ كُلَّ مِرْقٍ ۖ إِنَّ فِي

پھر کر ڈالا ہم نے ان کو کہانیاں اور پھر کر کر ڈالا مِرْق سے - اس میں

ذَلِكَ لَايَتَّبِعُ كُلَّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝۱۹ وَلَقَدْ

پتے ہیں ہر صبر کرنے والے کو جو حق سمجھے - اور سچ

صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنُّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا

کر دکھائی اُن پر ابلیس نے اپنی اٹل پھر اسی کی راہ چلے مگر تھوڑے

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝۲۰ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطٰنٍ

سے ایماندار - اور اس کا اُن پر کچھ زور نہ تھا،

إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُّؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنهَا فِي

مگر اتنے واسطے تا معلوم کریں ہم کون یقین لانا ہے آخرت پر الگ اس سے جو

شَكٌّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ ۝۲۱

رہتا ہے اس کی طرف سے دھوکہ میں۔ اور تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔

قصہ قوم سبا

قال الله تعالى: لَقَدْ كَانَ رِسَالَتِي فِي مَسْكَنِهِمْ أَيْةً... الخ... وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ (دربط) گزشتہ آیات میں منبیین اور شاکرین کا قصہ ذکر فرمایا جو بندے اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں اب اس کے بالمقابل غیر منبیین اور غیر شاکرین کا ایک قصہ ذکر کرتے ہیں جو خدا کے ناسپاس اور ناشکری تھے تاکہ لوگ اس سے نصیحت اور عبرت پکڑیں یعنی اہل سبا کا قصہ عبرت بیان کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ناسپاسی اور ناشکری اور عدم انابت الی اللہ کا کیا انجام ہوتا ہے بعض مرتبہ عدم انابت کا وبال دنیا ہی میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ اہل سبا کا قصہ بھی آیات قیامت میں سے ہے کہ حق جل شانہ نے ان کو جو سہزاد بادشاہ باغاست عطا کیے تھے وہ غرزد جنت و بہشت تھے کفران نعمت کی وجہ سے

نمونہ دوزخ بنا دیئے گئے، ناشکری اور ناپاسی کی سزا میں اہل سبھا کی جنت (باغ) کو جہنم سے بدل دیا گیا۔

عرض یہ کہ گذشتہ آیات میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا حال بیان کر کے کفار کو آگاہ کر دیا کہ خدا کے نیک بندے دنیا کے طالب نہیں ہوتے بلکہ موتی کے طالب ہوتے ہیں اور اس کے فرائض اور شکر گزار بندے ہوتے ہیں اسب آئندہ آیات میں ناشکروں کا حال بیان کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق قوم سببا کے لیے ان کے مکانات میں خدا کے نطف و کرم کی عظیم نشانی موجود تھی ہر طرف راحت کا سامان تھا تکلیف کا نام و نشان نہ تھا یعنی ان کی بستی کے دائیں اور بائیں جانب باغوں کی دو مسلسل قطاریں تھیں کہ میلوں تک اسی طرح چلی گئی تھیں دو طرف متصل باغات چلے گئے تھے کہ ہر جانب کی قطار حکم میں ایک باغ کے تھی۔ قرب اور اتصال کی وجہ سے ہر قطار مثل ایک باغ کے معلوم ہوتی تھی۔

علامہ زمرخسری فرماتے ہیں کہ جنتان کا یہ مطلب نہیں کہ اس بستی کے عین و شمال میں صرف دو باغ تھے عراق میں بھی بہت سی ایسی بستیاں ہیں کہ جہاں صرف دو باغ ہیں بلکہ متعدد باغ ہیں صرف دو باغ کا ہونا قوم سببا کے لیے مخصوص نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس بستی کے عین و شمال میں باغوں کی دو قطاریں متصل اور مسلسل میلوں تک اس طرح چلی گئی تھیں کہ ایک باغ دوسرے باغ سے متصل تھا اور ہر جانب کی ایک قطار منزلہ ایک باغ کے معلوم ہوتی تھی عرض یہ کہ یہ خطہ خدا کی رحمت سے نہایت سرسبز اور شاداب تھا آب و ہوا نہایت عمدہ تھی کیڑوں اور مکوڑوں اور کھجوروں کا نام و نشان نہ تھا راستے پُر امن تھے عرض یہ کہ راحت اور آرام کا اور ترقی اور تمدن کا کوئی دقیقہ باقی نہ رہا تھا اور بہنم اور خوشحالی سوائے قوم سببا کے اور کسی کو حاصل نہ تھی اور اس لیے مثل نطف و عنایت کے بعد انبیاء اور وارثان انبیاء کی معرفت بطور تطفہ ان کو یہ حکم ہوا کہ اپنے پردرد گہارے دیکھتے ہوئے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر کرو کہ اس نے بلا طلب کے اور بلا محنت اور مشقت کے تم کو کیسی کیسی نعمتیں دیں۔ کیا خوب پایگزہ شہر ہے اور کیا رست مغفور ہے جس نے تم پر یہ رحمتیں اور نعمتیں مہذول کین اور تمہاری کوتاہیوں پر مواخذہ نہیں کرتا اس پر ایمان لاؤ اور اس کا شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رسول بھیجے کہ ان کو حکم دیں کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کا شکر کریں پس ان لوگوں نے اللہ کی توحید سے اور اس کی عبادت سے اور اس کے شکر سے اعراض کیا اور اس سے منہ موڑا اور بجائے شکر گزاری اور اطاعت شعار کی کے عیش و عشرت اور بدکاری کی طرف متوجہ ہو گئے پس اس اعراض اور دروگردانی کے سزا میں ہم نے ان پر عذاب بھیجا اور جو انعام ان پر کیا تھا وہ ان سے واپس لے لیا اور ہر گم بند کا سیلاب ان پر چھوڑ دیا۔ "عوم" دو چار ٹول کے درمیان ایک بڑا بند تھا جہاں تمام وادیوں کا پانی جمع کیا گیا تھا کہ دور دراز ملک زمین اس سے سیراب ہوتی رہے اور اس بند کے تین دروازے تھے۔ اول اوپر کے دروازے سے پانی دیتے پھر در سکرے اور پھر تیسرے سے جیسی اور جتنی ضرورت ہوتی۔ تہر خداوندی سے جب وہ بند ٹوٹا تو

سیلاب سے وہ تمام باغات غارت ہو گئے جو پہلے اس پانی سے سیراب ہوتے تھے اور یہ مذکورہ مہلکین نے بنایا تھا جس کو سبھا مارب کہتے تھے۔ اور پھر ہم نے ان دور دریدہ انگوں کے بدلے میں جو عجیب و غریب فاکر اور شرارت پر مشتمل تھے ان کو بطور سزا ایسے دو باغ دے دیئے جن میں کوئی خیر اور خوبی نہ تھی جو ایسے تلخ اور بد مزہ تھے کہ جن کا کھانا ممکن نہ تھا اور ان میں کچھ جھاؤ کے درخت اور کچھ بیری کے جھاڑ تھے اور یہ تبدیلی اس کفران نعمت کی جزا تھی جس کی وجہ سے انہوں نے شکر سے منہ موڑا تھا اور ہم ناشکر دل کو ایسا ہی بدردیا کرتے ہیں کہ چھلدار میوے کے درخت ہٹا کر پیلو اور جھاؤ اور جھڑ بیر کے درخت پیدا کر دیئے اور یہ ناشکری کی سزا میں اپنی نعمت ان سے چھین لی۔ خواہ دیر میں یا سویر میں۔

اب آئندہ آیات میں اہل سبھا کی کثرت نعمت اور ان کی بیش و عشرت کو بیان کرتے ہیں کہ کس طرح ان پر نعمت کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور پھر وہ کس طرح ان پر بند ہوئے چنانچہ فرماتے ہیں اؤ ہم نے اہل سبھا اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی تھی ایسی بستیوں آباد کر رکھی تھیں جو سربراہ ہونے کی وجہ سے نظر آتی تھیں قرئی مبارک سے سر زمین شام کی بستیوں مراد ہیں جن کی برکت سب کو معلوم ہے جو سربراہ ہونے کی وجہ سے دکھائی دیتی تھیں اور پاس پاس ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے باہم ملی جوتی تھیں کہا جاتا ہے کہ ملک سب سے شام تک چار چار سات سو دیہات آباد تھے۔

اور ہم نے ان درمیانی بستیوں میں چلنے والوں کے لیے رفتار کی ایک حد اور اس کا ایک اندازہ رکھ دیا تھا کہ صبح کے وقت ایک بستی سے چلے اور قیلولہ کے وقت دوسری بستی میں پہنچ جائے اور وہاں پہنچ کر آرام سے کھائی سکے اور ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ان بستیوں میں راتوں اور دنوں میں جہاں چاہو بے خوف و خطر چلو پھرو۔ سوان نعمتوں اور راحتوں کا مقصد تو یہ تھا کہ اللہ کی شکر گزاری کرتے مگر ان کو اس عیش و آرام میں مستی سوچی اور کہنے لگے کہ لے ہمارے پروردگار ہمارے سفروں میں دوری ڈال دے یعنی سفر کی منزلوں میں فاصلہ پیدا کر دے ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچنے میں سہادت پیدا کر دے بستیوں کے متصل ہونے سے سفر کا مزہ نہیں آتا جیسے بنی اسرائیل کو من و سلوی میں مستی سوچی اور بھی اور ثناء اور قوم اور عدس کی درخواست شروع کر دی ایسے ہی ان کو اس آرام میں یہ مستی سوچی اور یہ درخواست شروع کی کہ ہمارے سفروں کو دواؤ کر دے اور یہ درخواست کر کے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا آدمی کو جب نعمت خوب ملنے لگتی ہے تو اس سے اکتا جاتا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ سب تباہ اور برباد ہوئے۔

پس ہم نے اہل سبھا کو لوگوں کے لیے کہانیاں بنا دیا کہ لوگ ان کی تباہی اور بربادی کے افسانے اور قصے بیان کریں اور ان مشکین کے ہم نے پرچھے اڑا دیئے اور ان کو بارہ بارہ کر دیا پورے طور پر بارہ بارہ کر دینا۔ بیش و عشرت کا تمام سامان ختم ہوا اور صرف زبانی افسانہ رہ گیا۔ قوم سبھا کو اللہ تعالیٰ نے دو نعمتیں عطا کی تھیں ایک مکانات اور باغات کی راحت اور خوشحالی اور ایک سفر کی راحتیں کہ منزلیں قریب قریب تھیں۔ پہلی نعمت کی ناسپاسی کی وجہ سے سبیل عرم نے مکانات اور باغات کو اجاڑ دیا اور دوسری

نعمت کی ناسپاسی کی وجہ سے تتر بتر کر دیئے گئے اور دور دراز پھینک دیئے گئے ایک کہیں اور دوسرا کہیں۔ بلے شک اس واقعہ میں ہر صبر کرنے والے کے لیے بہت سی عبرتیں ہیں کہ خدا جب چاہتا ہے تو نعمت اور راحت کو ذلت اور مصیبت سے بدل دیتا ہے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اہل سب کا کفر اور شرک اور نفس و شیطان کی پیروی کا ذکر فرمایا آج آگے شیطان کی طرف سے ان کے متعلق ایک خبر دیتے ہیں کہ شیطان نے ان کے متعلق جو گمان کیا تھا وہ سچ نکلا چنانچہ فرماتے ہیں اور تحقیق شیطان نے اپنا گمان ان کے حق میں سچ پایا شیطان جب بارگاہِ خداوندی سے مردود ہوا تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں اولادِ آدم کے برکات میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھوں گا اور اس کا گمان یہ تھا کہ میں شہوت اور طغی کی راہ سے انسان پر قابو پا لوں گا یہ اس کا گمان تھا یقین نہ تھا آئندہ کا حال تو کوئی نہیں جان سکتا لیکن اس نے اپنے دل میں یہ گمان بایضا اور دنیا میں آنے کے بعد اس نے اپنے اس گمان کو اولادِ آدم پر سچ پایا سو لوگوں نے اس کی پیروی کی اور اس کی راہ پر ہوئے مگر ایمان والوں کا ایک گروہ سودا اس کی پیروی سے بچا رہا۔

شیطان نے حضرت آدمؑ کو جب مجروح کرنے سے انکار کیا تو اس وقت یہ کہا: اَزَّيْنَتْ هَذَا الَّذِي كَرِهْتُمْ عَلَيَّ اَلَيْسَ لِي بِذُنُوبٍ عَظِيْمَةٍ اَلَمْ يَنْفَخْ فِيَّ مِنْ لَدُنْكَ نَفْسًا وَلَيَذَرِيْهُمُ اَيُّكُمْ يَهْتَمُّ بِخَلْقِهِمْ وَعَنْ اَيِّمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِيْنَ سو شیطان نے اپنے اس گمان کو سچ پایا اور جن لوگوں کے بارہ میں ابلیس کا گمان پورا ہوا تو ابلیس کا ان لوگوں پر کچھ زور نہ تھا یعنی ابلیس نے ان کو کفر و شرک پر مجبور نہیں کیا تھا ان کے دل میں محض دوسو ڈال تھا اور ظاہرِ نظر میں اس چیز کو ان کی نظر میں خوبصورت کر کے دکھایا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کو جو ہم نے دوسو ڈالنے کی قدرت عطا کی تو اس سے مقصود بندوں کا امتحان اور آزمائش ہے ہم نے حق کو برا بھلا قائلہ اور باطلِ ساحلہ سے خوب روشن کر دیا اور بندہ کو عملِ صالح کرنے کی پوری قوت اور قدرت عطا کی۔ لیکن شیطان کو صرف دوسو ڈالنے کی قدرت عطا کی تاکہ بندوں کا امتحان کرے اور آخرت پر ایمان لانے والوں کو ایسے لوگوں سے جدا اور مستازہ کر دے جو آخرت کی طرف سے شک اور شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ کن آخرت پر ایمان لائے گا اور کن اس کا انکار کرے گا لیکن دنیا کو اس کا علم نہ تھا اللہ نے شیطان کو دوسو ڈالنے کی قدرت دی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کوئی مؤمن ہے اور کن کو کافر ہے اور تیرا پروردگار ہر چیز کا نگہبان ہے وہاں تک کسی کی رسائی نہیں۔

قُلْ اَدْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

تو کہہ، پکارو ان کو جن کو دعویٰ کرتے ہو، سوا اللہ کے

لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي

دہ نہیں مالک ایک ذرہ بھر کے آسمانوں میں نہ زمین

الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شَرْكِ وَلَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي

میں ۔ اور نہ ان کا ان دونوں میں سا بھا ۔ اور نہ ان میں کوئی

مِنْ ظَهِيرٍ ۚ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ

اس کا مددگار ۔ اور کام نہیں آتی سفارش اس کے پاس مگر اس کو

أُذِنَ لَهُ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا

جس کے واسطے حکم دیا۔ یہاں تک کہ جب گھبراہٹ اٹھائی جاوے ان کے دل سے کہیں کیا

قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۚ

فرمایا تمہارے رب نے؛ وہ کہیں جو واجب ہے۔ اور وہ جو سب سے اُوپر بڑا۔

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ

تو کہہ۔ کون روزی دیتا ہے تم کو آسمانوں سے اور زمین سے؛ بتا کہ اللہ !

وَأَنَا أَوْ أِيَّاكُمْ تَعَلَّىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۚ

اور یا ہم یا تم بے شک سوچو ہم ہیں یا ہرے ہیں بہکاوے میں صریح۔

قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا

تو کہہ تم سے نہ پوچھیں گے جو ہم نے گناہ کیا اور ہم سے نہ پوچھیں گے جو

تَعْمَلُونَ ۚ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا

تم کرتے ہو۔ تو کہہ جمع کرے گا ہم سب کو رب ہمارا پھر فیصلہ کرے گا ہم

بِالْحَقِّ ۖ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ۚ قُلْ أَرُونِي

میں انصاف کا۔ اور وہی ہے نیاؤ چکانے والا سب جانتا۔ تو کہہ مجھ کو دکھاؤ

الَّذِينَ أَحَقَّتْ بِهِ شُرَكَاءُ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ

جن کو اس سے ملاتے ہو سبھی ٹھکر کوئی نہیں؛ وہی ہے اللہ زبردست

التَّحْكِيمُ ﴿۲۰﴾

حکمتوں والا ۔

اثبات توحید توین تجہیل مشرکین

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُلْ اِذَا عَلِمْنَا مِنْ دُونِ اللَّهِ... اَللّٰهُ... بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(رابط) شروع سورت میں تہید اور دلائل توحید کا ذکر فرمایا اور پھر داؤد اور سلیمان علیہما السلام پر اپنے انعامات کا اور ان کی شکر گزاری کا ذکر کیا اور بعد ازاں اہل سبا کا قصہ ذکر کیا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتیں عطا کی تھیں مگر کفر اور شرک اور کفرانِ نعمت کی وجہ سے ان کی عزت و راحت مہل بہ دلالتِ مصیبت ہو گئی۔ پس جب شاکرین اور کافرین کا حال بیان ہو چکا تو اب ان آیات میں مشرکین کی توجیح اور تجہیل فرماتے ہیں کہ کیسے نادان ہیں کہ جن جنوں میں ذرہ برابر قدرت نہیں ان کو خدا اور معبود اور نعم حقیقی کا شریک بنائے ہوئے ہیں۔ (شیخ زادہ صفحہ ۴۳)

عرض یہ کہ اس سے پہلے جو قوم سبا کا قصہ ذکر فرمایا اس سے مقصود مشرکین کی تنبیہ تھی اب آگے پھر مشرکین کو خطاب فرماتے ہیں کہ اُسے وقت میں سوائے خدا کے کوئی کام نہیں آتا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی آپ ان مشرکین سے جن کی عبرت اور نصیحت کیلئے قوم سبا کا قصہ بیان کیا گیا یہ کہہ دیجئے کہ جن کو تم خدا کے سوا معبود گمان کیے ہوئے ہو اپنی کسی حاجت کے لیے ذرا ان کو پکارو تو سہی اور دیکھو کہ یہ کسی بات کا جواب بھی دے سکتے ہیں اور تمہارے کچھ کام آسکتے ہیں یا نہیں قوم سبا کے لوگ کافر اور مشرک تھے خدا کے قہر سے ان کو ان کا کوئی معبود نہ سچا سکا جن کو تم معبود گمان کرتے ہو یہ ذرہ برابر بھی آسمان اور زمین میں کسی چیز کے مالک نہیں اور جو چیزیں آسمان و زمین سے باہر ہیں ان کی ملکیت کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا پس جب کسی چیز کی ملکیت ہی نہیں رکھتے تو اہمیت کہاں سے رکھیں اور نہ ان میں سے زمین و آسمان کی تخلیق و تدبیریں کوئی خدا تعالیٰ کا شریک ہے کہ اس کی بھی زمین و آسمان کی تخلیق میں کوئی شرکت ہو اور نہ ان میں سے کوئی خدا کا معین اور مددگار ہے تو ایسے خیالی اور فرضی معبود تمہارے کیا کام آسکتے ہیں۔ لہذا اس کو معبود بنانا اور حاجت روائی کے لیے ان کو پکارنا ایک خیال است و محال است و جہول۔ کا مصداق ہے اور اگر ان مشرکین کا یہ گمان ہے کہ اگرچہ ہمارے معبود کسی چیز کے

مالک نہ ہوں مگر عند اللہ ہمارے شفاعت ہیں یعنی سفارشی ہیں ان کی سفارشیں ہم کو نفع پہنچا سکتی ہے تو مشرکین کا یہ گمان بھی غلط ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کے لیے شفاعت اور سفارش اور درخواست کی اجازت نہیں مگر جس کے لیے خدا تعالیٰ شفاعت کرنے کی اجازت دیں بغیر اس کی اجازت کے وہاں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں وہاں تو کسی کو سفارش کرنے کا بھی اختیار نہیں مستقل خود مختار ہونے کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا۔

مرضی یہ کہ مشرکین جنکو *هَؤُلَاءِ شَفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ* کہتے ہیں وہ بذات خود ان کے کام نہیں آ سکتے اور نہ بزور خدا سے کہہ کر انکا کوئی کام کر سکتے ہیں قیامت کے روز تمام اہل عشر مضطرب اور پریشان یعنی خوفزدہ اور گھبرائے ہوئے ہوں گے کہ دیکھیے کیا حکم ہوتا ہے شفاعت کی اجازت ہوئی ہے یا نہیں اسی اضطراب اور پریشانی کی حالت میں حکم کے منتظر ہوں گے کہ دیکھیے بارگاہ رب العزت سے کیا حکم ہوتا ہے اور اسی انتظار میں رہیں گے۔

یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اضطراب اور پریشانی دور کر دی جائے گی اور ان کو شفاعت کی اجازت دے دیں گے اور وہ اپنی اصلی حالت پر آجائیں گے تو باہم ایک دوسرے کہیں گے کہ شفاعت کے بارہ میں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا اور کیا حکم دیا تو ملامت اعلیٰ کے فرشتے جواب میں کہیں گے کہ اللہ نے نہایت حق اور درست حکم دیا ہے جو شفاعت کے مستحق ہیں ان کے لیے شفاعت کی اجازت دی ہے یعنی صرف اہل ایمان کے لیے شفاعت کی اجازت ہوئی ہے جن کے دل کفر اور شرک سے پاک ہیں۔ کافروں کے لیے شفاعت کی اجازت نہیں ہوئی یہ حکم ہوا ہے کہ تمہارے فرشتوں کی شفاعت کرو نہ کہ کافروں کی۔ اس لیے ہم کفار اور مشرکین کی شفاعت نہیں کر سکتے کافروں کے لیے شفاعت ممنوع اور بیکار ہے بتوں کو تو کچھ اختیار ہی نہیں اور فرشتے جن کی مور میں بنا کر یہ ان کو پہنچتے ہیں وہ فرشتے بھی بغیر خدا کی اجازت کے کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے۔ لہذا فرشتوں کی شفاعت سے بھی ان کو فائدہ نہ ہوگا اور وہی ہے سب سے بلند اور برتر اس دن کسی نیک سے قرب اور نبی مرسل کی یہ مجال نہیں کہ بغیر اس کی اجازت کے اس کی بارگاہ عالی میں لب کشائی کر سکے اور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے اس کی عظمت اور ہیبت کی کوئی انتہا نہیں وہ جو چاہے اپنے بندوں میں حکم جاری کرے۔

قیامت کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی ہمت ہوگی اس کے بعد انبیاء اور صلحاء اور ملائکہ کو مختلف قسم کی شفاعت کی اجازت ہوگی جو بھی شفاعت ہوگی وہ خدا کی اجازت سے ہوگی بالآخر گنہگار مسلمانوں کے حق میں شفاعت کی اجازت ہوگی اور جس کے دل میں کچھ بھی ایمان ہوگا وہ انبیاء اور ملائکہ کی شفاعت سے جہنم سے نکال لیا جائے گا اور جو کفر و شرک میں مبتلا رہے ان کے لیے اجازت نہ ہوگی۔

خلاصہ کلام یہ کہ بتوں میں تو شفاعت کی صلاحیت ہی نہیں۔ رہے فرشتے سودہ بغیر اذن

خداوندی کے شفاعت نہیں کر سکتے۔

اس رکوع میں سات قُلْ مذکور ہیں اور اس کے بعد آخر سورت میں پانچ قُلْ مذکور ہیں گو یکم قادمہ یہ سورت قلمبا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ فرج الرحمن میں لکھتے ہیں: ”سود کنندہ درخواست نزدیک اللہ تعالیٰ مگر برائے کسیکہ دستوری دادہ باشد برائے او اہل محشر مضطرب شوند تا آنگاہ کہ اضطراب دور کردہ اید از دل ایشان گویند چہ فرمودہ است پروردگار شما ملا اعلیٰ گویند کہ فرمودہ است سخن راست یعنی اذن شفاعت دادم و دوست بلند مرتبہ بزرگ قدر انتہی۔“

اور شاہ عبدالعزیز قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں: ”سود کنندہ درخواست نزدیک اللہ تعالیٰ مگر برائے کسیکہ دستوری دادہ باشد برائے او۔ اہل محشر مضطرب شوند تا آنگاہ کہ اضطراب دور کردہ اید از دل ایشان گویند چہ چیز فرمودہ است پروردگار شما ملا اعلیٰ گویند فرمودہ است سخن راست یعنی اذن شفاعت داد و دوست بلند مرتبہ بزرگ قدر انتہی الکلام۔“

حاصل کلام یہ کہ اس آیت میں قیامت کے دن کے ایک واقعہ کا ذکر ہے اور حَقِّیْ اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ کی ضمیر اہل محشر کی طرف راجع ہے جیسا کہ سورہ نہاد کی یہ آیت یَوْمَ يَفْزَعُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَةُ صَفًا لَا يَسْأَلُهُمْ اِلَّا مَنْ اٰذَنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَكَانَ صَفًّا اس پر دلالت کرتی ہے کہ یہ واقعہ قیامت کے دن پیش آئے گا اور اس آیت میں تقدیر کلام اس طرح ہے۔ لَا تَنْفَعُ الْمَشَافَعَةُ عِنْدَ اَيِّمِ الْقِيَمَةِ اِلَّا لِمَنْ اٰذَنَ لَهُ فَنَفَرَ عَنِ الْعُقُوبِ مِنَ الْمَهَابَةِ اِذَا ذَهَبَ الْغُرُجُ عَنْ قُلُوْبِهِمْ سال بعضهم بعضا۔ دیکھو صادی حاشیہ جلد ۱۱ ص ۲۹۹۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آیت میں جس حکم کا ذکر ہے وہ آخرت کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دنیا سے بھی متعلق ہے جیسا کہ احادیث کثیرہ سے معلوم اور مفہوم ہوتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت سے مقصود اللہ تعالیٰ کے مقام عظمت و درجہت کو بیان کرنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کوئی حکم دیتا ہے اور ان سے کلام کرتا ہے تو فرشتے اللہ کا کلام سنکر ہیبت کے مارے تھرا اٹھتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں اور ان پر ایک غشی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے پھر جب وہ گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو بعض بعض سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا تو حاملین عرش اور ملا اعلیٰ کے فرشتے اپنے سے نیچے والے فرشتوں کو خبر دیتے ہیں کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ حق اور سچا اور درست ہے اور حَقِّیْ اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ کی ضمیر فرشتوں کی طرف راجع ہے اور فُزِّعَ سے اس خوف اور ہیبت کا دور ہونا مراد ہے کہ جو فرشتوں کو کلام الہی اور حکم خداوندی کے سننے کے وقت لاحق ہوتی ہے۔

دیکھو حاشیہ صادی علی تفسیر الجلالین ص ۲۹۹ ج ۳ وحاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی ص ۳۸ ج ۳۔
پس جب مائیکہ مقررین کی یہ حالت ہے تو مشرکین بتوں کے کیا امید رکھتے ہیں اور آیت کی یہ دوسری
تفسیر عبد اللہ بن مسعود اور سروق سے منقول ہے اور اسی کو ابن جریر اور ابن کثیر نے اختیار کیا ہے۔ اور
حافظ عسقلانی نے فتح الباری ص ۳۱۷ ج ۳ کتاب التوحید باب قول اللہ تعالیٰ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ
عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ میں اسی قول کو اختیار کیا ہے اور آیت کی تفسیر میں راجح قول بھی یہی ہے اور
قُلُوبُ دِجَہ کی ضمیر مائیکہ کی طرف راجع ہے اور فِزْرَع سے اس خوف اور دہشت اور گھبراہٹ
کا دور ہونا مراد ہے جو فرشتوں پر کلام الہی کے سماع کے وقت طاری ہوتی ہے اور باقی اقوال جو آیت
کی تفسیر میں وارد ہوتے ہیں وہ ان احادیث صحیحہ مذکور کے خلاف ہیں۔
لیکن اس ناچیز اور بیچمدان کے نزدیک سب سے زیادہ راجح قول اول ہے جس کو حضرت شاہ ولی اللہ
دہلوی اور حضرت شاہ عبدالعزیز نے اختیار فرمایا کہ یہ آیت واقعہ آخرت سے متعلق ہے اس لیے کہ
آیت کے سیاق و سباق کے زیادہ مناسب یہی ہے کہ اسکو آخرت و قیامت کا واقعہ قرار دیا جائے کیونکہ
اس آیت کا تمام سیاق و سباق مشرکین کے اس قول کی تکذیب و تردید میں ہے جو یہ کہتے تھے۔

عَلَيْهِ قَالَ الصَّادِي اخْتَلَفَ (الْمَذْكُورِي الْآيَةِ) هَذَا الْأَمْرُ فِي الْأَخْرَ أَوِ الدُّنْيَا فَيَقِيلُ فِي الْأَخْرَ وَبُيْدَةُ
مَا فِي سُورَةِ النَّبَلِ. يُؤْمَرُ الزُّوْمُ وَأَنْتَلِكَةُ مَصْلًا لَا يَنْتَلِكُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الْمَرْحُومُ وَقَالَ
صَوَابًا وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ فِي الْكَلَامِ حَذْفُ وَالتَّقْدِيرُ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا
لِمَنْ أَذِنَ لَهُ فَفِزْرَعٌ مَا وَرَدَ عَلَى الْقُلُوبِ مِنَ الْمَهَابَةِ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ الْفَزَعُ عَنْ قُلُوبِهِمْ سَأَلَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَقِيلَ فِي الدُّنْيَا وَبُيْدَةُ مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ
أَنْ يُولِي بِأَمْرٍ وَتَكَلَّمَ بِالْوَحْيِ اخَذَتْ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ مِنْهُ رَجْفَةً أَوْ عِدَّةً شَدِيدَةً خَوْفًا
مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا سَمِعَ أَهْلُ السَّمُوتِ ذَلِكَ صَعَقُوا وَخَرُّوا بِاللَّهِ عِبَادًا فَيَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ
جِبْرِيلُ نِيكَمَةً اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ لَهُ مِنْ وَحْيِهِ مَا أَرَادَ ثُمَّ يُسْرِعُ جِبْرِيلُ بِالْمَلَأَنِكَةِ كُلِّهَا مَرِيحًا
سَأَلَهُمْ مَلَأَنِكَتُهَا مَاذَا قَالَ رَسَا يَجِبْرِيلُ يَقُولُ جِبْرِيلُ قَالَ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ قَالَ فَيَقُولُ
كُلُّهُمْ كَمَا قَالَ جِبْرِيلُ فَيَنْتَبِهُ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى آخِرِ مَا قَالَ كَذَا فِي حَاشِيَةِ
الصَّادِي عَلَى تَفْسِيرِ الْجَلَالِين ص ۳۹۹ ج ۳ وَهَكَذَا قَالَ ابْنُ الشَّيْخِ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى تَفْسِيرِ جِبْرِيلَ وَقِيلَ
أَنَّهُ يَرْجِعُونَ مِنْ غَشِيَةٍ تَصِيْبُهُمْ عِنْدَ سَمْعِ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى لَمَّا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتْ الْمَلَأَنِكَةُ بِأَجْنَحَتِهَا هَسًا لِقَوْلِهِ كَانَتْ سُلْسَلَةٌ عَلَى
صُفُوفٍ فَإِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ ذَكَرَ ابْنُ الشَّيْخِ الْمَهْدِيثَ
الَّذِي ذَكَرَهُ الصَّادِي (حَاشِيَةُ شَيْخِ زَادَةَ عَلَى تَفْسِيرِ الْبَيْضاوِي ص ۳۸ ج ۳)

قَالُوا هَلْؤَ لَا شُعَاعٌ مِّنَّا عِنْدَ اللَّهِ؟

اور اس کے جواب میں حق جل شانہ کا یہ ارشاد ولا تُنْفَعُ الشَّمَاعُ عِنْدَكَ الْوَيْلُ لِمَن لَّهُ دُوسِرِ
آیتوں سے ملتا جلتا ہے۔ کما قال تعالى مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَقَالَ تَعَالَى
وَكَمْ مِمَّنْ يَمْدَحُ فِي السَّمَوَاتِ لَا تَنفَعُ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مَن تَعَدَّ أَنْ يَأْتِ
اللَّهُ بِمَنْ يَشَاءُ وَيُزِيحُ - وقال تعالى وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْضَىٰ وَهُم مِّنْ حَشِيَّتِهِ
مُشْفِقُونَ۔

آیت میں اصل مقصود آخرت کا واقعہ بیان کرنا ہے لیکن آیت اپنے ظاہری الفاظ اور ظاہری
مدلول کے اعتبار سے عام ہے دنیا اور آخرت دونوں کی تحمل ہے دونوں معنی کی اس میں کبھی نشی ہے۔
پس جن احادیث میں وحی کے وقت فرشتوں کا ہمیت زدہ ہونا مذکور ہے وہ اس عموم کا ایک فرد
ہے اس کے سنائی اور مخالفت نہیں دیکھو حاشیہ صاوی علی تفسیر الجلالین ص ۲۹۹ ج ۳ و تفسیر مظہری ص ۲۰۸ ج ۸۔

نکتہ ملائکہ مقربین۔ سوال کرنے والے فرشتوں کے جواب میں اجمالاً اتنا کہہ دیتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ حق اور درست ہے اور اس کی تفصیل اور تفسیر
نہیں کرتے وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی عرض اور ان کا مقصود اس جواب سے ان کے خوف اور گرجا ہٹ
کو دور کرنا ہے کہ تم گھبراؤ مت۔ اس لیے ملائکہ مقربین اس اجمال پر اکتفا کرتے ہیں اور حکم کی تفصیل نہیں
بتاتے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ گذشتہ آیات میں مشرکین سے بطور تنبیہ و توبیخ ایک سوال کا حکم تھا
اب آئندہ آیات میں مشرکین سے ایک دوسری توبیخ و تنبیہ کے سوال کا حکم ہے۔ فَمَنْ يَدْرِي لَعْنَةُ
مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلِّ اللَّهِ الْإِلَهِ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔

اے نبی آپ ان سے سوال کیجئے۔ اچھا بتاؤ کہ تم کو روزی کون دیتا ہے آسمانوں کے کون تمہارے

علہ علامہ صاویؒ نے حاشیہ جلالین میں اول دو قول نقل کیے ہیں (جن کا ذکر کر چکے ہیں)
پھر اخیر میں فرماتے ہیں فتوصل ان الفزع علی القول بانہ فی الآخرة یكون من جمیع المخلوق
دعی القول بانہ فی الدنیا والآخرة فسد اللہ علیہم بهذا الثیۃ الشاملۃ للامریین قدموا انتہی کلامہ
ص ۳۹۱ اور علی هذا قاضی ثناء اللہؒ نے اپنی تفسیر میں قول اول کو اختیار فرمایا اور اس کو ذکر کر کے
دوسرے قول کو اس عنوان سے ذکر کیا۔ قلت وکذا لیس یاخذہم الغشیۃ تکلموا قفی اللہ امرا
کما روی البخاری اذا قضی اللہ الامر فی السماء ضربت الملائکۃ باجنحتہا
اسی عموم کی طرف مشیر معلوم ہوتا ہے واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم اور حافظ ابن کثیرؒ
کا احادیث کو نقل کر کے آخر میں یہ فرمایا ولا مثل ان هذا اولی ما دخل فی هذه الثیۃ ص ۳۹۱
بھی اسی عموم کی طرف مشیر معلوم ہوتا ہے۔

لیے مینہ برساتا ہے اور زمین سے کون تمہارے لیے سبزہ اُگاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی روزی دیتا ہے۔ روزی کے جس قدر آسمانی یا زمینی اسباب ہیں وہ سب اسی کے ہاتھ میں ہیں اس سوال کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں اگرچہ کفر الزام کے ذریعے زبان سے اس کا اقرار نہ کریں اور ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ اس مسئلہ توحید میں تحقیق ہم یاقہ میں سے ایک فریق یا تو صریح ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں یہ تو ممکن نہیں کہ دونوں حق پر ہوں۔ اول توحید اور اہل شرک دونوں حق پر ہوں یا دونوں غلطی پر ہوں۔ لامحالہ ایک حق پر ہوگا وہ ہدایت یافتہ ہوگا اور دوسرا باطل پر ہوگا اور وہ گمراہ ہوگا اور دلائل سے توحید کا حق ہونا مغیرہ روشن کی طرح واضح ہے۔

لہذا اب آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ جب شرک کا باطل ہونا اور شرک کا مجرم ہونا ثابت ہو گیا تو حق کو قیامت کے دن تم سے ہمارے جرائم کی باز پرس نہ ہوگی اور ہم سے تمہارے اعمال کے متعلق باز پرس نہ ہوگی۔ ہر ایک اپنے اپنے عمل کا ذمہ دار ہوگا۔ اور کہہ دیجئے کہ قیامت کے دن ہمارا پروردگار ہم سب کو جمع کرے گا پھر ہمارے اور تمہارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور وہی ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں اور اس کے فیصلہ میں غلطی کا امکان نہیں یہاں تک مشرکین کے شہادت کے جوابات سے فراغت ہوئی۔ اب بطور زجر و توبیخ فرماتے ہیں۔ اے نبی آپ ان مشرکین سے کہئے کہ اچھا جن کو تم نے خدا کا شریک ٹھہرا کر خدا کے ساتھ ملا رکھا ہے۔ ذرا مجھے یہ بھی تو دکھاؤ کہ وہ کہاں ہیں اور کیسے ہیں۔ ہرگز کوئی خدا کا شریک نہیں بلکہ وہ مبود برحق صرف ایک اللہ ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے جس کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں اور اس کے احکام کی حکمت کی کوئی حد نہیں اور عزت و حکیم کا شریک بنانا تمہاری مرتع غلطی اور سینہ زوری ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَ

اور تمہارے کو جو ہم نے بھیجا، سو سارے لوگوں کے واسطے خوشی اور

نذیراً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۸﴾ وَيَقُولُونَ

ڈر سنانے کو۔ لیکن بہت لوگ نہیں سمجھتے۔ اور کہتے ہیں

مَتٰی هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۲۹﴾ قُلْ لَّكُمْ مِيعٰدُ

کب ہے یہ وعدہ؟ اگر تم سچے ہو۔ تو کہہ تم کو وعدہ

يَوْمٍ لَا تَسْتَآخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿۳۰﴾

ہے ایک دن کا نہ دیر کرو گے اس سے ایک گھڑی اور نہ شبانی۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُؤْمِنَ بِهِذَا الْقُرْآنَ وَلَا

اور کہنے لگے منکر ہم ہرگز نہ مانیں گے یہ قرآن، اور نہ

بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَكَوْتَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُفُونَ

اس سے اگلا - اور کبھی تو دیکھے جب گنہگار کھڑے کیے گئے ہیں

عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ يَقُولُ

اپنے رب کے پاس۔ ایک دوسرے پر ڈالتا ہے بات - کہتے ہیں

الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ

جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا۔ بڑائی کرنے والوں کو اگر تم نہ ہوتے

لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿۳۱﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ

تو ہم ایماندار ہوتے - کہنے لگے بڑائی کرنے والے کمزور گئے

اسْتَضَعُّوا أَنْتُمْ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ

گیوں کو - کیا ہم نے روک رکھا تم کو سوچ کی بات سے -

جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ﴿۳۲﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا

تمہارے پاس پہنچے پیچھے کوئی نہیں۔ تمہیں تھے گنہگار - اور کہنے لگے کمزور گئے گئے

بِالَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُئِيلٌ وَالتَّهَارُ إِذْ تَأْمُرُونَنَا

بڑائی کرنے والوں کو، کوئی نہیں! پرفریب سے رات دن کے، جب تم ہم کو حکم

أَنْ تَكْفُرَ بِاللَّهِ وَتَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ

کرتے، کہ ہم نہ مانیں اللہ کو اور تمہاراویں اس کے ساتھ برابر کے اور جیسے جیسے بھتانے

لَمَّارًا وَالْعَذَابُ وَجَعَلْنَا الْأَعْلَىٰ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ

لگے۔ جب دیکھا عذاب - اور ہم نے ڈالے ہیں طوق، گردنوں میں منکروں

كُفِرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۷﴾

کے ۔ وہی بدل پاتے ہیں جو کرتے ہیں ۔

اثبات رسالت محمدؐ و عموم بعثت اثبات قیامت

قال الله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ إلخ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .
 (ربط) اوپر کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی مادیت کا ذکر تھا اب آگے رسالت محمدؐ پر یہ کامضمون ذکر کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ آپؐ کی بعثت فقط عرب کے لیے مخصوص نہیں بلکہ آپؐ کی بعثت تمام عالم کے لیے ہے۔ انبیاء سابقین کی طرح کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ بعثت سے مقصود ہی توحید اور تذکیر آخرت ہے اس لیے آئندہ آیات میں منکرین و مدائنت اور منکرین رسالت اور منکرین قیامت کا حال اور مال بیان کرتے ہیں۔ (حاشیہ شخراہ علی تفسیر البیضاوی ص ۹۷ ج ۱) آئندہ آیات میں اول رسالت عامہ کا اعلان فرمایا اور پھر منکرین قیامت کا رد فرمایا۔

نیز گزشتہ آیات میں رزق حسی کا ذکر تھا اور ان آیات میں رزق معنوی کا ذکر ہے اس لیے کہ جو ہدایت نبی کے واسطے سے لوگوں کو پہنچی وہ اللہ کا رزق معنوی ہے اور ان کی روحانی اور ابدی حیات کا سامان ہے گزشتہ کتبوں میں تحریر ہو گئی مگر یہ قرآن ابدی حیات کا سامان ہے قیامت تک اسی شان کے ساتھ محفوظ رہے گا چنانچہ فرماتے ہیں اور اسے نبی ہم عزیز اور حکیم ہیں ہمارا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہم نے آپؐ کو تمام آدمیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے نہ کہ کسی خاص قوم اور خاص حشہ ملک کی طرف۔ جب کہ آپؐ سے پہلے دیگر انبیاء کرام کو خاص خاص قوموں اور خاص خاص مقامات کی طرف بھیجا گیا اور یہ فضیلت خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپؐ تمام جن ادناس اور عرب اور عجم سب کی طرف مبعوث ہوئے۔

تمہارا داند منشور سعادت
 ہر کی را جملہ درخیل تو کر دند
 و زراں پس نوع انسان آفریدند
 پس آنکسے سلیمان آفریدند

ایمان لانے پر ہمارا رضا اور ثواب کی خوشخبری دینے والا اور ایمان نہ لانے پر ہمارے غضب اور قہر سے ڈرنے والا لیکن اکثر لوگ جانتے اور سمجھتے نہیں جاؤ رزق کی طرح بے عقل ہیں ثواب اور عقاب کو نہیں سمجھتے اور جہالت کی حالت یہ ہے کہ یہ لوگ جب آپؐ سے ثواب اور عقاب اور قیامت کا ذکر سنتے ہیں تو بطور تمسخر آپؐ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ ثواب اور عقاب یا قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا ہمیں اس کا وقت بتاؤ اگر تم سچے ہو آپؐ ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ

مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿۳۸﴾ قُلْ إِنَّ

برائے کو وہ مار میں پکڑے آتے ہیں ۔ تو کہہ ، میرا

رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ

رب پھیلا دیتا ہے روزی ، جس کو چاہے اپنے بندوں میں اور اب

لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ خَلْفُهُ وَهُوَ خَيْرُ

کو دیتا ہے اس کو ۔ اور جو خرچ کرتے ہو کچھ چیز وہ اس کا عوض دیتا ہے اور وہ

الرَّازِقِينَ ﴿۳۹﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ

بہتر ہے روزی دینے والا ۔ اور جس دن جمع کرے گا اُن سب کو ، پھر کہے گا فرشتوں کو

أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿۴۰﴾ قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنْتَ

کیا یہ لوگ تھے تم کو پوجتے ؟ ۔ وہ بولے پاک ذات ہے

وَلَيْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ

تیری ہم تیری طرف ہیں ، نہ اُن کی طرف ۔ نہیں پر پوجتے تھے جنوں کو ۔ یہ اکثر

بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿۴۱﴾ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُم لِبَعْضٍ

انہی پر یقین رکھتے ہیں ۔ سو آج تم مالک نہیں ایک دوسرے کے

نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا

بھلے کے ۔ نہ بُرے کے ، اور کہیں گے ہم ان گنہگاروں کو ، چکھو

عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿۴۲﴾ وَإِذَا نُنَادِي

تکلیف اس آگ کی جس کو تم جھوٹ بتاتے تھے ۔ اور جب پڑھی

عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ

جاوے ان پاس ہمارسی آیتیں کھلی کہیں اور نہیں مگر یہ ایک مرد ہے کہ چاہتا

أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا

ہے روک دے تم کو ان سے جن کو پوجتے رہے تمہارے باپ دادے اور کہیں اور

هَذَا إِلَّا رَأْفُكَ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ

نہیں یہ بھوٹ ہے باندھ لیا۔ اور کہتے ہیں منکر ٹھیک بات کو

لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿۳۴﴾ وَمَا آتَيْنَاهُمْ

جب پہنچے ان تک اور نہیں یہ جادو ہے صریح - اور ہم نے دی

مِّنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ

نہیں ان کو کچھ کتابیں جن کو پڑھتے ہیں اور بھیجا نہیں ان پاس تجھ سے پہلے

مِّنْ نَّذِيرٍ ﴿۳۵﴾ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا

کوئی ڈرانے والا - اور جھٹلایا ہے ان سے انگوٹوں نے اور یہ نہیں پہنچے۔

وَعَشَادَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَلَذَبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿۳۶﴾

دسویں قسم کو جو ہم نے ان کو دیا تھا، پھر جھٹلایا میرے بھیجوں کو تو کیسا ہوا بگاڑ میرا؟

عیش پرستوں کے ایک شبہ کا جواب

قال الله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قُرْآنِكَ مِنْ نَّذِيرٍ إِلَّا مَا كَانَ مُتَعَرِّفًا... الخ... فكيف كنت كذا...
 ربط، اوپر کی آیتوں میں ان عیش پرستوں کے وبال اور نکال کا ذکر تھا کہ جو نبوت کے منکر
 تھے اب ان آیات میں ان عیش پرستوں کا ایک شبہ ذکر کہے اس کا جواب دیتے ہیں اور انھرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ متکبر بن کی اس قسم کی باتوں سے رنجیدہ اور ملول نہ ہوں۔
 مشرکین اور کفار اپنے مال و دولت کی کثرت پر فخر کرتے تھے اور اس کو اپنی مقبولیت کی دلیل قرار دیتے
 تھے ان آیات میں ان کے اس شبہ کو نقل کر کے اس کا جواب دیا گیا کہ مال و دولت اور جاہ و شہرت اور
 کثرت اولاد کو اپنی مقبولیت اور افضلیت کی دلیل نہ سمجھیں مال و دولت کی قلت اور کثرت عزت اور

حقارت کی دلیل نہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور اہل کفر کا یہ قدیم دستور ہے کہ وہ اپنی دنیاوی خوشحالی سے عذابِ آخرت کی نفی پر استدلال کرتے رہے ہیں۔ کما قال نعلی و ما اظن الشاعۃ قاتلۃ کذب و رجعت الی ربی ان ربی عندہ لغنۃ نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں عذابِ آخرت سے کوئی ڈرانے والا پیغمبر مگر یہی ہوا کہ وہاں کے دولتمندوں نے یہی کہا کہ ہم اس پیغام کو نہیں مانتے جو تم دے کر بھیجے گئے ہو اور کہنے لگے کہ ہم لوگ مال اور اولاد میں سب سے زیادہ ہیں اللہ نے ہم کو مال و دولت اور عزت ووجاہت دی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ اور ہم تو کبھی بھی عذاب نہیں دیئے جائیں گے۔ مال و اولاد کی کثرت اس امر کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کے نزدیک بڑے مرتبہ والے ہیں اسے نئی آیت ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ تحقیق میرا رب ورگداز جس کے پیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور جس کیلئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں تا بھیجی کہ ناپر دنیاوی رزق کی وسعت اللہ کے احسان کی دلیل سمجھتے ہیں دنیاوی رزق کی فراخی اور تنگی کا اور مدار اللہ کی حکمت اور مشیت پر ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو رزق زیادہ دیا اور کسی کو کم۔ مقصود بندوں کا امتحان ہے دنیاوی رزق کی فراخی اور تنگی آخرت کی سعادت اور شقاوت کی دلیل نہیں اور اسے منکرین آخرت خوب سمجھ لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں جو تم کو ہمارا مقرب بنادے لیکن ہمارا مقرب وہ شخص ہے جو ایمان لایا اور جس نے نبی کی ہدایت کے مطابق نیک کام کیے ایمان اور عمل صالح یہ دونوں چیزیں ہمارے قرب کا ذریعہ ہیں نہ کہ مال و دولت اور کثرتِ اولاد سو ایسے لوگوں کے لیے ہماری بارگاہ سے دوہری جزا ہے۔ مقابلہ ان کاموں کے جو انہوں نے کیے اور وہ بہشت کے بالاخانوں میں بے خوف و خطر بیٹھے ہوں گے ان کو نہ کسی عذاب کا خوف ہوگا اور نہ نعمت کے منقطع ہونے کا ڈر ہوگا اور جو لوگ ہماری آیتوں کی رد کی کوشش میں اور ہمارے نبی کے ہارنے اور عاجز کرنے کی فکر میں رہے ایسے ہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے اور دائمی عذاب میں مبتلا رہیں گے اور دنیاوی مال و دولت ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے گا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل دنیا کے ایک عام خیال کی تردید فرمائی ہے وہ یہ کہ مومن اہل دنیا مال و دولت اور جاہ و شہرت اور کثرتِ اولاد کو باعثِ افضلیت خیال کرتے ہیں جیسا کہ ہمیشہ سے اہل دنیا انبیاء و مرسلین سے کہتے رہے کہ ہم مال و دولت اور اولاد رکھتے ہیں ہمیں کیوں عذاب ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خیال کی تردید فرمائی کہ اسے کہہ دیجئے کہ اللہ جس کی چاہتا ہے روزی و دین و سعادت دے گا اور جس کی چاہتا ہے تنگ کرے گا۔ بجز اس کے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے وہ اللہ کے مقرب بنے مال اور اولاد قرب خداوندی کا ذریعہ نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح قرب خداوندی کا ذریعہ ہیں بلکہ بعض اوقات مال و اولاد عذاب اور مصیبت بن جاتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ فَاَمَّا الْفُلُ الَّذِیْ فَتَنَّا مُوسٰی فَلَمَّا کَانَ اَوْ لَاَدَہٗ اُولٰٓئِکَ اَنْفُسُہُمْ وَ اُولٰٓئِکَ اَنْفُسُہُمْ وَ تَرٰہُمْ اَنْفُسُہُمْ وَ تَرٰہُمْ اَنْفُسُہُمْ۔

وَقَالَ تَعَالَى اَيُّكُمْ يَتَّقِ اللَّهَ الَّذِي تَتْلُو آيَاتُہٗ ثُمَّ لَا يَخْشٰهُ فَاُولٰٓئِكَ اِلٰہُہٗمْ غٰفِلٌ ۝۱۰۰

بسا اوقات بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بنگلہ بھی ہے اور موٹر بھی ہے مگر پریشانیوں میں اور مقدمات میں مبتلا ہیں۔ یہ لوگ قابلِ رحم ہیں بہر حال قربِ خداوندی کا ذریعہ اور وسیلہ ایمان اور عملِ صالح ہے ایمان سے اللہ تعالیٰ سے تعلق درست ہوتا ہے اور عملِ صالح سے عبادت کا تعلق درست ہوتا ہے ہاں اگر مال و دولت کو اللہ کی راہ میں لگا دے تو اس سے اللہ کے یہاں عزت حاصل ہو سکتی ہے باقی محض مال اور اولاد کو عزت کا ذریعہ سمجھنا خیالِ خام ہے اسلام نے افضلیت کا اصل اصول ایمان اور اعمالِ صالحہ کو قرار دیا ہے جو ہاجرین اور انین میں علی سبیل اکمال و انعام پایا جاتا رہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مال اور اولاد سب کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

مال و اولاد دستِ بھنی دشمنند
گرچہ نزدیکیست و چشمِ روشنند
انصافاً انکسارِ یاد گیر
مال و ملک این جہاں برباد گیر

سے نئی آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ تحقیق میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے رزق کی فراخی اور تنگی اس کی مشیت اور حکمت کے تابع ہے فضیلت کی دلیل نہیں اور جو چیز تم خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ سو خدا تعالیٰ تم کو دنیا یا آخرت میں اس کا عوض اور بدلہ دے گا۔ اور اس سے بہتر دے گا اور اللہ بہتر روزی دینے والا ہے جو خدا کے لیے خرچ کر دے گا خدا اسے عوض کا ذمہ دار ہے جن لوگوں نے مال و دولت کو ایمان اور مہاسبت نبیؐ کے مطابق خرچ کیا آخرت میں ان کو نفع دے گا۔ اور جن لوگوں نے اپنا مال و دولت ہماری آیتوں کے رد کرنے میں اور نبی کے مقابلہ میں خرچ کیا۔ دیکھو کہ محسوس ہے جیسے کاشفہ یَقْتُولُ لِمَا يَكْفُرُ أَهْلُ الْاَكْثَرِ اِيَّاكُمْ كَمَا كُنْتُمْ لَا تَعْبُدُونَ قِيَامَت کے دن اس کی ذلت اور فقیست ان کے سامنے آجائے گی۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور جس دن اللہ سب لوگوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں کو کہے گا کہ کیا یہ کاہر تہادی پرستش کیا کرتے تھے مشرکین کی غلطی ظاہر کرنے کے لیے (فرشتوں سے سوال ہو گا۔ فرشتے جواب میں کہیں گے۔ اے اللہ تو پاک ہے اس سے کہ تیرے سوا کسی کو معبود بنایا جائے تو ہی ہمارا کارساز ہے نہ کہ یہ لوگ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ درحقیقت شیاطین کی عبادت کرتے تھے ان میں سے اکثر شیاطین کے معتقد ہیں ان کے کہنے پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہیں آج کے دن کسی کو کسی نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں کسی معبود باطل کو اپنے پرستش کرے والے کے واسطے نہ نفع پہنچانے کی قدرت ہے اور نہ نقصان دور کرنے کی طاقت ہے۔ اور اس دن ہم ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ بے محل عبادت کو رکھ کر نقصان اٹھایا یہ کہیں گے کہ جس آگ کی تم مگدیب کرتے تھے اور اسی کو جھوٹ جانتے تھے آج اس کے عذاب کا مزہ

چکھو اور بلاشبہ یہ لوگ اس عذاب کے مستحق ہیں دنیا میں ہمارے پیغمبروں کا مذاق اڑایا کرتے تھے جب ان کے سامنے ہماری کھلی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ تمہیں ہے یہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے مگر تم جیسا کہ مردے چاہتا ہے کہ تم کھانا بیڑوں کی جدات سے روک دے جن کو تمہارے آباء و اجداد قدیم زمانہ سے پرستش کرتے چلے آ رہے تھے یعنی اس مرد کا مدعا یہ ہے کہ تم کو بت پرستی سے روک دے اور اپنے خود ساختہ آئین کا تم کو تابع بنائے۔ یہ کہہ کر نہیں ہے یہ کلام جو یہ مرد پڑھتا ہے مگر جھوٹ اپنی طرف سے بنا کر خدا کی طرف منسوب کر دیا گیا اور کافروں نے اس امر حق کی بابت یعنی قرآن کی بابت جب ان کے پاس پہنچا یہ کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ حالانکہ ان کو تو چاہیے تھا کہ اس نعمت غیر مترقبہ اور اس علم و ہدایت کی قدر کرتے اس لیے کہ ہم نے اس قرآن سے پہلے کفار کو ایسی گناہیں نہیں دی تھیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں اور اسے پڑھ کر شریعت الہی کا علم ہوتا اور نہ آپ سے پہلے ان کی جانب کوئی ڈرانے والا بھیجا جو ان کو حق کی دعوت دیتا اور عذاب الہی سے ڈراتا۔ بنی اسرائیل کی طرف تو رسول بھی آئے اور ان کی ہدایت کے لیے کتابیں بھی نازل ہوئیں۔ مشرکین عرب کے حق میں تو نبی کی بعثت اور قرآن کا نزول بالکل ایک نئی نعمت اور دولت تھی ان کو چاہیے تھا کہ اس کی قدر کرتے اور اس پر ایمان لاتے مگر ان لوگوں نے اس کی قدر نہ کی اور جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی انبیاء کی تکذیب کی اور یہ مشرکین عرب تو اس کے دوسرے حصہ کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے اگلے کافروں کو دیا تھا یعنی جہاد و دولت اور اولاد کی کثرت اور اجماع قدرت ان کو دی تھی مشرکین عرب کو ان کا دسواں حصہ بھی نہیں دیا پس اگلے کافروں نے میرے پیغمبروں کی تکذیب کی پس دیکھو کہ ان پر کیسا عذاب آیا کہ بالکل نیست و نابود کر دیئے گئے ان کی اجڑی ہوئی بستیوں سے عبرت پکڑو۔

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ

تو کہہ میں تو ایک ہی نصیحت کرتا ہوں تم کو، کہ اُنھ کھڑے ہو اللہ کے کام پر دو دو

فِرَادَى ثَمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ

اور ایک ایک پھر دھیان کرو۔ اس تمہارے رفیق کو کچھ سودا نہیں۔ یہ تو

هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿۳۷﴾

ایک ڈرانے والا ہے تم کو، آگے آگے ایک بڑی آفت کے۔

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا

تو کہہ جو میں نے تم سے مانگا تھا کچھ نیک۔ سو نہیں کہہ بیٹھے میرا نیک ہے

عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿۳۷﴾ قُلْ إِنْ

اسی اللہ پر، اور اسی کے سامنے ہے ہر چیز۔ تو کہہ میرا

رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَٰمُ الْغُيُوبِ ﴿۳۸﴾ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ

رب پھینکتا جاتا ہے سچا دین وہ جاننے والا بھی چیزیں۔ تو کہہ آیا دین سچا۔

وَمَا يَبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿۳۹﴾ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ

اور جھوٹ کو نہ پہلا وار نہ دوسرا۔ تو کہہ اگر میں بہکا ہوں

فَأِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فِيمَا

تو یہی کہ بہکوں گا اپنے بُرے کو۔ اور اگر میں سوجھا ہوں تو اس سبب

يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿۴۰﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ

سے کہ وحی بھیجتا ہے تجھ کو میرا رب۔ وہ سنتا ہے نزدیک۔ اور کبھی تو دیکھے جب

فِرْعَوْنُ فَلَا فُوتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿۴۱﴾ وَ

یہ گھبرا دیں گے، پھر بھاگے نہیں بچتے، اور پکڑے آئے نزدیک جگہ سے۔ اور

قَالُوا أَمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَٰوُشُ مِنْ مَّكَانٍ

کہنے لگے، ہم نے اس کو یقین مانا۔ اب کہاں ان کا اتھ بچ سکتا ہے دور جگہ

بَعِيدٍ ﴿۴۲﴾ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ

سے۔ اور اس سے منکر ہو رہے آگے سے اور پھینکتے رہے

بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿۴۳﴾ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَ

میں دیکھے نشانے پر دور جگہ سے۔ اور اکاؤ پڑ گیا ان میں اور

بَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّنْ

جو ان کا جی چاہے ان میں جیسا کیا گیا ہے ان کے راہ والوں سے

قَبْلُ مِنْهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ ۝۴۳

پہلے - وہ لوگ تھے دھوکے میں جو چین نہ لینے دیتا -

خاتمہ سورت بر کلمہ حکمت و معظمت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى. قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ --- الخ --- رَأَيْتُمْ كَذِبًا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ (ربط) ابتداء سورت سے یہاں تک توحید اور رسالت اور قیامت یمنوں مضمون بیان ہونے اب سورت کو ایک نصیحت پر ختم فرماتے ہیں جس سے توحید اور رسالت اور قیامت یعنی دین کے اصول ثناء کی حقانیت واضح ہو جائے۔ اَنْ تَقُولُوا مَنَّا لِلّٰهِ سَے توحید کی طرف اشارہ ہے اور مَا يَصْحَبُكُمْ مِنْ رَحْمَةٍ رَافِئِ هُوَ اِلَّا كَذِبٌ لَكُمْ۔ سے رسالت کی طرف اشارہ ہے اور يَمِينٌ يَكْنِي عَذَابٌ شَدِيدٌ سے یوم آخرت کی طرف اشارہ ہے تفسیر کبیر ص ۶۷۔ اور خُلْ مَا سَأَلْتُمْ مِنْ اٰخِرٍ سے مشرکین کے اس شبہ کو قطع کرنا ہے کہ آپ کا فرمانا کسی طبع اور غرض پر مبنی نہیں بلکہ فقط تمہاری ہدایت اور اصلاح مقصود ہے۔

اور اس ذیل میں کافروں کے گزشتہ شبہ کا جواب بھی دے دیا گیا کہ مال اور اولاد کی کثرت کسی کو اللہ کے قہر اور عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ مال و دولت والے ہلاک ہوئے اور خدا کے رسول غالب ہوئے ان واقعات کے بیان کرنے کے بعد کافروں کو غور و فکر کرنے کی نصیحت کرتے ہیں تاکہ کافروں پر نبی کریم کی حقانیت اور صداقت واضح ہو چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی آپ ان کافروں سے جو آپ کی نبوت کے منکر ہیں کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایک مختصر بات کی نصیحت کرتا ہوں وہ یہ کہ تم محض خدا کے لیے دو دو یا ایک ایک گھر سے ہو پھر خدا کی طرف متوجہ ہو کر غور و فکر کرو اور ابتداء سے لے کر اس وقت تک میرے تمام احوال اور اطوار کو یاد کرو۔ تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے تمہارے اس ساتھی میں خون کا نام نشان نہیں جیسا کہ تم بغیر سوچے سمجھے گمان کیے ہوئے ہو اس کا حال دیکھو اور اس کا حال سنو اس کی ہر بات سے کمال عقل ظاہر ہے اس کی ہر بات حکمت اور ہدایت سے لبریز ہے وہ نہ مغتری ہے اور نہ دیوانہ ہے صرف خدا کا رسول ہے اس کی کچھ شان نہیں سوائے اس کے کہ وہ تم کو آئندہ کے سخت عذاب سے ڈرانے والا ہے اور آئندہ کی معصیت اور آفت سے ڈرانا کمال عاقبت اندیشی ہے اور ناصح حقیقی ہونے کی دلیل ہے نبی آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس نصیحت پر کچھ بدلہ اور صلہ نہیں چاہتا جو کچھ کہتا ہوں اس میں سراسر تمہارا ہی فائدہ ہے اور اس پر یہ کہنا ہوں کہ میں تم سے جو کچھ عرض اور بدلہ مانگوں وہ سب تمہارے واسطے ہے وہ تم ہی کو بھیجے تم سے اجر کی طلب اور آرزو

مکن ہے ایمان کے پکڑنے کی قریبی جگہ تو دنیا تھی اب جب کہ دنیا سے چل کر دارِ آخرت میں پہنچ گئے تو یہ تو دارِ الجہاد ہے جو بہت ہی دور ہے اتنی دور سے ایمان کو کیسے پکڑ سکتے ہیں اور حال یہ ہے کہ وہ پہلے اس حق کا انکار کرتے تھے اور اس سے پہلے دنیا میں بے دیکھے دور جگہ سے اُٹھ کر تیر چلاتے تھے اور نبی کو ساہو اور شاعر اور مجنون بتلاتے تھے اور لعنت اور حشر و نشر کا انکار کرتے تھے اور شہادت کے نشتر میں چور تھے اب آنکھیں کھلیں تو ایمان کی سو بھی خوب سمجھ لو کہ اب تم ایمان کی جگہ سے بہت دور آگئے ہو اتنی دور جگہ سے ایمان تک ہاتھ پہنچنا محال ہے اور اب ان کے اور ان کی خواہشوں کے درمیان پردہ ڈال دیا گیا ہے قبولِ ایمان کے بارے میں ان کی آرزو پوری نہ ہوگی ایمان حاصل کرنے کی جگہ دنیا تھی وہ دور ہو گئی ہے

سدا دور دوراں دکھاتا نہیں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں

جیسا کہ ان کے ہم مشرب کافروں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا جو ان سے پہلے نہ کر چکے ان میں اور انکی خواہشوں میں پردہ ڈال دیا گیا کہ ان کی آرزو پوری نہ ہوئی اور آخرت میں بھی ان کا ایمان مقبول نہ ہوگا۔

تحقیق یہ سب لوگ جب دنیا میں تھے تو ایسے دریائے شک میں غرق تھے کہ جو ان کو چین نہیں لینے دیتا تھا۔ اللہ اور رسول کی ہر بات میں ان کو شک رہتا تھا اب جب کہ خدا اور رسول کی باتوں اور خبروں کو آنکھوں سے دیکھ لیا اور پردہ اٹھ گیا تو ایمان کی بائیں کرنے لگے جب ایمان کا وقت تھا تو سخت شک اور اضطراب میں پڑے رہے لہذا اب ایمان قبول نہ ہوگا۔

وَبُنَّا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
رُحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

الْحَمْدُ لِلَّهِ آج بتاریخ ۲۶ جمادی الاولیٰ ۱۳۹۳ھ یوم پنجشنبہ بوقت صبح سورۃ سبأ کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔ ﷻ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا كَثِيرًا۔
اے اللہ اپنی رحمت سے اسے کہ قبول فرما اور باقی تفسیر کے اتمام اور کمالات کے توفیق عطا فرما اور اپنی جبروت اور انابت سے اور شکر نعمت سے سرفراز فرما اور خاتمہ بالخیر فرما آمین یا رب العالمین۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہم سیدنا و مولانا محمد و علی الہم و اصحابہ اجمعین
وعلینا معهم یا ارحم الراحمین۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ فَاطِرٍ

یہ سورت مکی ہے جس میں پینتالیس آیتیں اور پانچ رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام فاطر ہے جس کے معنی خالق اور قاهر کے ہیں اس سورت میں خدا تعالیٰ کے فاطر اور قادر اور قاهر اور خالق اور رازق ہونے کا بیان ہے جس کے شروع ہی میں اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور اس کی رازقیت اور اس کی مشیت کو بیان فرمایا۔

اور اس سورت کا نام سورۃ الملائکہ بھی ہے چونکہ اس سورت میں ملائکہ کا ذکر ہے اس لیے اس سورت کو سورۃ الملائکہ بھی کہتے ہیں۔ گزشتہ سورت میں اس امر کا ذکر تھا کہ مشرکین نے فرشتوں کو اپنا معبود ٹھہرایا ہے۔ اب اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا کہ وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اور حکم خداوندی کے لیے منحرف اور تابع فرمان الہی ہے دن رات اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگے ہوئے ہیں وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں گذشتہ سورت میں یہ ذکر تھا کہ مشرکین فرشتوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ کما قال تعالیٰ شَرَّ يَكْفُرُونَ لِلَّهِ أَفْكَارًا أَهْوَىٰ لَهُمْ لِيُؤْتِيَهُمْ كَذِبًا أَفْكَارًا وَلَئِنْ كُنْتُمْ إِلَّا رِجَالًا مَّجْنُونًا۔ اس لیے اس سورت کے شروع میں فرشتوں کا احکام خداوندی کی تعمیل اور سبھا آدمی میں مشغول ہونا بیان کیا تاکہ ان کی عبادت ظاہر ہو کہ فرشتے خدا کے بندے ہیں اور تابع فرمان الہی ہیں وہ کیسے کسی کو اپنی عبادت کا حکم دے سکتے ہیں۔

یہ سورت ان پانچ سورتوں کی آخری سورت ہے جن کا آغاز الحمد للہ ہوا ان سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے چار نعمتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور تمام نعمتوں کی اصل یہی چار نعمتیں ہیں جن کا مجموعہ سورۃ فاتحہ میں مذکور ہے۔ پہلی نعمت ایجاد اول ہے اور دوسری نعمت بقاء اول ہے۔ اور تیسری نعمت ایجاد دوم ہے اور چوتھی نعمت بقاء دوم ہے تاکہ بندے ان نعمتوں سے آگاہ ہوں اور اللہ کی حمد و ثناء کریں۔ ایجاد اول اور بقاء اول سے دنیاوی زندگی اور سامانِ حیات مراد ہے اور ایجاد دوم اور بقاء دوم سے آخری زندگی اور آخرت کی بقاء اور دوام مراد ہے اور یہ ایجاد دوم اور بقاء دوم سب سے اعلیٰ اور ارفع نعمت ہے انسانی پیدائش اور دنیاوی زندگی کا آخری انجام یہی آخری بقاء اور دوام ہے۔ سورۃ سبہا میں زیادہ تر دنیاوی زندگی اور اس کی نعمتوں کا بیان تھا اور اس سورت میں زیادہ تر آخری زندگی اور روحانی زندگی اور اس کے بقاء اور دوام کا ذکر ہے۔ اور اسی ذیل

میں اللہ تعالیٰ نے اہل سعادت کے انعامات کو اور اہل شقاوت کی مصیبتوں اور ذلتوں کو قدرے تفصیل کے ساتھ بیان کیا اس لیے کہ سعادت سے بڑھ کر کوئی رحمت اور نعمت نہیں اور شقاوت سے بڑھ کر کوئی ذلت اور مصیبت نہیں۔

سورۃ الحمد میں مہذبہ اور سجاد کی تمام نعمتوں کا اجمالاً ذکر کیا اور باقی ان چار سورتوں میں کسی جگہ کسی نعمت کو تفصیل کے ساتھ اور کسی نعمت کو اجمال اور ایسا جانے کے ساتھ بیان کیا اور چونکہ یہ سورت ان پانچ سورتوں میں کی آخری سورت ہے جن کو الحمد سے شروع فرمایا اس لیے اس سورت میں آخری انجام یعنی سعادت اور شقاوت کا کافی بیان فرمایا۔ لہذا عاقل اور دانا کا کام یہ ہے کہ انجام کی فکر کرے اور اللہ کے وعدہ کو حق جانے اور شیطان کے دھوکے میں نہ آئے اور بڑے اعمال کو اچھا نہ سمجھے آخرت کی عزت اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے اور آخرت کی فکر اور اس کی تیاری بھی سعادت ہے اور آخرت کا انکار اور اس سے غفلت یہی شقاوت ہے۔

مرد آخر میں مبارک بندہ ایست

۳۵ = سُوْرَةُ فَاطِرٍ مَكِّيَّةٌ = ۲۳ رُكُوعَاتُهَا ۵

یہ سورۃ مکی ہے اس میں ۳۵ آیات اور ۵ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ

سب ثوابی اللہ کو ہے جس نے بنا کالے آسمان اور زمین، جس نے فرشتے

رُسُلًا اُولٰٓئِیْ اَجْنَحَۃٍ مَّثْنٰی وَثُلٰثَ وَرُبْعَ طَیْرِیْدٍ فِی

پیغام لانے والے جن کے پر ہیں دو دو اور تین تین اور چار چار۔ بڑھاتا ہے

اَلْخَلْقِ مَا یَشَآءُ ۙ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۙ مَا

پیدا کرنا میں جو چاہے، بے شک اللہ ہر چیز کو کر سکتا ہے۔ جو

یَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَۃٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا

کھول دے اللہ لوگوں پر کچھ مہر۔ تو کوئی نہیں اس کو روکنے والا اور جو

يَسِّرْكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ

روک رکھے تو کوئی نہیں اس کو بھیجنے والا اس کے سوا ، اور وہی ہے زبردست

الْحَكِيمُ ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۖ

حکمتوں والا ۔ لوگو ! یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر ۔

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ

کوئی ہے بنانے والا اللہ کے سوا روزی دیتا تم کو آسمان اور

الْأَرْضِ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَآئِنَّا تُوفَّكُونَ ۝ وَإِنْ

زمین سے ۔ کوئی حاکم نہیں مگر وہ ۔ پھر کہاں سے الٹے جاتے ہو ۔ اور اگر

يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ ۖ وَإِلَى

تجھ کو جھٹلا دیں تو جھٹلائے گئے رسول تجھ سے پہلے ۔ اور اللہ

اللَّهُ تَرْجِعُ الْأُمُورَ ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ

نیک پہنچتے ہیں سب کام ۔ لوگو : بے شک وعدہ اللہ کا

حَقٌّ فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّكُمْ

ٹھیک ہے ، سونہ بہکا دے تم کو دنیا کا جینا ۔ اور نہ دغا دے تم کو

بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۝ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخَذُوهُ

اللہ کے نام سے وہ دغا باز ۔ تحقیق شیطان تمہارا دشمن ہے سو تم سمجھ رکھو اسکو

عَدُوًّا ۖ إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝

دشمن ۔ وہ تو بلاتا ہے اپنے گروہ کو اسی واسطے کہ یہودی درخ والوں میں ۔

الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا

جو منکر ہوئے ان کو سخت عذاب ہے ، اور جو یقین لائے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝ اَفَسَنَ

اور کیے بھلے کام ، ان کو ہے معافی اور بڑا ۔ بھلا ایک

زَیِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ فَرَأَاهُ حَسَنًا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ

شخص کو بھلی بھائی اس کو اُس کے کام کی برائی، پھر دیکھا اس نے اُسکو بھلا۔ کیونکہ اللہ بھٹکاتا ہے

مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ ۚ فَلَا تَذْهَبْ

جس کو چاہے ، اور بھٹاتا ہے جس کو چاہے ۔ سو تیرا جی نہ جاتا رہے

نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا

اُن پر پہنچتا پہنچتا کر ۔ اللہ کو سب معلوم ہے جو

يَصْنَعُونَ ۝

کرتے ہیں ۔

تحمید خداوند حمید مجید بر اثبات توحید وتذکیر نعم و تحذیر از نعم

قَالَ تَعَالَى اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَابِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولٰٓئِکَ اَنۡجَزَ وَوَعَدَیْ اُولٰٓئِکَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ عَلَیۡہِ السَّلَامُ ۝

(ربط) گزشتہ سورت کے اخیر میں کفار و مشرکین کی ہلاکت کا ذکر تھا کہ ان پر اللہ کا قہر نازل ہوا۔

اور ہلاک اور برباد ہوئے اور کافروں کی ہلاکت اور بربادی اللہ کی نعمت ہے جس پر شکر واجب ہے۔ کما قال

تَعَالٰی فَقَطِّعْ لَہٗ اَیۡمًا اَلْقَوۡہُ ہِ الشَّٰذِیۡنَ ظَلَمُوۡۤا اَوَّ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیۡنَ ۔

اس لیے اس سورت کا آغاز اللہ کی حمد و ثناء سے کیا گیا (روح المعانی ص ۱۳۷ ج ۲۲) اور اسی ذیل

میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کا ذکر کر کے شکر پر حثیہ کیا اور ناشکری کے اُجھام سے ڈرایا۔

اس سورت کا زیادہ حصہ اثبات توحید اور ابطال شرک اور منکرین توحید اور منکرین قیامت کی

تہدید اور توبیخ میں ہے اور بعض آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا ذکر ہے جو آپ کو کفار

کی تکذیب سے رنج و غم ہوتا تھا اور بعض آیات میں جزلہ اور سزا اور ایمان اور عمل صالح کی عزت اور کمزور اعمال سینہ کی ذلت اور خواری کا بیان ہے پہلی سورت کی طرح اس سورت کا آغاز بھی حمد سے ہوتا ہے اور دونوں سورتوں کے مضامین میں مناسبت ظاہر ہے پہلی سورت کی طرح اس سورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے حمد اور شکر سے شروع فرمایا اول اپنے آثار نعمت اور دلائل قدرت کو ذکر فرمایا تاکہ توجہ نہایت ہو۔ بعدہ مسئلہ رسالت بیان فرمایا۔ **وَإِنِّي مُخَوِّضٌ لِّكَ لَوَّاكَ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ** **رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ** اس کے بعد معاد کا مضمون بیان فرمایا۔ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْغَنَىٰ وَالْغَنَىٰ**

چنانچہ فرماتے ہیں تمام تر حمد و ثناء اسی خدا سے پاک کے لیے لائق ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے عدم سے چٹیر کر آسمان اور زمین کو نکالا اور وجود کا لباس ان کو پہنایا تاکہ دنیا اس کی قدرت کا جلوہ دیکھے اس لیے کہ یہ دونوں اس کی عجیب و غریب رحمتوں اور نعمتوں کے معدن اور مخزن ہیں جن کو دیکھ کر دنیا کے علاوہ حیران اور سرگرداں ہیں کہ سارا جہان زمین کے فرسخ پر آسمان کی چھت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔

آسمان اور زمین کے اختلاط اور امتزاج سے رزق پیدا ہوتا ہے جیسے مرد اور عورت کے اختلاط اور امتزاج سے بچہ پیدا ہوتا ہے آسمان بمنزلہ مرد کے ہے اور زمین بمنزلہ عورت کے ہے آسمان سے بارش ہوتی ہے اور زمین اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اسی طرح بھوکہ علوی اور سفلی کے امتزاج سے رزق پیدا ہوتا ہے یہ اس کی قدرت کا کرشمہ ہے آسمان بمنزلہ فاعل کے ہے اور زمین بمنزلہ قائل کے ہے اور زمین کے ثمرات بمنزلہ اولاد کے ہیں جس کا اصل سرچشمہ آسمان ہے۔ **كَمَا قَالَتِ الْغُلَامُ وَرَبِّيَ اللَّهُ مَا ظَننْتُمْ لَكُمْ وَ مَا قَوْلُ عَدُوِّنَ**۔

پس تمام غوی اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور اس خدا کے لیے ہے جو فرشتوں کا پیدا کرنے والا ہے اپنے نبیوں کی طرف ان کو اپنا قاصد اور بھیجے بنائے والا ہے کہ آسمان سے اللہ کا پیغام ملے کہ جلد آسمان سے اتریں اور پیغمبروں کو پہنچیں تاکہ زمین سے گمراہی کی گندگی دور ہو اور وحی اور الہام اور رؤیائے صالحہ سے شیاطین کے دوسموں کی ظلمت دور ہو پھر یہ فرشتے جو اللہ کا پیغام لے کر آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اور پھر زمین سے آسمان پر چڑھتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے پردوں والا اور بازو والا بنایا ہے تاکہ ان پر وہ کسی کے ذریعے عالم بالا کی پرواز کر سکیں اور اللہ کا حکم لے کر آسمان سے زمین پر جلد پہنچیں۔ غرض یہ کہ فرشتوں کے پر اور بازو ہیں دو دور اور زمین

علیٰ قطر کا اصل مادہ نعت میں شک کے لیے ہے چنانچہ انقطاع اور تقطر اسی سے ماخوذ ہے۔ اس ترجمہ میں فاطر کے اصل معنی کی طرف اشارہ ہے۔

اور چار چار اور یہ بازو ان کی خلقت کے مناسب ہیں جیسے ان کی خلقت نورانی ہے اسی طرح ان کے بازو بھی نورانی ہیں اور اصل حقیقت اور کیفیت تو اللہ ہی کو معلوم ہے اور ہر خدا کے پیغمبر جنہوں نے مشقوں کو دیکھا ہے وہی کچھ ان کا حال بتا سکتے ہیں فلسفی اور سائنس دان دائرۃ محوسات میں صرف اتنا بتا سکتے ہیں کہ کبوتر کے دو بازو ہیں اور دو پر ہیں جن سے وہ ہر میں اڑتا ہے مگر کس طرح اڑتا ہے اور اس کے طیران (اڑنے کی) حقیقت اور کیفیت کیا ہے یہ بیان نہیں کر سکتا اور یہ فلسفی دوا نکھوں سے دیکھتا ہے اور دو پر دل سے چلتا ہے مگر اپنے دیکھنے اور چلنے کی حقیقت اور کیفیت کے بتلانے سے قاصر اور عاجز ہے اور اگر اس فلسفی کی چار آنکھیں اور چار پیر ہوتے تو کیسے دیکھتا اور کیسے چلتا یا دو بازو میں ہوتیں تو کیسے بولتا یہاں فلسفی دم بخود ہے فلسفی خدا تعالیٰ کے متعلق تو خوب زبان چلاتا ہے ذرا اپنے متعلق بھی تو کچھ زبان چلائے اور بتائے جو خدا دو پر اور دو آنکھیں دیتے پر قادر ہے وہی خدا چار آنکھیں اور چار پیر دینے پر بھی قادر ہے اور وہی خدا دونوں آنکھیں چھوڑ دینے اور دونوں آنکھیں توڑ دینے پر بھی قادر ہے۔ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ شَيْءٍ قَدِيرٌ اس کی قدرت کے اعتبار سے دو اور چار اور توڑنا اور چھوڑنا اور جوڑنا سب برابر ہے۔ اور بڑھانا ہے وہ فاطر قادر المبدئ میں کیمت اور کیفیت اور صورت اور صفت کے اعتبار سے جو چاہتا ہے اور جس قدر چاہتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لہذا فرشتوں کے تین چار بازوئیں کر تعجب نہ کرنا چاہیے اس کی صنعت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا وہ قادر مطلق اور خالق مطلق ہے جس طرح چاہے بنائے اس نے اپنی قدرت اور حکمت سے جس مخلوق کی خلقت اور صنعت میں جتنی چاہی زیادتی کر دی کسی کو دو پایہ بنایا اور کسی کو چار پایہ اور کسی کو چیل پایہ (انگھیا) بنایا کسی کی آنکھ بظاہر ایک دکھائی دیتی ہے مگر انکشافات جدیدہ سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ جب بذریعہ خوردبین دیکھو تو اس کی آنکھیں آٹھ ہزار سے زیادہ نظر آتی ہیں۔ لوگوں کے حواس خمسہ کم و بیش اور مختلف ہیں کوئی کم دیکھتا ہے اور کوئی زیادہ اور کوئی کم سنتا ہے اور کوئی زیادہ۔ کسی کو عقل اتنی زیادہ دی کہ آسمان تک پرواز کر سکے۔ کسی کو بے بال و پیر بنایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی حکمت سے فرشتوں کی خلقت میں تفاوت رکھا کسی کے دو اور کسی کے تین اور کسی کے چار بازو بنائے اور کسی کے اس سے بھی زیادہ۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے شب معراج میں جبریل کو دیکھا کہ اس کے چھ سو بازو ہیں۔

زجاج اور فراء اور جہور مغیرین کہتے ہیں کہ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ میں جس زیادتی کا ذکر ہے وہ ہر ملک کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ عام ہے ہر خلقت و صنعت اور قد و قامت اور حواس ظاہرہ اور باطنہ سب کو شامل ہے جس میں حسن صورت اور حسن سیرت اور آنکھوں کی ملاحات اور زبان کی حلاوت اور خوش آوازائی اور نفوذ و گش اور جسامت اور جسمانی قوت اور عقل کی جودت اور متانت و غیرہ وغیرہ سب يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ میں داخل ہے کسی خاص نوع کے ساتھ مخصوص نہیں اور

امام رازیؒ نے تفسیر میں اسی عموم کو اختیار کیا ہے اسی طرح سمجھ کر فرشتے اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہے جو ہوا سے زیادہ لطیف ہے اور ان کی خلقت اور پیدائش میں اس نے اپنی حکمت سے تفاوت رکھا ہے کسی کو دہ پڑ عطا کیے۔ اور کسی کو تین اور کسی کو چار اور کسی کو اس سے بھی زیادہ۔ وہ قادر مطلق اور حکیم مطلق ہے وہ اپنی پیدائش اور بنادہ میں جوگی اور نیا دتی جانتا ہے اس پر کسی کو چون دچرا کی مجال نہیں سارا عالم اس کی قدرت کے سامنے اور سارے عالم کی عقلیں اس کے علم و حکمت کے سامنے بے بال پڑ ہیں کسی کی مجال نہیں اس کے آسمان قدرت و حکمت تک پرواز کر سکے۔ جسم انسانی کی طرح روح انسانی کی بھی ایک خاص شکل اور خاص ہیئت ہے مگر وہ لطیف اور مجرد من المادہ ہے اور لطافت کی وجہ سے اور اک اور احاس سے بالا اور برتر ہے روح کی شکل اور ہیئت کو انسان کی ظاہری ہیئت پر قیاس نہیں کیا جاسکتا اسی طرح فرشتوں کے پردوں اور بازوؤں کو پرندوں کے پردوں اور بازوؤں پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

نکتہ طُور یعنی پرندے جسم خاکی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو غلام میں پرواز کرنے کے لیے پڑ عطا کیے۔ فرشتے جسم نورانی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم بالا کی پرواز کے لیے نورانی پڑ عطا کیے جن کی دغیر ہی کی کوئی حد نہیں جسم طیور چونکہ خاکی ہے اس لیے بالطبع مائل بہ سفلی (یعنی پہلے ٹانگہ نورانی ہیں اس لیے بالطبع مائل بہ علوی بلندی) ہیں۔ اور چونکہ فرشتے تدبیر عالم پر مامور ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نورانی اور لطیف بال و پڑ عطا کیے تاکہ عالم علوی اور عالم سفلی کے مابین مابین ان کو مدد دیں (ماخوذ از تفسیر عزیزی ص ۲۳۵)

اور وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ کوئی اس کی قدرت میں مزاحم نہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے جس جسمانی یا روحانی رحمت اور نعمت کا دروازہ کھول دے جیسے بارش اور روزی اور نعمت و صحت اور امن و عافیت اور علم و حکمت اور ایمان اور ہدایت۔ اسے کوئی بند کرنے والا نہیں اور جس چیز کو وہ روک لے تو کوئی اس کو چھوڑنے والا نہیں اور وہی نہ بردست اور حکمت والا ہے اس کا کھولنا اور بند کرنا سب حکمتوں پر مبنی ہے جس بندہ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی فضیلت اور نعمت عطا کی اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے خدا نے کوئی نعمت اور فضیلت روک لی اسے کوئی دے نہیں سکتا تمام خواہش رحمت اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔

اے لوگو جب تم نے دیکھ لیا کہ تمام نعمتوں اور رحمتوں کے خزانے اسی کے دست قدرت میں ہیں تو تم اپنے اوپر اللہ کے انعام اور احسان کو یاد کرو۔ اور اپنے منعم اور محسن کا شکر کرو کہ اس نے تم کو عدم سے نکال کر وجود عطا کیا اور بے شمار نعمتیں تم کو عطا کیں اور اس نے تم کو رزق اور سامان بقا دیا ہو شمار ہو جاؤ مطلب یہ ہے کہ نعمت کو یاد کر کے منعم کو پہچانو کہ کس نے تم کو یہ نعمت دی۔ بھلا کیا اللہ کے سوا تمہارا کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے کہ آسمان سے بارش برسائے اور زمین سے

نہا است اُگائے کوئی نہیں۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس جب اللہ کی حجت تم پر قائم ہوگی تو پھر کہاں پھرے جاتے ہو کہ توحید کو چھوڑ کر شرک میں اوندھے گریسے جا رہے ہو۔ آپ توحید کے بعد آپ کی رسالت کو ذکر کرتے ہیں جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اگر یہ لوگ دوبارہ توحید و رسالت و قیامت آپ کو جھٹلائیں تو آپ تم نہ کریں آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کیجئے اور اگر دنیا میں حق کا اثر ظاہر نہ ہوا تو آخرت میں تمام امور اسی کی طرف لوٹا دیئے جائیں گے نہ کہ اس کے حیر کی طرف۔ وہاں آپ کو صبر کی جزا اور ان کو کنگہ صیب کی سزا دے گا آپ نے نصیحت کر کے دنیا میں ان پر حجت قائم کر دی۔ اسے لوگو تحقیق دار آخرت اور قیامت اور جزا اور سزا کے متعلق اللہ کا وعدہ بالکل حق اور درست ہے پس یہ دنیاوی زندگی اور اس کی زینت اور آرائش اور اس کی عیش و عشرت اور آسائش تم کو دھوکہ میں نہ ڈال دے یہ دنیا فانی ہے دائمی نہیں اور ایسا نہ ہو کہ کوئی دھوکہ باز تم کو دھوکہ دے دے اور پیغمبروں کی پیروی سے تم کو روک دے اور آخرت سے تم کو بے فکر کر دے۔ تحقیق یہ شیطان تمہارے باپ کی طرح تمہارا بھی دشمن ہے۔ تمہاری ناک میں ہے۔ پس تم اس کو اپنا دشمن سمجھے رکھو کسی بات میں اس کو اپنا خیر خواہ نہ سمجھنا۔ ہوشیار رہو اس کے کہنے سے اللہ کی معصیت نہ کرنا معصیت تو معصیت طاعت میں بھی اس سے ہوشیار رہو کہیں دیا اس میں داخل نہ کر دے۔ جزا یا نصیحت کہ یہ مکان اپنے گروہ کو دنیا کی دعوت دیتا ہے تاکہ انہماک کر دہ لوگ بھی اس کے ساتھ دوزخ والوں میں سے ہو جائیں اور اس کے یاروں اور مصاحبوں میں سے ہو جائیں۔ پس خوب سمجھ لو کہ انبیاء کی دعوت اور شیطان کی دعوت دونوں تمہارے سامنے ہیں اور اس کا قبول کرنا تمہارا اختیار میں ہے لہذا جو لوگ کافر ہوئے اور شیطان کے کہنے پر چلے ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہے۔ جن لوگوں نے باوجود حق تعالیٰ کی تنبیہ اور نصیحت کے شیطان کا اتباع کیا وہ اہل شقاوت ہیں جن کا انجام دائمی عذاب ہے اور جن لوگوں نے شیطان کو اپنا دشمن سمجھا اور ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے واسطے مغفرت اور اجر عظیم ہے یہ لوگ اہل سعادت ہیں۔ جن کو دم و گمان سے بڑھ کر نعمتیں ملیں گی پس زیادہ شخص جس کو اس کے برے اعمال مزین اور آراستہ کر کے دکھلائے گئے اور پھر اس نے اس کو اچھا سمجھا ایسے شخص کے برابر ہو سکتا ہے کہ چراپھے اور برے میں تمیز کرتا ہے ہرگز نہیں پس خوب سمجھ لو کہ یہ جن اور باطل کی تمیز جن جانب اللہ ہے تحقیق اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جن کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے پس آپ کا نفس ان گمراہوں پر حسرتیں نہ کرے بلکہ خداوند علیم و خبیر پر چھوڑ دے کیونکہ یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں اس کو اللہ خوب جانتا ہے لہذا آپ ان کی گمراہی پر رنجیدہ اور غمگین نہ ہوں۔ سچے اور برے کا فرق ان پر واضح ہو چکا تھا۔ اللہ کی حجت ان پر پوری ہو چکی اور اللہ کو پہلے سے اس کا علم تھا۔

لطائف معارف

ذکر اقوال مختلفہ در بارہ حقیقت ملائکہ علیہم السلام

۱۔ اہل اسلام کے نزدیک ملائکہ اجسام نورانیہ کا نام ہے جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور لطیف ہیں اور ہر صورت اور شکل میں نمودار ہو سکتے ہیں صورت اور شکل ان کے حق میں لباس کا حکم رکھتی ہے کھانے اور پینے اور تولد اور مناسل سے اور اللہ تعالیٰ کی معصیت سے پاک اور منزہ ہیں ذکر الہی ان کی غذا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو افعال قویہ پر قدرت دی ہے۔ اور یہ باتیں قرآن کریم کی بے شمار آیات اور بے شمار احادیث سے اور صحابہ اور تابعین کے اجماع سے ثابت ہیں اور تمام کتب مہادیہ تورات اور انجیل اور زبور سب کی سب فرشتوں کے اقوال اور اعتراف اہل ایمان کے بدہ میں مستحق ہیں لہذا فرشتوں کا انکار اور فرشتوں کے نزول کا انکار سب کفر ہے اس لیے کہ یہ باتیں دلیل قطعی سے ثابت ہیں۔

۲۔ قدیم فلاسفہ کے نزدیک ملائکہ ارواح مجردہ کا نام ہے یعنی ایسے حقائق کا نام ملائکہ ہے جو بذات خود قائم ہوں اور لوازم مادہ سے بالکلیہ پاک اور بری ہوں اور وہ نفوس ناطقہ انسانی سے ایک علیحدہ نوع ہے جو صاحب ادراک و شعور ہے۔ یہ قدیم فلاسفہ کا مذہب ہے۔

۳۔ اور فلاسفہ معاصر سے وجود ملائکہ کے منکر ہیں۔

۴۔ اور نصاریٰ کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ ملائکہ ان نفوس ناطقہ کا نام ہے جو انسانی جسموں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ نیک ہوں تو وہ ملائکہ ہیں اور اگر بد ہوں تو شیاطین ہیں۔

۵۔ بعض بہت پرستوں کا مذہب یہ ہے کہ ارواح کو اکب کا نام ملائکہ ہے جو سعادت اور نحوست کا اثر دنیا پر ڈالتے ہیں۔

۶۔ اور مجوس کا عقیدہ یہ ہے کہ عالم کی اصل دو چیزیں ہیں۔ نور اور ظلمت۔ نور ہمیشہ اختیار اور پسندیدہ لوگوں کو پیدا کرتا رہتا ہے یہ گردہ ملائکہ کا گردہ ہے۔ اور ظلمت فبیث اور شریر لوگوں کو پیدا کرتی ہے ان کا نام شیاطین ہے۔

۷۔ نیچریوں کے نزدیک جو ہر چیز کو نیچر کا اثر مانتے ہیں۔ ملائکہ اجسام نورانیہ کا نام نہیں بلکہ ان کو اسے فطر یہ کا نام ملائکہ ہے جو نیکی کی طرف میلان پیدا کرتی ہے اور جو توہین برائی کی طرف کھینچتی ہیں ان کا نام شیاطین ہے یہ زائد اعمال کے نیچریوں کا مذہب ہے جو سرسید علی گڑھی کے پیرو ہیں اور سرسید نے

- ۷۔ وَكَانُوا يَلْمِزُوكَ لِيقْبِضَ عَلَيْكَ زُبُكٌ۔
 کیا آیت کا یہ مطلب ہے کہ اہل دوزخ قوائے فطریہ سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ خدا تعالیٰ سے ہماری موت کا قطعی فیصلہ کرادیں۔
- ۸۔ مَا يَنْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْنَهُ مَرْفِئٌ مَعْتَبٌ۔
 کیا آیت کا یہ مطلب ہے کہ قوائے فطریہ انسان کے الفاظ اور حرفت کی نگرانی کرتے ہیں۔
- ۹۔ وَيُؤَسِّرُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً۔
 کیا آیت کا یہ مطلب ہے کہ انسان کی حفاظت کے لیے اللہ نے قوائے فطریہ کو مقرر کیا ہے۔
- ۱۰۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كَوَامِلًا لَا يَبْغِيْنَ يَعْزُبُونَ مَا تَلْعَقُونَ۔
 کیا ان نیاچرو کے نزدیک قوائے فطریہ ان کے اعمال کی کتابت کرتے ہیں۔
- ۱۱۔ أَلَمْ تَكُنْ لَكُمْ حَافِظًا وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا۔
 کیا آیت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض قوائے فطریہ کو اپنا ایجنی اور فریضہ بنا رکھا ہے۔
- ۱۲۔ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ۔
 کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ قوائے فطریہ خدا کے معزز بندے ہیں۔
- ۱۳۔ يَوْمَ يُنْفَخُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا۔
 کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ قیامت کے دن قوائے فطریہ خدا کے سامنے صف بستہ کھڑے ہوں گے۔
- ۱۴۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ۔
 کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ قوائے فطریہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور اللہ صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علیٰ آبراہیم و علیٰ آلہ ابراہیم پر پڑھتے رہے ہیں۔
- ۱۵۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّامُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ۔
 کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ قوائے فطریہ ہر وقت خدا تعالیٰ کے سامنے صف بستہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔
- ۱۶۔ وَهُوَ قَدَرٌ حَاشِيَةٌ دَرَبِهِمْ شُنُفُؤُونَ۔
 کیا آیت کا یہ مطلب ہے کہ قوائے فطریہ مثلاً کشش ثقل اور قوت اتصال خوب خدا دندی سے ڈرتے رہتے ہیں۔
- ۱۷۔ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ۔
 کیا آیت کا یہ مطلب ہے کہ موت کے وقت اہل ایمان پر قوائے فطریہ کا نزول ہوتا ہے ہر انسان

کے قوائے فطریہ پہلے ہی سے موجود ہیں۔

۱۶۔ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ۔

کیا شب قدر میں قوائے فطریہ کا نزول ہوتا ہے۔

۱۸۔ قُلْ يَسْتَوِي فِيكُمْ مَوْلَاكُمُ الْمَوْتُ ۚ ۱۹۔ خَوْفُهُ مُرْسَلًا۔

کیا ان آیات کا یہ مطلب ہے کہ قوائے فطریہ انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔

۲۰۔ يَخْضِبُونَ وَيُجَنِّحُونَ وَيَكْنِزُ السُّحُورُ۔

کیا آیت کا یہ مطلب ہے کہ قوائے فطریہ جب کفار کی مدح قبض کرنے آتے ہیں تو ان کے منہ

اور دُور (مرین) پر کوئسے مار رہے ہیں۔

۲۱۔ عَلَيْهِمَا رَتْبَعَتَا عَشْرَ۔

کیا جنم پرائیں قوائے فطریہ کا پہرہ ہے۔

۲۲۔ زَنَانِ مِصْرَ لِيُؤَسِّسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا لَمْ يَكُنْ كَرِيهَ كَمَا مَاهُذَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ ۚ ۲۳۔

یہ تو بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہے تو کیا زان مصر کے نزدیک یوسف کسی قوت فطریہ کا نام تھا اور کسی

آدمی کا نام نہ تھا۔

الغرض اس قسم کی بے شمار باتیں ہیں جو اس جنون اور بکواس کو رد کرتی ہیں کہ ملائکہ قوائے فطریہ

کا نام ہے۔ صرف قصہ پیدائش آدم کو لے لیجئے جس میں ملائکہ کا سوال و جواب مذکور ہے کیا یہ سوال قوائے

فطریہ کی طرف سے تھا۔ قرآن کریم میں ملائکہ کے انکار اور ان کی دشمنی اور عداوت کو کفر قرار دیا گیا ہے۔

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَجِبْرِيْلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ۔

کیا اس آیت میں قوائے فطریہ کی دشمنی کو کفر کہا گیا ہے۔ ہم نے آج تک کسی بیوقوف کو بھی نہیں

سنا کہ وہ اپنے قوائے فطریہ یعنی قوت باصرہ اور قوت سامعہ اور قوت فاذیہ اور قوت دافعہ اور

قوت منکرہ کو اپنا دشمن سمجھتا ہو۔

ان امقول سے کوئی پوچھے تو یہی کہ کہا کر انا کا تبین اور ملائکہ الموت اور منکر و کبیر اور جنت و جہنم

کے فرشتے۔ کیا ان سب سے قوائے فطریہ مراد ہیں۔

احادیث صحیحہ و صحیحہ

اور جن احادیث صحیحہ و صحیحہ میں ملائکہ اور ان کے اقوال اور افعال اور احوال کا ذکر آیا ہے وہ شمار

سے باہر ہیں اور اس قدر صریح اور واضح ہیں کہ نہ مجال انکار کی ہے اور نہ گنجائش تاویل کی ہے۔ حدیث

جبریل جو ایک معروف و مشہور ہے جس میں حضور کی وفات سے کچھ پہلے جبریل امین کا آنا اور آنحضرتؐ

سے ایمان اور اسلام اور احسان اور قیامت کے متعلق سوال کرنا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینا مذکور ہے کیا یہ سب سوالات قولے فطریہ کی طرف سے تھے جو لباس جبرئیل میں نمودار ہوتے تھے۔ کَبُرَتْ لَکُم مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حُجْرٌ ۚ وَمَنْ آخِزَ بِهِمْ إِنْ يَبْعُثْ لَكُمْ رَسُولًا أَلَذِکُمْ بَئًا۔

اجانا چاہیے کہ ملائکہ کا وجود قرآن اور حدیث سے مراحہ ثابت ہے خان بہادر سرسید علی گڑھی اپنی تفسیر میں شد و مد سے وجود ملائکہ اور وحی شیطانیہ کا منکر ہے اور آیات قرآن میں عجیب عجیب تاویس کرتا ہے۔ سرسید نے ملائکہ اور شیاطین کے بارہ میں جو تحریفات کی ہیں ان کو مولانا عبدالحق صاحب دہلوی نے اپنی تفسیر حقائق کے مقدمہ میں نقل کر کے ان کا بذیان اور کواں ہونا ثابت کیا ہے ناظرین کرام مقدمہ تفسیر حقائق جو تفسیر کے ساتھ چھپا ہوا ہے از منہ تمامہ ملاحظہ کریں۔ واللہ الہادی الی سواء المساریق۔

وجود ملائکہ پر فلاسفہ حال کے شبہات اور ان کے جوابات

فلاسفہ حال چونکہ سرے سے وجود ملائکہ کے قائل نہیں اس لیے ہم ان کے چند شبہات مع جوابات بدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

۱۔ منکرین ملائکہ کا ایک شبہ یہ ہے کہ اگر ملائکہ فرشتے اللہ کی کوئی مخلوق ہے اور موجود ہے تو ہم کو دکھائی کیوں نہیں دیتی۔

جوابات ۱۔ یہ ہے کہ فرشتے بوجہ لطافت کے نظر نہیں آتے ایک شیشہ میں صاف و شفاف ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے مگر لطافت کی وجہ سے نظر نہیں آتی تو کیا اس وجہ سے کوئی فلسفی ہوا کے وجود کا انکار کر سکتا ہے۔

۲۔ فلاسفہ حال اس بات کے قائل ہیں کہ یہ تمام عالم ایک غیر محسوس مادہ سے بھرا ہوا ہے جسے ایتھر کہتے ہیں۔

۳۔ نیز بہت سے اجرام ہوائی ایسے ہیں کہ آلات کے ذریعہ سے تو محسوس ہوتے ہیں بغیر آلات کے محسوس نہیں ہوتے۔ معلوم ہوا کہ یہ امر ممکن ہے کہ ہم کسی چیز کو آلات نہ ہونے کی وجہ سے نہ دیکھ سکیں اگرچہ وہ چیز فی الواقع موجود ہے۔

کھانے میں اگر رس نہ لگایا اور نہ زہر ملا دیا جائے تو بسا اوقات وہ اتنا قلیل ہوتا ہے کہ انسان اس زہر کو نہ قوت باہر سے محسوس کر سکتا ہے اور نہ قوت شامر سے مگر بندہ اس کو سمجھ کر فوراً پہچان سکتا ہے اور نیولا تو اسے دیکھ کر ہی پہچان لیتا ہے۔

معلوم ہوا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ حق جل شانہ نے ان کا ادراک اور احساس انسان کو عطا

نہیں فرمایا اور دوسری کثر مخلوق کو اس کا ادراک عطا فرمایا ہے تو کیا اسی طرح یہ ممکن نہیں کہ فرشتوں کا ادراک اور احساس حضرات انبیاء کو عطا کیا ہو اور عام انسانوں کو ان کا ادراک نہ عطا کیا ہو۔ بلکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جانوروں کو یہ احساس دیا گیا ہے چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ مرغ فرشتہ کو دیکھ کر بولتا ہے اور گدھا شیطان کو دیکھ کر چیختا ہے۔ شہد کی مکھی بھی راستہ نہیں بھولتی یہ قوت حافظہ انسان کو نہیں دی گئی۔ چوہنی سوراخ میں گہرائیوں کی خوشبو محسوس کر لیتی ہے یہ اس کی قوت شامہ ہے بندر اور بہت سے حشرات الارض اندھیرے اور اجالے میں یکساں دیکھتے ہیں۔

ریڈیو کے ذریعہ ہزاروں میل کی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو بغیر ریڈیو کے نہیں سنائی دے سکتیں ہزاروں میل کی آواز سننے کے لیے اس آلہ کا ہونا شرط ہے لہذا جس کے پاس ریڈیو نہ ہو وہ ہزاروں میل کی آواز نہیں سن سکتا اسی طرح ممکن ہے کہ فرشتوں کے دیکھنے کے لیے کوئی خاص بنیادی شرط ہو جو انبیاء کو عطا کی گئی ہو۔ پس جس طرح ریڈیو کا انکار معتبر نہیں اسی طرح فرشتوں کا انکار بھی معتبر نہیں۔

دوسرا شبہ یہ ہے کہ فرشتے ایسے قوی تصرفات پر کیسے قادر ہوتے جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں آتا ہے جیسے کسی فرشتہ یا جن کا طرفہ العین میں تخت بلقیس کو سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دینا یا فرشتوں کا آسمان سے زمین پر اترنا اور پھر ان کا واپس ہو جانا۔ وغیرہ۔ یہ ہے کہ فرشتے غایت درجہ لطیف اور نورانی ہیں اور لطیف اور نورانی شے کی

جواب تاثیر بھی نہایت قوی ہوتی ہے آگ اور بھاپ اور بجلی اور پانی کی طاقتوں کا حال ہماری نظروں کے سامنے ہے جن کا انکار ممکن نہیں۔ اور اس کے مقابلہ میں عنصر خالی کو لے لیجئے۔ جس کی دیگر عناصر کے سامنے کوئی حقیقت نہیں سوائے لطافت اور کثافت کے اور کیا فرق ہے بجلی کے کرشمے آج دنیا کے سامنے ہیں پس قوم خود کا فرشتہ کے جج مارنے سے کیلجے پھٹ کر مر جانا کیوں مستبعد سمجھتے ہو۔ بارود کو دیکھیے کہ ظاہر میں کچھ نہیں مگر ذرا آگ لگے تو اس میں اتنی قوت آجاتی ہے کہ پہاڑوں کو بھی اڑا کر رکھ دیتی ہے۔ بھاپ اپنی لطافت کی وجہ سے ایک پوری ٹرین کو صدمہ پھیل کھینچ کر لے جاتی ہے اور بجلی کی قوت سے جز تقیل کے آلات بڑے بڑے جہازوں کو اوپر اٹھا لیتے ہیں تو اگر کوئی خدا کا فرشتہ قوم لوط کی بستیوں کو اٹھا کر الٹا کر دے تو کیوں انکار کرتے ہو۔

تیسرا شبہ فرشتوں کا مختلف شکلوں کے ساتھ متشکل ہونا آیات اور احادیث سے ثابت ہے لیکن عقلاً شنی واحد کا مختلف شکلوں کے ساتھ متشکل ہونا غیر معقول ہے۔

جواب لطیف شے کا مختلف شکلوں کے ساتھ متشکل ہونا آج کل بھی مشاہدہ سے ثابت

علم یہ مضمون اصول اسلام مصنف ناچیز میں بھی مذکور ہے۔ بمناسبت مقام یہاں ناظرین کو کام کی سہولت کے لیے اس کا اعادہ کر دیا گیا۔ تاکہ مضمون سابق کی تکمیل ہو جائے۔

ہے مادہ اشیرہ (اتھرا) کا مختلف شکلوں اور مختلف صورتوں میں نمودار ہونا اہل سانس کے نزدیک مسلم ہے
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُفْرٌ عَدُوٌّ فَاحْذَرُوهُ عَدُوًّا

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خبر دی ہے کہ اے بنی آدم یہ شیطان تمہارے وجود سے پہلے ہی تمہارا دشمن ہے اس کو دشمن سمجھنا دوست نہ بنانا۔

(جو شخص شیطان کو برا بھلا کہتا تو فضل ابن عیاضؒ اس سے یہ کہتے کہ لے کذاب اور لے مغزی اللہ سے ڈر اور اعلانیہ طور پر شیطان کو بُرا مت کہہ۔ حالانکہ اندرونی طور پر تو شیطان کا سچا اور پکا دوست ہے۔

وَكَانَ الْفَضِيلُ مِنْ عِيَاضٍ يَقُولُ يَا كَذَابُ يَا مَغْرِي
 اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَسِبِ الشَّيْطَانَ
 فِي الْعَلَانِيَةِ وَأَنْتَ صَدِّيقُهُ
 فِي السِّرِّ (تفسیر قرطبی ص ۳۲۳ ج ۱۴)

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتَثِيرٌ سَحَابًا

اور اللہ ہے جس نے چلائیں ہیں بادیں پھر اُبھارتیاں ہیں بدلی

فَسَقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ

پھر ایک لے گئے ہم اس کو ایک مر گئے دیں کو پھر چلائی ہم نے اس سے زمین اس کے

مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ① مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ

مر گئے پیچھے، اسی طرح ہے جی اُٹھنا۔ جس کو چاہے عزت،

فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ

تو اللہ کی ہے عزت ساری۔ اس کی طرف چڑھتا ہے کلامِ سچا اور کام نیک

الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ

اس کو اُٹھا لیتا ہے۔ اور جو لوگ دائر میں ہیں برائیوں کے اُن کو

عَذَابٌ شَدِيدٌ ② وَمَكْرُؤُ لَكِ هُوَ يَبُورُ ③

سخت مار ہے۔ اور اُن کا دائر ہی ٹوٹے گا۔

ذکر دلائل توحید مع دیگر مضامین مناسبہ مقام مثل ترغیب خشیت و فکر آخرت و ترہیب انہ غفلت

قال اللہ تعالیٰ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَثَبَّتُ السَّحَابَ... الْإِلَٰه... وَمَلَكًا وَآلِيًّا هُوَ يَوْمُورُ.
(اربط) اور پر سے توحید کا مضمون چلا آ رہا ہے اب آگے پھر اپنے مجاہد صفت اور بدائع قدرت کو
ذکر کرتے ہیں تاکہ ان میں غور و فکر کریں اور عبرت پکڑیں اور سعادت اور شقاوت کو سمجھیں اور آخرت کی
فکر کریں جو منزل مقصود ہے اس لیے اب آئندہ آیات میں اثبات و دعائیت اور اثبات معاد اور
حشر و نشر کے لیے اپنے دلائل قدرت کو ذکر کرتے ہیں جو قیامت کا غور ہیں اور اللہ وہ ذات ہے کہ جو
ہواؤں کو بھیجتا ہے یعنی وہ ہواؤں کو حکم دیتا ہے وہ فوراً رواں ہو جاتی ہیں پھر وہ بادل کو امتحانی اور ہنگامی
ہیں اور پھر جہاں حکم الہی ہوتا ہے وہاں اس کو پہنچاتی ہیں پھر ہم اس اثر کو چسکا کر ایک مردہ زمین کی طرف
لیجاتے ہیں پھر اس کے پانی سے زمین کو زندہ کرتے ہیں بعد اس کے مردہ اور اس مردہ ہونے کے اور مردہ مردہ
زمین سرسبز ہو کر رہنے لگتی ہے اسی طرح قیامت کے دن قبروں سے مردوں کو زندہ ہو کر جی اٹھتا ہے۔
جب اللہ تعالیٰ بعثت اور نشور کا ارادہ فرمائے گا تو عرش کے نیچے سے ایک بارش نازل کرے گا جو تمام بین
پیر بر سے لگی اور تمام مردہ جسم اپنی قبروں سے اُگ اٹھیں گے جس طرح دانہ زمین سے اُگتا ہے پس اسی طرح
اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا اس کی قدرت کے لحاظ سے یہ اور وہ سب برابر ہیں اجزاء اور محاسب
کو اور اجزاء اور اعضاء کو جمع کرنا اس کے نزدیک کیسا ہے پس جس طرح زمین پانی سے زندہ ہوتی ہے اسی
طرح قیامت کے دن بھی مردے ایک بارش کے پانی سے زندہ ہوں گے۔ لہذا جو شخص اللہ کے نزدیک عزت
حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی اطاعت اور عبودیت کو لازم پکڑے اور لباس تقویٰ اختیار
کرے اس لیے کہ تمام تر عزت بالذات حق تعالیٰ کے لیے ہے وہی عزت مطلق ہے اس کے ساتھ تعلق
سے عزت حاصل ہوتی ہے۔

مزید کہ از در گش مرتافت بہر در کہ شد ہیج عزت نیافت

جو دنیا اور آخرت کی عزت کا خواست گار اور طلب گار ہے تو اس کو چاہیے کہ مزید مطلق کی عبودیت
اور اطاعت اختیار کرے جس درجہ کی عبودیت اختیار کر دے اور جس درجہ کا تقویٰ اور پرہیز گاری لازم
پکڑے اسی درجہ کی عزت تم کو حاصل ہوگی۔ اِنَّ اَكْثَرَ مَا كُنْتُمْ يَكْفُرْنَ

یہی عزت جس میں ذلت کا شائبہ نہ ہو اللہ کی اطاعت سے ملتی ہے اور اللہ کی اطاعت سے ہٹ
کر اگر دنیا میں کوئی عزت نظر آئے تو وہ بھوئی عزت ہے حقیقی اور سچی عزت نہیں کا فرد کو جو دنیا میں

عزت حاصل ہے وہ اندرونی حقیقت کے اعتبار سے ذلت ہے۔ اَيْبَعُثُونِ عَنْكُمْ الْعِشْرَةَ فَإِنَّ الْعِشْرَةَ فِيهِ جَمِيعُكَ لَا تَأْخُذُكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ الْبَعَثُ تَبْكِي لَوْ لَكُمْ عَنْهُ نَفْسٌ اور جن جن کو تم مجھ سے جانتے ہو ان کے نزدیک تو عزیز اور ذلیل کا کوئی فرق ہی نہیں اور نہ وہ کسی کے کام کو سننے میں اور نہ کسی کے عمل کو وہ جانتے ہیں۔

اب آئندہ آیات میں اللہ کے یہاں عزت حاصل کرنے کا طریقہ بتلاتے ہیں جس کا حاصل ذکر الہی اور اعمال صالحہ ہیں یعنی تو فی اور فعلی اطاعت سے عزت حاصل ہوتی ہے چنانچہ فرماتے ہیں اللہ ہی کی طرف جڑتے ہیں پاکیزہ کلمات۔ یعنی اس کی بارگاہ قبولیت کی جانب بلند ہوتے ہیں پاکیزہ کلمات میں ذکر اللہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور تلاوت قرآن اور تسبیح و تہلیل اور تحمید و تمجید سب داخل ہیں۔ اور عمل صالح کو اللہ اوپر اٹھاتا ہے اور بلند کرتا ہے جس سے بندہ کے درجے بلند ہوتے ہیں پس جس کو عزت اور علو اور رفعت و رکار ہو وہ ایمان لائے اور اللہ کا ذکر کرے اور اعمال صالحہ بجالائے۔

نکتہ ان کا ذاتی اور طبعی اقتضا ہے اس لیے ان کے لیے صعود کا نفع استعمال کیا گیا اور اعمال صالحہ کا تعلق بندہ سے ہے جو پسلی ہے۔ اعمال صالحہ کا اوپر کو چڑھنا ذاتی اور طبعی نہیں۔ بلکہ کسی کے سہارے ہے اس لیے اعمال صالحہ کے لیے نفع کا استعمال کیا گیا جس کے معنی اوپر اٹھانے کے ہیں جس کے لیے کوئی اٹھانے والا چاہیے اور جو لوگ اس کے خلاف طریقہ اختیار کرتے ہیں مثلاً جو لوگ کمر اور درفیب اور برائیاں میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے کوئی عزت نہیں ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے جو ان کی ذلت و خواری کا پورا سامان ہوگا اور ان مکاروں کا کمر درفیب و غفریب نیست اور نابود ہو جائے گا۔ اور انہیں پرہیزگار۔ کما قال تعالیٰ وَلَا يَجْنِيْكَ الْمَلِكُ النَّسِيْجُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا اور اللہ نے تم کو بنایا مٹی سے، پھر بوند پانی سے، پھر بنایا تم کو جوڑے جوڑے۔

وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ

اور نہ ہیتم کسی مادہ کو اور نہ وہ جنتی ہے بن خبر اس کے۔ اور نہ

یُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ

عمر پاتا ہے کوئی بڑی عمر والا اور نہ گھٹتی ہے کسی کی عمر مگر لکھا ہے کتاب میں۔

إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ

یہ اللہ پر آسان ہے ۔ اور برابر نہیں دو دریا

هَذَا عَذَابٌ فَرَاتٌ سَابِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ

یہ میٹھا ہے پیاس بجھاتا ہے پینے میں رچتا ، اور یہ کھارا کڑوا ۔

وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حُلِيَّةً

اور دونوں میں سے کھاتے ہو گوشت تازہ اور نکالتے ہو گھنا جن کو

تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَازٍ لِّتَبْتَغُوا مِنْ

پہنتے ہو ۔ اور تو دیکھے جہاز اس میں چلتے ہیں بھاڑتے تاناکش

فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ يَوْمَ يُجَى الْأَيْلُ فِي النَّهَارِ وَ

کر دے اس کے فضل سے اور شاید تم حق مانو ۔ رات پٹھاتا ہے دن میں اور

يَوْمَ يُجَى النَّهَارِ فِي الْأَيْلِ وَسَخَرَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝

دن پٹھاتا ہے رات میں ، اور کام لگایا سورج اور چاند

كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذِكُّمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ

ہر ایک چلتا ہے ایک مہلتے وعدہ پر ، یہ اللہ ہے تمہارا رب اسی کی

الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ

بادشاہی ہے ۔ اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا ، ناکہ نہیں ایک

مِنْ قِطْمِيرٍ ۝ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَ

بھلکے کے ۔ اگر تم ان کو پکارو سنیں نہیں تمہاری پکار ۔ اور

لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ

اگر سنیں پہنچیں نہیں تمہارے کام پر اور دن قیامت کے منکر ہونگے

بَشِّرْكُمْ وَلَا يَنْبَغُكُمْ مِثْلُ خَيْرٍ ۝

تبارے شریک ٹھہرانے سے اور کوئی نہ بناو گیکہ جو جیسا بتا دے خبر رکھنے والا۔

ذکر دلیل آخر بر توحید امکان حشر و نشر و اثبات قضاء قدر

قال الله تعالى: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يُرْأِيهِ... إلخ... وَلَا يَنْبَغُكُمْ مِثْلُ خَيْرٍ ۝
اب آئینہ آیات میں امکان حشر و نشر پر ایک اور دلیل ذکر کرتے ہیں جو توحید کی بھی دلیل ہے۔
ادیر کی آیاتوں میں دلائل آفاق کا ذکر تھا اب ان آیات میں دلائل افص کا ذکر کرتے ہیں (تفسیر کبیر ص ۲۲)
اور اللہ ہی نے پہلے تم کو یعنی تمہارے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا پھر تم کو لطف سے پیدا کیا پھر تم کو
جوڑا جوڑا بنایا یعنی مرد و عورت بنایا جس سے باہم جفت ہوتے ہو اور کسی کو مرد بنانا اور کسی کو عورت
بنانا حالانکہ مادہ دونوں کا ایک ہے یہ بھی اس کی قدرت کی دلیل ہے اور نہیں حاملہ ہوئی کوئی عورت
اور نہ بنتی ہے مگر سب اللہ کے علم سے ہوتا ہے۔ پہلے ہی سے اس کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اور نہیں زندگی پانا
کوئی بڑی عمر والا اور نہ کم کی جاتی ہے کسی کی عمر مگر یہ سب پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا ہوتا ہے ہر ایک کی
عمر اللہ کے علم میں مقرر اور مقدر ہے اور یہ سب اللہ پرست آسان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عمر کی کمی اور
زیادتی سب اللہ کی قضاء و قدر سے ہے اس دلیل میں اس اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح انسان بتدریج
وقت کی منزل کو پہنچتا ہے اسی طرح اسلام بتدریج ترقی کی منزل پر پہنچے گا۔

ذکر دلیل

اور دو دریا برابر نہیں ایک نہایت شیریں پیاس کو بجھانے والا جس کا پانی نہایت خوشگوار
اور دوسرا نہایت شور اور تلخ اور پھر تم ان دونوں میں سے ہر ایک سے تازہ گوشت یعنی چھلی کھاتے
ہو یہ اللہ کی نعمت بھی ہے اور اس کی قدرت کی دلیل ہے کہ مادہ دونوں کا ایک ہے مگر مزہ مختلف ہے۔

دلیل آخر

اور پھر غاص کرتے دریاے شور سے زبرد یعنی موتی اور موتی نکالتے ہو جس کو تم پیٹتے ہو یہ بھی اس کی
قدرت کی دلیل ہے کہ ایک دریا سے مختلف قسم کے موتی نکل رہے ہیں یہ کسی مادہ اور اتھرا کا انتضا

نہیں بلکہ اس کی قدرت کا کرشمہ ہے یہ سب اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں کہ کسی دریا کا پانی شیریں بنایا اور کسی کا تلخ اور پھر دریاؤں میں مختلف قسم کی پھلیاں اور مختلف قسم کے موتی پیدا کیے۔

دلیل دیگر

اور اسے مخاطب دیکھتا ہے تو دریا میں کشتیوں کو کہ پانی کو بھاڑتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم ان میں سفر کر کے اللہ کے فضل کو یعنی معاش کو تلاش کر دینی بحری تجارت کر سکی اور تاکہ تم پھر اس نعمت پر خدا کا شکر کرو کہ دریا جیسی ہولناک اور خطرناک چیز کو تمہارے لیے ایک نعمت اور منفعت کا ذریعہ بنا دیا۔ عرض یہ کہ سمندر سمندر ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں لیکن ہم نے اپنی قدرت سے کسی کو بھٹا کر دیا اور کسی کو کڑوا کر نا قابل انتفاع دونوں ہیں۔ دونوں میں پھلیاں ہیں جن کو تم مزے سے کھاتے ہو اور موتی وغیرہ بھی دونوں سے نکلتے ہیں اور کشتیاں بھی دونوں میں چلتی ہیں اور تم طرح طرح سے فائدے اٹھاتے ہو یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا تاکہ تم ہماری قدرت پر ایمان لاؤ اور ہماری نعمتوں کا شکر کرو اور ایمان اور عمل صالح سے ہماری بارگاہ میں عزت حاصل کرو۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان آیات میں مؤمن اور کافر کی مثال ہے کہ ان دونوں میں برابری کی کوئی صورت نہیں اس لیے کہ ایک علالت ایمان کی وجہ سے آبِ شیریں ہے اور دوسرا کفر اور مصیبت کی گتھی کی بنا پر آبِ شور ہے۔

اے آبِ حیات آمد واپن نقش مرآست ایں عین خطا باشد و آن محض صواب ست

دلیل دیگر

اور وہی خدا نے برحق ہے کہ جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ سردی میں رات بڑھ جاتی ہے اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور گرمی میں دن بڑھ جاتا ہے اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ دن رات کا مجموعہ تو چوبیس گھنٹہ ہی رہا مگر سردی میں رات کی گھنٹیوں میں زیادتی ہو گئی اور گرمی میں دن کی ساعت میں زیادتی ہو گئی۔ دن اور رات میں یہ کمی اور زیادتی یہ بھی اس کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے رات کے تاریک اجزاء کو دن میں داخل اور شامل کر کے ان کو روشن کر دیتا ہے اور بعض اوقات دن کے روشن اجزاء کو رات میں داخل اور شامل کر کے ان کو تاریک کر دیتا ہے یہ سب اس کی قدرت کا کرشمہ ہے جس طرح آنکھ کا اختلاف خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے اسی طرح اژدہ کا اختلاف بھی خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے۔

دلیل دیگر

اور اسی خدا نے سورج اور چاند کو اور تمام کواکب اور نجوم کو اپنے حکم کا تابع بنایا اسی کے حکم کے مطابق ہر ایک وقت مقرر تک چلتا رہے گا۔ یعنی قیامت تک اسی طرح حرکت کرتے رہیں گے اور اپنے مقرر وقت پر طلوع و غروب کرتے رہیں گے۔ طلوع اور غروب کا اختلاف اور دن اور رات اور سردی اور گرمی کا اختلاف یہ سب کچھ شمس و قمر اور کواکب اور نجوم کی طبیعت اور مادہ کا اقتضاء نہیں اور نہ ان کی ذاتی تاثیر ہے بلکہ سب خداوند قدر کی تفسیر ہے اس دلیل میں اشارہ اس طرف ہے کہ رات اور دن کی طرح کبھی کفر کا غلبہ ہوتا ہے اور کبھی اسلام کا۔ اللہ کے یہاں ہر ایک کی مدت مقرر ہے۔ یہی تمہارا خدا ہے پروردگار ہے جس کی قدرت اور نعمت کے کرشمے تمہاری نظروں کے سامنے ہیں اسی کے لیے بادشاہی ہے اسی کی اطاعت میں اور اسی کے فکر میں عزت ہے اور اس کے مزاج میں کو تم پکارتے ہو وہ اس قدر حقیر اور ذلیل ہیں کہ ایک گھنٹی پر جو بار یک چلدا ہوتا ہے اس کے بھی ایک ہیں ایک حقیر اور فقیر کو اپنا حاجت روا بنانا سر از ذلت ہے یہ بُت تو ایسے عاجز ہیں کہ اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار نہیں سنیں گے اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ تو دنیا میں ان کا حال ہوا اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا صاف انکار کر دیں گے بلکہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا إِلَهُكَ يُخَادَعُ آدَمَ فَإِنَّا لَجَاعِدُهُمْ كَمَا فَضَحْنَاهُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔

اور ہم نے تم کو شرک کی حقیقت اور انجام سے آگاہ کر دیا ہے ہوش میں آ جاؤ۔ خداوند خبردار کی طرح کوئی تم کو آگاہ نہیں کر سکتا۔ اگر دنیا اور آخرت کی عزت چاہتے ہو تو خداوند علیم و خیر پر ایمان لاؤ اور اس کی اطاعت کرو ورنہ پھنساؤ گے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ آفتاب و آفتاب حسب حکم خداوندی گردش کرتے رہتے ہیں۔ فلاسفہ مغرب نے ایک شوشہ یہ چھوڑا ہے کہ آفتاب زمین کے گرد نہیں گھومتا بلکہ زمین آفتاب کے گرد گھومتی ہے۔

جواب یہ ہے کہ فلاسفہ مغرب کا یہ خیال محض ایک تخیل اور انکل ہے جس پر کسی قسم کی بھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ان **هَلْ يَخْتَرِعُونَ إِلاَّ كِبْرًا مِّنْ بَلَدٍ** یہ کفار محض انکل سے باتیں کرتے ہیں اگر فلاسفہ مغرب کا یہ خیال صحیح ہو تو کہ زمین آفتاب کے گرد گھومتی ہے تو لامحالہ زمین کے گھومنے سے قطب ستارہ ضرور متبدل ہوتا رہتا حالانکہ وہ ہمیشہ اپنے حال پر رہتا ہے اور ٹھیک اسی جگہ رہتا ہے جہاں پہلے تھا بلکہ جو لوگ زمین کے شمال اور جنوب میں رہتے ہیں ہر ایک کی جہت متبدل ہو جاتی چاہیے۔

حالاکہ تمام سال میں ہم کسی وقت کسی کی جہت کو متبدل نہیں پاتے پس ثابت ہوا کہ زمین کی گردش کا خیال بالکل غلط ہے۔

(۲۱)۔ نیز اگر زمین گردش کرتی تو لازم تھا کہ دریاؤں اور کنوؤں کے پانی منقلب ہو جاتے بلکہ گھڑوں اور کنوؤں کے پانی پلٹ جاتے لہذا یہ کہنا کہ کوہ زمین آفتاب کے گرد بہت زور سے چکر گاتا ہے۔ بالکل غلط اور باطل ہے۔

(۲۲)۔ نیز جدید فلاسفہ کے نزدیک آفتاب سے زمین تک ساڑھے نو کروڑ میل کا فاصلہ ہے۔ یہ بھی محض اٹکل ہے جس پر دلیل کوئی نہیں نہ عقلی اور نہ تجربی پس اگر زمین آفتاب کے گرد گردش کرے تو زمین اس گردش سے آفتاب کے گرد ہر دائرہ بنا گئے گی وہ ستاون کروڑ سے زیادہ کا دورہ ہوگا لہذا افلاک طہ عمر یہ بتلائیں کہ آپ کو ساڑھے نو کروڑ میل کے فاصلہ کا در ستاون کروڑ سے زیادہ دورہ کا علم کیسے ہوا اس واسطے میں آپ کے پاس نہ کوئی دلیل عقلی ہے اور نہ دلیل تجربی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ

وگو ! تم ہو محتاج اللہ کی طرف ۔ اور اللہ

هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝۱۵ اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ

وہی ہے بے پروا سب غر۔ یوں مرلا۔ اگر چاہے تم کو لے جاوے اور لے آوے

بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝۱۶ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝۱۷

ایک نئی خلقت ۔ اور یہ اللہ پر مشکل نہیں ۔

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِنْ تَدَّعِ مُثْقَلَةٌ

اور نہ اٹھاوے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا اور اگر پکارے کوئی بوجھوں مرتا

إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ ۚ وَكَوْكَانَ

اپنا بوجھ اٹھانے کو کوئی نہ اٹھاوے اس میں سے کچھ ۔ اگرچہ ہو

ذَاقَرْبِي ۖ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ

ناتے والا ۔ تو تو ڈر سنا دیتا ہے اُن کو جو ڈرتے ہیں

رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا

اپنے رب سے بن دیکھے۔ اور کھڑی رکھتے ہیں نماز۔ اور جو کوئی منور سے لگا، تو یہی کہ

يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ ۖ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝۱۵ وَمَا يَسْتَوِي

منور سے لگا اپنے بھلے کو۔ اور اللہ کی طرف ہے پھر جانا۔ اور برابر نہیں

الْأَعْيَى وَالْبَصِيرُ ۝۱۹ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ۝۲۰

اندھا اور دیکھنا۔ اور نہ اندھیرا اور نہ اُجالا۔

وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ۝۲۱ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَ

اور نہ سایہ اور نہ لون۔ اور برابر نہیں جیتے اور

لَا الْأَمْوَاتُ ۖ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَا أَنْتَ

نہ مَرْدے۔ اور اللہ سناتا ہے جس کو چاہے اور تو نہیں

بِسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ ۝۲۲ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۝۲۳ إِنَّا

سناتے والا قبر میں پڑوں کو۔ تو تو یہی ہے ڈر کی خبر سنانے والا۔ ہم نے

أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ

بھیجا ہے تجھ کو سچا دین دے کر خوشی اور ڈر سناتا۔ اور کوئی فرق نہیں

إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۝۲۴ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ

جس میں نہیں ہو چکا کوئی ڈرانے والا۔ اور اگر وہ تجھ کو بھٹلا دیں تو آگے

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ

بھٹلا چکے ہیں اُن سے آگے۔ پہنچے ان پاس رسول اُن کے بیکر کھلی باتیں

وَيَا زُبَيْرُ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ۝۲۵ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ

اور ذوق اور چمکتی کتاب۔ پھر پکڑا میں نے

كُفِرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ ۝۲۹

منکروں کو، تو کیسا ہوا بگاڑ میل۔

ذکر فقر و احتیاج بشر و استغنا خداوند بر و بحر

قال اللہ تعالیٰ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ... فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ
(ربط) اور پر سے منکرین کو خد کا رد چلا آ رہا ہے اب یہ بتلاتے ہیں کہ یہ لوگ منکر اور مغرور ہیں اور وہ اب ہم معدودہ کے نشہ میں پھر رہے ہیں اور خدا کی پکڑ سے بے فکر ہیں اور اس کی یاد سے دور ہیں۔ اور یہ نہیں سمجھتے کہ کون کونسا عالم اپنے وجود میں اور اپنی بقا میں اللہ کا محتاج ہے اور خاص کر انسان تو سب سے زیادہ محتاج میں جگڑا ہوا ہے اور خداوند ذوالجلال یعنی مطلق اور بے نیاز مطلق ہے جب چاہے پکڑ سکتا ہے اللہ کو نہ کسی کے مال و دولت کی حاجت ہے اور نہ کسی کی عبادت کی حاجت ہے۔ وہ سب سے بے نیاز ہے پس اگر تم کو دنیا اور آخرت کی عزت مطلوب ہے تو اس کا ذریعہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ بندہ سرے سے پیر نیک حاجتوں کی زنجیروں میں جگڑا ہوا ہے خدا سے برحق کے تعلق ہی سے اس کو عزت حاصل ہو سکتی ہے چنانچہ فرستے ہیں لے لوگو تمام مخلوقات میں تم ہی سب سے زیادہ اللہ کے محتاج ہو آسمان سے بارش اور زمین سے نباتات اور ہوا اور پانی کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے اور کمال احتیاج کمال ذلت کی دلیل ہے ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے مگر انسان کے برابر کوئی محتاج نہیں دنیا سے اگر انسان معدوم ہو جائے تو کسی مخلوق کا کوئی نقصان نہیں لیکن اگر ہوا اور پانی اور حیوانات اور نباتات میں سے کسی چیز کی کمی ہو جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا پس تمام مخلوقات میں سے کمال احتیاج انسان ہی میں مضمر ہے اور کمال حاجت کمال ذلت کی دلیل اور علامت ہے اور اللہ ہی ہر طرح بے نیاز ہے۔ اسے تمہاری عبادت اور بندگی کی بھی حاجت نہیں۔ اور وہ ہر طرح ستودہ ہے اور کمال بے نیازی اور کمال شہودگی۔ یہی کمال عزت ہے کہ تمام مخلوق ہر حال میں اس کی محتاج ہے اور اس کے سامنے ذلیل و خوار ہے وہ مطلق اگر چاہے تو تم کو صفر ہستی سے لے جائے اور تم سب کو عدم اور فنا کے گھاٹ اتار دے اور تمہارے بدلہ میں دوسری مخلوق لے آ دے جو اللہ کی اطاعت کرے اور تمہاری طرح اس کی نافرمانی نہ کرے اور یہ بات اللہ پر کچھ دشوار نہیں بلکہ بہت آسان ہے جس مخلوق کو چاہے۔ مثلاً اگر جس کو چاہے پیدا کرے۔ لہذا تم کو اس عزیز مطلق کے قہر اور غضب سے ڈرنا چاہیے اور غریب سمجھو کہ قیامت کے دن تمہاری محتاجی اور لاچارگی میں اور اضاذ ہو جائے گا۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا۔ کسی میں یہ طاقت نہیں کہ خدا کے قہر اور غضب کے بوجھ کو اٹھا سکے دنیا میں تو دوسرے کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔

مگر آخرت میں یہ ممکن نہیں اور اگر کوئی نفس جو اپنے گناہوں سے مرہب ہو کسی دوسرے کو اپنا بوجھ بنانے کے لیے پکارے تو اس میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا۔ اگرچہ وہ اس کا قرائتی ہو کوئی کسی کا جواب بھی نہ دے گا۔ ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہو گا حتیٰ کہ اولاد بھی ماں باپ سے عذر کرے گی کہ ہم میں آپ کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں۔

اور قرآن وحدیث میں جو یہ آیا ہے جو دوسروں کو گمراہ کرے گا اور وہ اس کے کہنے سے گنہگار ہو گا تو اسے گناہ کا بوجھ بھی اس کی گردن پر لادنا جائے گا سو وہ درحقیقت دوسرے کا بوجھ نہیں بلکہ اپنے انوار اور ہسکانے کا بوجھ ہے جس کو یہ اٹھائے گا اور یہ بوجھ اسی کے فعل کا ہے۔

تَالِیٰ تَعَالٰی وَیُخَصِّمُکُمْ اَنْفُسَکُمْ وَ اَنْفُسَکُمْ اَمَّعَ اَنْفُسَکُمْ مَضِلِّیْنَ پَر دہز بوجھ ہو گا ایک اپنے ذاتی گناہوں کا اور دوسرا بوجھ دوسروں کے اضلال اور انوار کا۔

خلاصہً کلام یہ کہ آپ کی یہ ہدایت اور نصیحت اگرچہ انذار کامل ہے یعنی پورا ڈرانا ہے مگر ان ضدی اور عنادی لوگوں کے حق میں موثر اور کارگر نہیں جو آخرت کے منکر ہیں جو ایسی نیست کر آپ کا انذار یعنی آپ کا ڈرانا اور نصیحت کرنا انہیں لوگوں کے حق میں مفید ہے جو اپنے پروردگار سے غائبانہ ڈرتے ہیں اور ٹھیک ٹھیک نماز ادا کرتے ہیں ایسے لوگ گناہوں کے بوجھ سے پاک اور ہلکے ہو جاتے ہیں اور جو شخص ایمان لا کر اور اعمال صالحہ کو کسے پائی حاصل کرے تو وہ اپنے ہی نفع کے لیے پائی حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو عینی حمید ہے اس کو اس کی پائی سے کوئی نفع نہیں اور سب کو اللہ ہی کی طرف توٹتا ہے اس وقت ایمان اور عمل صالح کا فائدہ حاصل ہو گا جو کفر اور مصیبت سے پاک ہو گا وہ جنت میں جاسکے گا اور جس نے دنیا میں اللہ کے سامنے عاجزی اور سکنست کی ہو گی اس کو دہاں عزت حاصل ہو گی اب آئندہ آیت میں مومن اور کافر کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے یعنی جیسے اندھا اور بینا یکساں نہیں اسی طرح مومن اور کافر بھی یکساں نہیں جیسے نابینا سیاہی اور سفیدی کے فرق کے اور اک سے قاصر ہے اسی طرح کافر حق اور باطل کے فرق کے اور اک سے قاصر ہے۔ بینا اور نابینا اگرچہ بہت سے اوصاف میں ایک دوسرے کے ٹھیک ہیں مگر دونوں میں نہ سماں کا فرق ہے جیسے عالم اور جالی میں فرق ہے اسی طرح مومن اور کافر میں بھی فرق ہے اور نہ تاریکیاں اور روشنی برابر ہیں یعنی باطل اور حق برابر نہیں اور نہ سیاہ اور دھوپ برابر ہیں یعنی ثواب اور عقاب برابر نہیں اور نہ زندہ اور مردے برابر نہیں مومن روح ایمان سے زندہ ہے اور کافر روح ایمان سے خالی ہونے کی وجہ سے مردہ اور بے جان ہے۔ اور مردوں کو زندہ کرنا اور انکو سنانا خدا کی قدرت میں تو ہے مگر بندہ کی قدرت میں نہیں بیشک اللہ جس کو چاہے سناٹے اور ہدایت دے اور سنے نبی آپ میں یہ قدرت نہیں کہ آپ ان لوگوں کو سنانیں جو قروں میں مردہ پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کا کام یہ ہے کہ اللہ کا پیغام کافروں کے کان تک پہنچا دے باقی کافروں کے مردہ دلوں کا زندہ کرنا یہ نبی کی قدرت میں نہیں لے نبی آپ تو فقط ڈرانے والے اور خدا کی خبر پہنچانے والے ہیں

ایمان کی روح کسی کے دل میں ڈال کر اس کو زندہ کر دینا اور اس کو سنا دینا اور سنا دینا یہ آپ کے اختیار میں نہیں یہ ہمارا کام ہے اگر یہ لوگ آپ کی بات کو نہ مانتے تو غم نہ کریں، باقی احادیث میں جو مردوں کو سلام اور کلام کا خطاب آیا ہے سو اس کی حقیقت یہ ہے کہ مردے کی روح سستی ہے اور قرین جو بڑے ہے وہ اس کا مدد ہے وہ نہیں سنتا۔ (باقی مفصل بحث سورہ نمل کے اخیر میں گذر چکی ہے وہاں دیکھ لی جائے)

ابتداءً کلام میں نمون اور کارفرما کو اعلیٰ اور بعیر کے ساتھ تشبیہ دی یہ تشبیہ باعتبار باطن کے تھی اور اخیر آیت میں زندہ اور مردہ کے ساتھ تشبیہ دی اور یہ تشبیہ پہلی تشبیہ سے زیادہ بلیغ ہے۔ اس تمام کلام سے مقصود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تسکین ہے کہ آپ کا کام کلام حق کو ان کے کانوں تک پہنچا دینا ہے باقی دل میں انکار نہ ہمارا کام ہے تحقیق ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ جن کے دل زندہ ہیں یا جن میں زندگی کی کچھ رقی باقی ہے وہ کچھ سن لیں گے اور آپ کو بیش و نذر بنا کر بھیجنا یہ کوئی عجیب بات نہیں آپ سے پہلے کوئی امت ایسی نہیں کہ جس میں خدا کی طرف سے کوئی ڈرانے والا نہ گذرا ہو۔ پھر ان میں بھی بکثرت کافر گذرے ہیں اسی طرح آپ کی امت میں بھی جو مردہ دل ہیں وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اور اگر قریش کہہ آپ کی تکذیب کریں تو نہ تعجب کیجئے اور نہ غم کیجئے ان سے پہلے لوگ بھی پیغمبروں کی تکذیب کر چکے ہیں ان کافروں کے پاس بھی ان کے رسول واضح معجزات اور اللہ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عجیبے اور روشن کتاب لے کر آئے مگر ان کی قوموں نے بھی کفر کیا تو پھر کیا میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا پس دیکھ لو کہ میرا عذاب ان پر کیسا ہوا ان آیات سے مقصود آپ کی تسلی ہے کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے سے رنجیدہ نہ ہوں ہر پیغمبر کی آمد کے بعد لوگ دو گروہ ہوتے۔ بعضے ایمان لائے اور بعضوں نے تکذیب کی اور اپنے انجام کو پہنچے ان سب کے بعد ہم نے آپ کو یہ کتاب میر (قرآن کریم) دی اگر یہ لوگ اس کی تکذیب سے باز نہ آئے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی وہی انجام ہو۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجْنَا

تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر ہم نے نکالے

یہ شجراتٌ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ

اس سے سیوے طرح طرح ان کے رنگ، اور پہاڑوں میں گھٹیاں ہیں

بَيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ۝۱۵

سفید اور سُرخ طرح طرح ان کے رنگ، اور بھنگ کالے -

وَمِنَ النَّاسِ وَالْذَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ

اور آدمیوں میں اور کیڑوں میں اور چوپایوں میں کئی رنگ کے ہیں

كَذَلِكَ ۞ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۞

اسی طرح - اللہ سے ڈرتے وہی ہیں اس کے بندوں میں جن کو سمجھ ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۞

تحقیق اللہ زبردست ہے بخشنے والا۔

تہدید بغفلت انعدم نظر اثر قدرت

قال الله تعالى: أَلَمْ يَكُنْ أَلَدُّكُمْ لَدَى اللَّهِ أَهْلَكُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً... إلخ... إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ.

(ربط) اور سے توحید کا مضمون چلا آرہا ہے اب ان آیات میں منکرین توحید کی تہدید ہے کہ آثار قدرت ان کی نظروں کے سامنے ہیں اگر ذرا نظر اٹھا کر دیکھیں تو فوراً سمجھ میں آجائے کہ توحید حق ہے اور منکر باطل ہے اور مخلوقات میں جو اختلاف اور تفاوت ہے وہ سب اسی کی قدرت اور مشیت کا کرشمہ ہے کسی بے شعور مادہ ایتھر اور نیچر کا اثر نہیں اس لیے آئندہ آیات میں پھر اپنی انواع قدرت کو ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی شے سے مختلف قسم کی چیزیں پیدا کرتا ہے کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارنا پھر ہم نے اسی ایک پانی سے زمین سے قسم قسم کے پھل نکالے جن کی رنگتیں مختلف ہیں اور ہر ایک کا مزہ اور اس کی خوشبو دوسرے سے جدا ہے۔ باعتبار کیفیت کے اور باعتبار کمیت کے اور باعتبار صورت کے اور باعتبار لذت کے ہر پھل دوسرے پھل سے مختلف ہے حالانکہ وہ سب کا ایک ہے۔

اور اسی طرح پھاڑوں میں مختلف قسم کی اور مختلف رنگتوں کی راہیں اور گھاٹیاں ہیں یعنی سفید اور بعض سرخ اور طرح طرح ان کے رنگ ہیں اور بعض بہت سخت سیاہ ہیں اور ہر ٹکڑے کی تاثیر مختلف ہے اسی طرح دلوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ اور اسی طرح لوگوں میں سے اور حیوانات میں سے اور چوپایوں میں سے مختلف رنگ والے ہیں۔ جس طرح لوگوں کی آئینہ اور آئینہ یعنی ان کی زبانیں اور رنگتیں مختلف ہیں اسی طرح دو اسب اور انعام کی ایک جہں بلکہ ایک نوع کی رنگتیں مختلف ہیں یہ سب خدا کی قدرت کے کرشمے ہیں کہ اصل مادہ سب کا ایک ہے مگر صفات اور کیفیات مختلف ہیں ظاہر ہے کہ یہ اختلافات خود بخود تو پیدا نہیں ہو گئے حالانکہ مادہ سب کا ایک ہے تو یہ برقمونی کہاں سے آئی اور علی ہذا زمین کے ٹکڑوں میں اختلاف کہ

کسی زمین سے زعفران پیدا ہوتا ہے اور کسی سے انار اور انگور اور جھڑیر۔ یہ اختلاف بھی اسی کی قدرت کا کرشمہ ہے ورنہ طبیعت اور مادہ میں سب یکساں ہیں اور علت فاعلیہ بھی سب کی ایک ہے معلوم ہوا کہ یہ رنگ برنگ کا اختلاف اس کی قدرت کی نگہ کاری ہے۔

اسی طرح بندوں کے احوال مختلف ہیں کوئی خدا سے ڈرتا ہے اور کوئی نہیں ڈرتا۔ جز اہل نیست کر اللہ کے بندوں میں سے بن دیکھے اللہ سے خوف و ہیوگ ڈرتے ہیں جو صاحب علم اور صاحب فہم ہیں جو اللہ کی شان عظمت کو جانتے اور چاہتے ہیں وہی خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں جس درجہ کا علم اور معرفت ہے اسی درجہ کی خشیت ہے۔

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے إِنَّكُمْ مَعَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتُفَكِّرُونَ پس عند اللہ کرامت اور فضیلت بقدر تقویٰ ہے اور تقویٰ بقدر علم ہوتا ہے نہ بقدر عمل۔ پس جس کا علم اور اس کی معرفت زیادہ ہوگی اسی کو اللہ کا خوف زیادہ ہوگا اور جس کا علم کمتر ہوگا اس کا خوف بھی کمتر ہوگا حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب سے بڑھ کر اللہ کا علم رکھتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اس کا خوف رکھتا ہوں۔ (رواہ البخاری) اور جو عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے تو اس کا علم بھی کم ہو جاتا ہے۔

علم چند آنکہ ہمیشہ خوانی چل عمل در تو نیست نادانی

امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ علم کثرت روایت کا نام نہیں بلکہ علم تو ایک نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ بندہ کے قلب پر ڈال دیتا ہے۔

امام مالکؒ کی نور سے مراد نور فہم اور معرفت ہے۔ کما قال تعالیٰ وَتِلْكَ الْأَشْأَلُ كُنْتَ بِهَا لِلنَّاسِ ذِمَّةً يُعْذَرُكَ إِلَّا الْفَلْسُفُونَ معلوم ہوا کہ عالم وہ ہے جو عاقل اور فہم ہو بغیر عقل اور فہم کے محض الفاظ قرآنی اور الفاظ نبوی کو یاد کر لینے کا نام علم نہیں اللہ کے نزدیک عالم وہ ہے جو اللہ کی عظمت شان اور جلالت قدر کو جانتا ہو اور اس سے ڈرتا ہو اور اس کے احکام پر چلتا ہو باقی جو شخص رسمی طور پر عالم اور فاضل کہلاتا ہو مگر خدا سے نہ ڈرتا ہو تو وہ اللہ کے نزدیک عالم کہلانے کا مستحق نہیں۔ آیت میں خشیت سے خوف تعظیم مراد ہے یعنی دل پر خدا کی عظمت اور جلال کا خوف اس قدر غالب ہو کہ ہر وقت اس بات سے ڈرتا رہتا ہو کہ حقوق ربوبیت میں کوئی تقصیر نہ ہو جائے اور کوئی بات خلاف ادب نہ سرزد ہو جائے اور حدود و فرائض سے قدم باہر نہ ہو جائے۔

بے شک اللہ بڑی عزت والا ہے جو اس سے نہ ڈرے اسے پکڑے والا ہے اور جو بندہ اس

علہ قال الامام القرطبی فی تفسیر قولہ تعالیٰ کَذَلِکَ اِنَّمَا یُحْشَى اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ قولہ کَذَلِکَ ہذا تم الکلام اسی کذلک مختلف احوال العباد فی الخشیۃ شر استائف فضائل اِنَّمَا یُحْشَى اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (تفسیر قرطبی ص ۳۳۳ ج ۱۶)

سے ڈرے اور اپنی تعمیر پر تو بہ کرے تو اسے معاف کرنے والا ہے پس جس ذمت کی یہ شان ہے اس سے خوف اور خشیت فرض اور لازم ہے۔

لطائف معارف

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴿١٠٢﴾ اِنْسَانِیْسِت كُرْخَا كے بندوں میں سے صرف علماء اللہ سے ڈرتے ہیں اس آیت میں علماء سے وہ لوگ مراد ہیں جن کو اللہ کی عظمت اور جلال کا ادراک کے احکام اور اوامر اور نواہی کا علم ہو۔ اور پھر وہ اللہ کے حکموں پر چلتے ہوں جس درجہ کا علم ہو اسی درجہ کا اس کو خوف ہو گا۔ خشیت خداوندی علم اور معرفت پر موقوف ہے۔ علم خشیت کے لیے شرط ہے مگر علت تاثر نہیں جیسے طہارت نماز کے لیے شرط ہے مگر نماز کے لیے علت تاثر نہیں اور جس علم کے بعد خوف خداوندی حاصل نہ ہو تو سمجھ لو کہ وہ علم اللہ کے نزدیک معتبر نہیں اور ایسے عالم جو خدا سے نہ ڈرتے ہوں وہ اللہ کے نزدیک عالم نہیں اگرچہ دنیا ان کو علامہ کہتی ہو۔

علم چند آنکھ بیشتر غوائی بچوں عمل در تو نیست ناواپی

نیز علم سے وہ علم مراد نہیں جو محض قال کے درجہ میں ہو بلکہ وہ علم مراد ہے جو محال کے درجہ میں ہو اور ظاہر و باطن اس کے رنگ میں رنگین ہو گیا ہو وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صَبِغَةً ۖ

علمے کہ راہ حق نمایند جہا لغت

علم را بر دل زنی یارے بود علم را بر تن زنی مارے بود

جان جملہ علیہا این است ایں کردانی من کیستم در یوم دین

علم دین سے مقصود تزکیہ نفس اور اصلاح عمل ہے درنہ بیچ ہے جیسے علم طب سے مقصود جسمانی صحت کی حفاظت ہے محض دواؤں کے نام اور ان کے خواص یاد کر لینا مقصود نہیں یہ نام ممکن ہے کہ واقع میں کوئی شراب پیئے اور اس کو نشہ نہ ہو۔ اسی طرح یہ نام ممکن ہے کہ کوئی حقیقتہً علم دین کا ایک جام پیئے اور اس پر دین کا نشہ اور سکڑ نہ آئے۔ عالم دین خدا کے نزدیک وہ ہے کہ علم دین اس کے دل میں گھر کر گیا ہو محض باتیں بنائے اور لمبی تقریر کر کے اللہ کے نزدیک عالم نہیں ہو جاتا اگر واقع میں دل میں خشیت اور خوف خداوندی ہونا تو معاصی پر جرأت نہ کرتا۔ حدیث میں ہے اِنَّهُمْ اِنِ اسْأَلْتُ مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ۔

معلوم ہوا کہ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جس سے بندہ اور معصیت کے درمیان جہولت واقع ہو جائے اور اگر اسے یہ خشیت حاصل نہیں کہ جو عاصی اور معاصی کے درمیان مائل ہو تو سمجھ لو کہ اسے صحیح علم بھی حاصل نہیں عالم کو چاہیے کہ رسمی طور پر تحصیل علم کو مقصود نہ جائے بلکہ خشیت کو مقصود جانے۔

اور تحصیل خشیت کا اہتمام کرے اور خشیت مقصودہ اور مطلوبہ وہ ہے جو نفس اور شیطان اور معصیت سے
جواب بن جائے۔

نکتہ اس آیت میں لفظ اِنَّمَا آیا ہے جو قصر اور صغر کے لیے ہے بظاہر اِنَّمَا یُخَشِیْ اللّٰہَ
مِنْ عِبَادَةِ الْعُلَمَاءِ کا مطلب یہ ہے کہ خشیت الہیہ صرف علماء میں منحصر
ہے یعنی جہلہ کو خشیت نہیں ہوتی۔ سو جاننا چاہیے کہ اس آیت میں کلمہ اِنَّمَا ایسا ہے۔ جیسے اِنَّمَا یَتَذَكَّرُ
اُولُو الْاَلْبَابِ میں لفظ اِنَّمَا آیا ہے جن کا مطلب یہ ہے کہ تَذَكَّرُ کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے۔
بغیر عقل کے تذکرہ ممکن نہیں اسی طرح اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ خشیت خداوندی کے حصول کے لیے
خدا کی عظمت اور جمال کا علم ضروری ہے خواہ وہ علم تعلیم سے حاصل ہو جائے یا کسی کی فیض صحبت سے یا نیک ناس
کی توفیق سے یا اس کی عنایت سے یا کسی باطنی جذبہ سے۔

نکتہ دیگر اِنَّ اللّٰہَ غَیْرُ بَیِّنٍ عَظُوْمٌ یعنی اللہ بڑی عزت والا اور غلبہ والا اور بڑا زبردست ہے
لہذا اس سے ڈرنا چاہیے۔ اور وہ بڑا بخشنے والا ہے وہ اپنے سے ڈرنے والوں
کو بخش دیتا ہے عزیز کے لفظ سے خشیت کی ضرورت کو بیان کیا اور غفور کے لفظ سے خشیت کے ثمرہ
کو بیان فرمایا۔

نکتہ دیگر عزیز کے بعد غفور کا لفظ اس لیے فرمایا تاکہ غلبہ خوف سے ناامیدی کی کیفیت نہ پیدا
ہو جائے۔ ناامیدی سے بچانے کے لیے اپنی مغفرت اور رحمت کی امید دلائی اشارہ
اس طرف ہے کہ شان عزت و حکومت کی بنا پر اول کچھ باز پرس ہوگی مگر بعد میں انتہا رحمت پر ہوگی۔
لہذا تم مایوس نہ ہونا۔ اپنے ایمان کو خوف اور رجاء کے درمیان رکھو اس کی عزت و جلال پر نظر کر کے
ڈرتے رہو بے فکر نہ ہو جاؤ اور اس کی مغفرت اور رحمت پر نظر رکھو اور اس سے ناامید نہ ہو جاؤ۔

نکتہ دیگر اِنَّمَا یُخَشِیْ اللّٰہَ مِنْ عِبَادَةِ الْعُلَمَاءِ اور اس قصر اور صغر کی یہ ہے کہ
علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اور انبیاء سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے
والے ہوتے ہیں پس جس عالم میں خوف خداوندی نہ ہو وہ انبیاء کا وارث نہیں اور آیت میں علماء سے
وہی علماء مراد ہیں جو علم اور عمل دونوں میں انبیاء کے وارث ہوں محض رسمی علماء مراد نہیں۔ خوب سمجھ لو کہ
خوف خداوندی سے دین بھی درست ہوتا ہے اور دنیا بھی۔ لہذا اگر ایسی پاکیزہ زندگی حاصل کرنا چاہتے ہو
تو علم دین حاصل کرو اور اس پر عمل کرو یہاں تک کہ وہ عمل تمہارا حال ہو جائے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ یَتْلُوْنَ کِتَابَ اللّٰہِ وَاقَامُوا الصَّلٰوۃَ

جو لوگ پڑھتے ہیں کتاب اللہ کی اور سجدہ کرتے ہیں نماز

وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ

اور خرچ کیا کچھ ہمارا دیا چھپے اور کھلے امیدوار ہیں

تِبَارَةً لَّنْ تَبَوَّرَ ۙ لِيُؤْفِقَهُمْ أَجُورَهُمْ

ایک بیوہ کے جو کبھی نہ ٹوٹے - تا پورے دے ان کو نیکان

وَيَزِيدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ۖ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ۝۳۰

کے اور بڑھتی دیوے اپنے فضل سے، تحقیق وہ ہے بخشنے والا قبول کرتا۔

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ

اور جو ہم نے تجھ پر اتاری کتاب ، وہی ٹھیک ہے۔

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ

سچا کرتی آپ سے اعلیٰ کو - مقرر اللہ

بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ۝۳۱ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ

اپنے بندوں سے خبر رکھتا ہے دیکھتا - پھر ہم نے وارث کیے کتاب کے وہ جو

أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۖ وَ

چنے ہم نے اپنے بندوں میں سے، پھر کوئی ان میں بُرا کرتا ہے اپنی جان کا۔

مِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۖ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ۖ يُآذِنُ

اور کوئی ان میں سے بیچ کی چال پر، اور کوئی ان میں سے کہ آگے بڑھ گیا بیکر خوبیاں اللہ کے حکم

اللَّهُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۝۳۲ جَنَّتٌ عَدْنٌ

سے، یہی ہے بڑی بزرگی - باغ ہیں جنے کے،

يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ

جن میں جادیں گے وہاں پہنا پہنائے گا ان کو کنگن سونے کے

وَلَوْ لَوَّا^{۳۲} وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ^{۳۳} وَقَالُوا الْحَمْدُ

اور موتی - اور ان کی پوشاک وہاں ریشمی ہے - اور کہیں گے شکر

لِلّٰهِ الَّذِي اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ط اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ

اللہ کا جن نے دور کیا ہم سے غم - بیشک ہمارا رب بخشنا ہے

شُكْرًا^{۳۴} الَّذِي اٰحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ^{۳۵}

قبول کرتا - جس نے آمارا ہم کو رہنے کے گھر میں اپنے فضل سے -

لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ^{۳۶} وَ

نہ پہنچے اس میں ہم کو مشقت ، اور نہ پہنچے ہم کو اس میں تھکنا - اور

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يَقْضٰى عَلَيْهِمْ

جو منکر ہیں ان کو ہے آگ دوزخ کی - نہ ان پر تقدیر پہنچتی ہے کہ

فِيْمَوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذٰبِهَا كَذٰلِكَ

مر جاویں اور نہ ان پر ہلکی ہوتی ہے دہاں کی کچھ کلفت ، یہی

نَجِزٰى كُلَّ كُفُوْرٍ^{۳۷} وَهُمْ يَصْطَرِّخُوْنَ فِيْهَا رَبَّنَا

سزا دیتے ہیں ہم ہر ناشکر کو - اور وہ چلاتے ہیں اس میں اے رب :

اٰخْرِجْنَا نَعْمَلْ صٰلِحًا غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلْ ط اَوَلَمْ

ہم کو نکال کہ ہم کچھ بھلا کام کریں ، وہ نہیں جو کرتے تھے ، کیا ہم نے

نَعِيَْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ

مہر نہ دی تھی تم کو جتنے میں سوچ لے جن کو سوچنا ہوا اور پہنچا تم کو

النَّذِيْرُ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظٰلِمِيْنَ مِّنْ تَّصِيْرٍ^{۳۸}

ڈر سنانے والا - اب چھو کہ کوئی نہیں گنہگاروں کا مددگار -

کوٹے اس کو خدا کا فضل سمجھو اپنا استحقاق نہ سمجھو۔

اس آیت میں آخرت کی تجارت کے نفع اور کامیابی کی امید کا طریقہ بتلایا کہ ان تین کاموں کے کرنے سے آخرت کی تجارت میں کامیابی کی امید اور توقع ہے۔ ایک تلوادیت قرآن پاک جو تمام اذکار اور عبادات نافذ کی جڑ ہے اور قرب خداوندی کا ذریعہ ہے اور خدا تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف ہے۔ دوسرے نماز کی درستی اور پابندی جو تمام فرائض اور جسمانی عبادتوں کی جڑ ہے اور دین کا ستون ہے اور تیسرے کلمے ظاہر اور پوشیدہ طور پر غیرات و صدقات کرنا جس میں تمام مالی عبادتیں آئینیں سو جو لوگ یہ تین کام کرتے ہیں وہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی تجارت میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا معلوم ہوا کہ توقع اور امید کے لیے ملل ضروری ہے ورنہ بغیر عمل کے نہ تجارت ہے اور نہ کوئی امید کی جاسکتی ہے بغیر عمل کے امید اور توقع نہیں بلکہ محض تمنا اور آرزو ہے بغیر ذراعت کے پیداوار کی توقع رکھنا اس کا نام امید نہیں بلکہ ایک خیال خام ہے اسی طرح اعمال صالحہ کے رحمت اور مغفرت کی امید رکھنا یہ امید نہیں بلکہ ایک خیال خام ہے (ماخوذ از رجم الغیوب لمقرب بر صبح امید و عطفہ نمبر ۱۴۰- از مولانا حضرت عظیم الامت تھانوی از سلسلہ تبلیغ)

حکایت امام احمد بن حنبلؒ نے حق جل شانہ کو خواب میں دیکھا عرض کیا کہ آپ تک پہنچنے کا سب سے زیادہ قریبی راستہ کون سا ہے فرمایا تلاوت قرآن یعنی قرآن کا اور میرے کلام کا پڑھنا۔ عرض کیا، جَعَلَهُم اَوْفٰی بِلَا فِھم۔ سمجھ کر یا بلا سمجھ کر۔ ارشاد ہوا جَعَلَهُم اَوْفٰی بِلَا فِھم۔

یہی سمجھ کر ہوا یا بلا سمجھ کر ہو۔ دونوں طرح موجب قرب ہے یہاں تک جو حد کا مضمون بیان ہوا۔ اب بزرگ رسالت کا مضمون بیان کرتے ہیں۔ اور اسیے بغیر جو کتاب ہم نے دجی کے ذریعہ سمجھ کر نازل کی ہے وہی حق ہے اور اپنے سے پہلی نازل کردہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ جو حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ پر نازل ہوئی تھی۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا حال جاننے والا اور دیکھنے والا ہے کہ کون اس کی تصدیق کرتا ہے اور کون تکذیب کرتا ہے اور کون اس کا اتباع کرتا ہے اور کون اس سے انحراف کرتا ہے پھر پیغمبر کے بعد ہم نے اپنے بندوں میں سے اس آخری کتاب ہدایت کا یعنی قرآن کا ان لوگوں کو وارث بنایا جن کو ہم نے دنیا میں سے اسی میراث کے لیے منتخب کیا یعنی ہم نے اپنے برگزیدہ بندوں کو یعنی اہل ایمان کو اس قرآن کا وارث بنایا یعنی ہم نے ایسی امت کو اس کتاب ہدایت مبرا یا خیر و برکت کا وارث بنایا جو مجبوری ہدایت سے تمام امتوں سے بہتر اور برتر ہے اور ایمان لانے والے کا فرد کے لحاظ سے برگزیدہ ہوتے ہیں لیکن اس کے سب افراد یکساں نہیں ان کی تین قسمیں ہیں پس ان میں سے بعض تو ظالم ہیں کہ فرائض اور واجبات کے بھی تارک ہیں باوجود اسی کتاب کے وارث ہونے کے پھر بھی براہوں اور گناہوں سے دست کش نہیں ایمان کے ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں اور اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں اور گناہوں کے بعد توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ اَخْرَجْنَا مِمَّنْ جَزَاءً لِّمُؤْمِنٍ اِلَّا مِمَّا يَشُوْبُ عَنْهُمْ۔ وقال تعالیٰ فَلَیْ یُعَذِّبُوا السَّادِیْنِ اَشَدَّ فَوْزًا عَلٰی اٰلِہِمْ لَآ یَنْفَعُوْنَہُمْ وَ اَمَّا یُعَذِّبُہُمْ وَ اَمَّا یَشُوْبُ عَنْہُمْ۔

رَبِّهِ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَبِيْعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۔

اور بعض ان میں سے متوسط اور میانہ رو ہیں نہ تو پر سے اطاعت گزار اور نہ بالکل گناہوں میں غرق کما قال تعالیٰ: اَلْاٰخِرُوْنَ اَعْلَمُوْا اَبَدُ نُوْبِهِمْ لَخَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّ اٰخِرُ سَيِّئًا۔ اور بعض ان میں سے نیکوں میں سبقت کرنے والے انداز کے بڑھنے والے ہیں جو میدان اطاعت میں سب سے آگے نکل گئے یہ اللہ کے کامل بندے ہیں جو اللہ کی توفیق سے نیکوں میں اوّلوں سے سبقت لے گئے یہ گردہ جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہو گا۔ اور مقصد یعنی میانہ رو سے محاسبہ ہو گا اور ظالم اپنے ظلم اور بد عملی کی وجہ سے جہنم اور عذاب کو پہنچے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنس صریح امت مرحومہ کو تین گردہ ہوں میں تقسیم فرمایا ہے جن میں اعلیٰ گردہ سابقین اولین کا تھا۔ اور وہ صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ مخصوص تھا اور اس گردہ کو مقررین بھی کہا گیا ہے اور دوسرا گردہ اوسط اور میانہ رو ہے وہ اصحاب الیمین اور ابلاس کے نام سے پکارا گیا ہے اور سب سے کم تیسرا گردہ ہے جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور یہ وہ گردہ ہے جو ایمان اور اعتقاد صحیح رکھتا ہے مگر اعمال میں اس سے کوتاہی واقع ہوتی ہے اور بالآخر بد رعبہ توبہ واستغفار اور ہڈ رعبہ ندامت اس کا تدارک کرتا ہے۔ اور علیحدہ راشد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سابقین اور مقررین میں سے ہو (انوار الہامیہ)

اور یہ خدا تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے کہ ساری دنیا میں سے اس امت کو اس نعمت اور کرامت کے لیے منتخب فرمایا۔ کہ میراث کی طرح بلا مشقت و محنت ان کو ایسی کامل کتاب عطا کی پس اللہ تعالیٰ کا اس امت کو اپنے اس عظیم عطیہ کے لیے منتخب کرنا یہ خدا تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے یا یہ معنی ہیں کہ بعض بندوں کا خیرات اور نیکیوں میں سب سے سبقت لے جانا اور آگے بڑھ جانا یہ اللہ کا بڑا ہی فضل ہے اگر خدا تعالیٰ کی توفیق نہ ہوتی تو خیرات میں سبقت نہ کر سکتے۔

مجموع علماء کا قول یہ ہے کہ آیت میں جن تین قسموں کا ذکر ہے وہ سب اہل ایمان کی قسمیں ہیں اور بعض علماء نے کہا کہ آیت میں جو کلمہ تَنْفِیْسُہَا کا ذکر ہے اس کو کافر پر محمول کیا ہے اور اہل نبجات صرف دو فریق ہیں: مُقْتَصِدٌ اور مُسَابِقٌ رِبَالِ الْخِزْمِتِ۔ یہ دو گردہ توحنت میں داخل ہوں گے اور اس قول کی بنا پر پہلا فریق یعنی ضَالِیْہُ تَنْفِیْسُہَا جنت میں داخل نہ ہو گا اور یہ قول احادیث صریحہ و صحیحہ کے خلاف ہے۔

محققین کے نزدیک صحیح اور راجح قول پہلا قول ہے اور اسی کو امام ابن جریرؒ اور ابن کثیرؒ نے اختیار کیا ہے اور آیات کا سیاق و سباق بھی اسی کو متفق ہے کہ آیت میں جن تین اقسام کا بیان ہوا ہے وہ سب اہل اصطفا اور اہل ایمان ہی کی اقسام کا بیان ہے جو اس کتاب ہدایت پر ایمان لائے اور اس کے وارث بنے اور وارث وہ ہے جس کا نسب صحیح ہو اور وہ صحیح النسب اہل ایمان کا گردہ ہے مگر سب ورثاء ایک رتبہ کے نہیں ہوتے ان کی تین قسمیں ہیں۔ ذوی الفروض، اور مصبات اور ذوی الارحام۔

ابتداء آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان برگزیدہ بندوں کا ذکر فرمایا جن کو اس نے اپنی رحمت سے اس کتاب کا وارث بنایا پھر ان برگزیدہ بندوں کی تین قسمیں بیان کیں سب سے اول قِسْمُهُمْ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ کو ذکر کیا اور پھر مَقْصِدُ الْاِنْسَانِ کا ذکر کیا اور پھر سَبَابِیْہِ کا ذکر کیا۔ معلوم ہوا کہ ظالم اور مستفید اور سابق بالخیرات یہ تینوں قسمیں اہل ایمان کی ہیں جو خدا تعالیٰ کے نزدیک من حیث الایمان والاسلاہ پسندیدہ اور برگزیدہ ہیں اور ظاہر ہے کہ ان افراد منافق کسی صورت میں خدا کے نزدیک پسندیدہ اور برگزیدہ نہیں ہو سکتا اور نہ ان افراد منافق کا دین خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے معلوم ہوا کہ ظالم بنفسہ سے کافر اور نہیں بلکہ گنہگار مسلمان ہے جس نے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا قرآن کریم میں ظالم کا اطلاق کافر پر بھی آیا ہے اور گنہگار پر بھی اس لیے کہ ظلم کے درجات ہیں۔ شرک ظلم عظیم اور محصیت اور گناہ اس سے کہ ظلم ہے بلکہ قرآن کریم میں ظلم کا اطلاق خلاف اولے پر بھی آیا ہے۔ جیسے حضرت آدم کی دعامیں وَکُنَّا عَلَمًا مِّنَ الْاَنْفُسِ اور موسیٰ علیہ السلام کی دعامیں رَبِّ اِنِّیْ کُنْتُ نَفْسٍ فَاسِقَةٍ۔

بہر حال شروع آیت میں شَرَّ اَوْزُنًا اَنْکَشِبَ الْاَشِدِّیْنَ اصْطَفٰہِمْ سے امت محمدیہ کے تمام مسلمان مراد ہیں جو علی اختلاف المراتب اس کتاب ہدایت کے وارث بنے اور یہ سب اہل نجات ہیں۔ اور بالآخر سب جنت میں داخل ہوں گے جیسا کہ اخیر آیت میں ہے۔ ابتداء آیت میں اجمالاً اہل ایمان کو اہل اسلام کو ذکر کیا جو اس کتاب ہدایت کے وارث بنے۔ بعد ازاں اہل ایمان کی اقسام کا بیان فرمایا کہ وہ تین قسمیں ہیں۔ ظالم اور مستفید اور سابق بالخیرات۔ اور یہ تینوں گروہ بالآخر جنت میں داخل ہوں گے پھر جب اہل اسلام کی اقسام کے بیان سے فارغ ہوئے تو اس کے بالمقابل اہل کفر اور دوزخیوں کا بیان شروع فرمایا۔

خلاصہً بکلام یہ کہ آیت میں جن اقسام ثلاثہ کا ذکر ہے وہ سب اہل اصطفاہ یعنی اہل اسلام کے اقسام ہیں اب اخیر میں ان اقسام ثلاثہ کی نجات اور دخول جنت کا ذکر کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں۔ جَنَّمَ اَمْ عَذِّبَ یَذْخُلُوْنَہَا اَمْ یَخْرُجُوْنَہَا بالآخر ایسے احوال میں داخل ہوں گے جن میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ اس آیت میں یَذْخُلُوْنَہَا کی ضمیر اصناف ثلاثہ کی طرف راجع ہے لہذا یَذْخُلُوْنَہَا کی ضمیر کو صنف اخیر یعنی سابق بالخیرات کے ساتھ مخصوص کرنا تخصیص بلا دلیل ہے۔

امام قرطبی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان اور ابوالدرداء اور ابن مسعود اور عقبہ بن عمرو اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم سے بھی یہی مروی ہے کہ یَذْخُلُوْنَہَا کی ضمیر اصناف ثلاثہ کی طرف راجع ہے۔ (تفسیر قرطبی ج ۳ ص ۱۷)

عہ۔ جن علمائے آیت میں ظالم سے کافر اور ایسے اگلی رائے یہ ہے کہ اس آیت میں جن اقسام ثلاثہ کا ذکر ہے یہ وہی اقسام ثلاثہ ہیں جو سورہ واقعہ میں مذکور ہیں وَکُنْتُمْ اَزْوَاجًا عَلٰی شَرِّ نَمْرٍ احادیث صحیحہ اور مروجہ سے ہی معلوم ہوا ہے کہ سورہ طہ طہ کی آیت میں ظالم سے گنہگار مسلمان مراد ہے۔ آیات کی تفصیل کے لیے تفسیر ابن جریر ابن کثیر و تفسیر قرطبی دیکھیں۔

گزشتہ آیت میں یہ فرمایا تھا ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ یعنی اسی امت کو کتاب ہدایت کا لُذْذ بنانا یہ اللہ کا بڑا ہی فضل ہے اب اس آیت میں اس فضلِ کبیر کے نتیجہ کو بیان فرمایا کہ ان یمینوں کے ہوں کا انجام بخیر ہوگا اور یہ سب علی المرتبہ مژدہ جنت میں داخل ہوں گے اور یہ وارثانِ قرآن جنت کے وارث ہوں گے اور داخل ہونے کے بعد ان کو بادشاہوں کی طرح خالص سونے اور صاف موتیوں کے زیور پہنائے جائیں گے۔ اور جنتِ عدن میں ان کا لباس حریری ہوگا اور یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ کہیں گے حمد ہے اس خدا کی جس نے ہم سے غم کو دور کیا یہاں آنے کے بعد کوئی فکر اور غم نہیں بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دیا اور معمولی حسرت پر وہم و گمان سے بڑھ کر اجر عطا کیا ایسا پروردگار جس نے اپنے فضل سے ہم کو دارِ قیام اور دوام میں اتارا جہاں ہم کو نہ کوئی مشقت پہنچی ہے اور نہ تکلیف۔ اس گھر میں نہ کوئی رنج و غم ہے اور نہ کوئی محنت و مشقت ہے اور نہ کوئی کام سے ٹھکنا ہے اور نہ کسی قسم کا فکر اور اندیشہ ہے۔ یہاں تک تو اہل ایمان اور اہل سعادت کی تینوں قسموں کی جزا کا بیان ہوا اب آگے ان کے برخلاف اہل کفر اور اہل شقاوت کی جزا و سزا کو بیان کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کر کے بر گزیدہ افراد سے یعنی اہل ایمان اور اہل سعادت کی تینوں قسموں سے بالکلہ خارج ہوئے اور قرآن کی وراثت سے محروم ہوئے ان کے لیے آتشِ دوزخ ہے ان کا کام بھی تمام نہ ہوگا۔ جو مر رہی عا میں اور نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی۔ ہم ہر کفر کرنے والے کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں اور یہ کفار جو دوزخ میں رہے ہوئے ہوں گے فریاد کے لیے دوزخ میں بھیجیں ماریں گے اور شور و غل مچائیں گے اور کہیں گے کہ لے کر دو گار اب ہم کو جہنم سے نکال دے اور دوبارہ ہم کو دنیا میں بھیج دے وہاں پہنچ کر ہم ایک کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو پہلے دنیا میں کیا کرتے تھے اب ہم دوبارہ وہی کام کے بھر پہلے جیسے عمل نہ کریں گے۔

جوابِ خداوندی

جواب ملے گا کیا ہم نے اس دنیا میں تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر کے چنانچہ جن لوگوں نے دنیا میں ہدایت پائی ان کو بھی قرآنی ہی عمر ملی تھی جتنی تم کو ملی تھی مگر تم نے اس کو غفلت میں گھوٹا اور پھر ہم نے صرف عمر اور وقت ہی دینے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ تمہارے پاس ہماری طرف سے ڈانٹنے والا بھی آیا جس نے تم کو خوابِ عظمت سے خوب جھجھڑا مگر تم پھر بھی بوش میں نہ آئے سو اب اس نہ ماننے کا مزہ چکھو اس لیے کہ یہاں ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں جو ان کو غلبہ سے بچھڑائے کیونکہ اس مدت میں تم پر اللہ کی رحمت پوری ہو گئی اور تم نے نہ کوئی عبرت پکڑی اور نہ کسی کی نصیحت پر کان دھرا ایسی حالت میں کون تمہاری مدد کر سکتا ہے ایسے مرکٹوں کا کوئی مددگار نہیں لہذا

اب دنیا میں دوبارہ واپسی ممکن نہیں جو خود ہی اپنی جان پر عظیم کر سے اکل کا کون مددگار ہو سکتا ہے۔

لطائف معارف

اَنْ كُمْ نَعْتِقُكُمْ مَّا يَشْكُرُ فِيْهِ مَنْ شَكَرَ وَجَاءَكُمْ مِّنَ الْمُشْكِيْنِ اِنْ اٰيَاتِ يٰسَ اَوْ لَكُمْ نَعْتِقُكُمْ مَّا يَشْكُرُ فِيْهِ مَنْ شَكَرَ اَوْ دُرِّ اَجَادَكُمْ مِّنَ الْمُشْكِيْنِ اَوْ رِيْه عَطْفَ مَنْ قَبِيْلٍ عَطْفَ الْاَخِاسِ عَلَى الْعَالَمِ هے۔

اور آیت میں مذکور سے مراد نبی اور اس کے نامیہ ہیں جنہوں نے احکام الہی کی تبلیغ کی اور وہ حق کی دعوت دی اور بعض کہتے ہیں کہ مذکور سے مراد پاپا اور ہم عمروں کی موت مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہر چاہے میں اور ہم عمروں کی موت سے بھی تمہاری غفلت نہ گئی اور آنکھ نہ کھلی کہ کچھ آخرت کا سامان کرتے بڑھاپا آجائے کے بعد کس چیز کا انتظار رہ گیا۔ اللہ کی رحمت تو بلوغ سے بھی پوری ہو جاتی ہے کیونکہ تذکر اور نصیحت کے لیے بلوغ کا زمانہ بھی کافی ہے لیکن اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے تو مزید از دم کا سنتو جب ہے اس لیے کہ تذکر کی مدت اتنا کو پہنچ گئی اور رحمت پوری ہو گئی جو انی میں جب معاش کو سمجھ سکتا ہے تو معاذ کو کیوں نہیں سمجھ سکتا۔

اور اَنْ كُمْ نَعْتِقُكُمْ میں خطاب اگرچہ کفار کو ہے مگر مقصود سب کو سنانا ہے اس لیے کہ اصل علت غفلت ہے جس میں سب شریک ہیں اگرچہ مراتب غفلت میں فرق ہے تاکہ سب کو لین اور متنبہ ہو جائیں۔ دیکھئے عدالت میں جب مجرم کو سزا دی جاتی ہے تو اس کا اعلان کیا جاتا ہے جس سے عرض یہ ہو تو ہے کہ جو لوگ مجرم نہیں وہ بھی سن لیں اور متنبہ ہو جائیں اور غفلت میں نہ رہیں عرض یہ کہ اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ مگر کے ہر جز کو مگر کا جزو اخیر سمجھو غفلت سے متنبہ کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ آیت میں اجمالاً اس طریق کی طرف اشارہ فرمایا کہ غفلت سے متنبہ کا طریقہ تذکر ہے اور حدیث میں اس کا مراحۃ حکم دیا۔ چنانچہ فرمایا۔ اِذَا قُمْتَ فَلَصَلَاةٍ ثَلَاثَ صَلَاةٍ مَوْجِبٍ یعنی جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی طرح نماز پڑھو جیسے دنیا کو رخصت کر رہے ہو یعنی یہ سمجھو کہ یہ مگر کا جزو اخیر ہے حدیث میں اگرچہ نماز کا ذکر ہے مگر علت ہر عمل میں پائی جاتی ہے اس لیے دُکُوۃ اور درج اور روزہ وغیرہ سب میں ہی مضمون ہمیشہ نظر رہنا چاہیے اس متنبہ اور استغفار کا فائدہ یہ ہوگا کہ طولِ اُخْلِ کے مفاسد سے محفوظ ہو جائے گا یا کم از کم کمی ہی آجائے گی۔ میرے کئی کی بنا ہی تمام تر طولِ اُخْلِ پر ہے جس کی حقیقت قمار یعنی جو اسے۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ جو شخص میرا ہے کئی والے کیسی کیسی شرطیں لگاتے ہیں اور اکثروں سے اس کے کوئی کامعائدہ کرتے ہیں اور ایک حدیث میں ہے۔ اِذَا اصْبَحْتَ فَلَا تَحْدِثْ غَسْلًا بِالْمَسَاءِ وَاِذَا امْسَيْتَ فَلَا تَحْدِثْ غَسْلًا بِالْمَصْبَاحِ یعنی جب تو صبح کرے تو اپنے نفس سے شام کے منصوبوں کی

ہائیں نہ کرنا اور جب تو شام کرے تو صبح کے منصوبوں کی باتیں نہ کرنا۔

خلاصہ کلام یہ کہ موت کو یاد رکھو اور موت کے تذکر اور تفکر کو اپنا حربہ جان بٹاؤ جس درجہ کا تذکرہ گواہی درجہ تکفیل معاصی میں مفید اور معین ہو گا۔ شخص از وعظ نمبر ۱۴۸ مسنی بہ دواء العیوب عقب یہ شام خورشید۔

معاصی دو قسم کے ہیں ایک وہ ہیں کہ جن کے چھوڑنے میں تکلیف ہے

فائدہ در بارہ تقویٰ | دوم وہ کہ جن کے چھوڑنے میں کوئی تکلیف نہیں جیسے ڈاڑھی منڈانہ جھوٹ بولنا۔ غیبت کرنا۔ شیخی مارنا۔ ٹخنوں سے نیچا پا جا رہ چھینا۔ اس قسم کے گناہوں کو یکسخت ترک کر دینا چاہیے اور پہلی قسم کے گناہوں کو بتدریج۔ کذا فی شام خورشید ص ۱۴۸ از مواظبت بلیغ۔

نکتہ | اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تین قسموں کو بیان کیا اور سب سے پہلے ظالم کو ذکر کیا۔ اس کی یا تو یہ وجہ ہے کہ دنیا میں ظالموں کی کثرت ہے یا یہ

اشارہ ہے کہ ظالم ظلم اور معصیت کی وجہ سے اہل اصطفا سے خارج نہیں ہوا بلکہ ایمان کی وجہ سے وہ خدا کا برگزیدہ بندہ ہے جس درجہ کا ایمان ہے اسی درجہ کا وارث ہے جب تک ایمان ہے جنت کی وراثت سے محروم نہیں۔

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ

اللہ مجید جاننے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اس کو خوب معلوم

يَذَاتِ الصُّدُورِ ۳۸ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلِيفَ

ہے جو بات ہے دلوں میں۔ وہی ہے جس نے کیا تم کو قائم مقام

فِي الْأَرْضِ ۳۹ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ

زمن میں۔ پھر جو کوئی ناشکری کرے تو اس پر بڑے اس کی ناشکری۔ اور

الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۚ وَلَا يَزِيدُ

منکروں کو نہ بڑھے گا ان کے انکار سے، ان کے رب کے آگے مگر بغض و بیزاری۔ اور منکروں

الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ۴۰ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ

کو نہ بڑھے گا ان کے انکار سے مگر نقصان۔ تو کہہ بھلا دیکھو تو اپنے شریک

الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَدُونِي مَاذَا خَلَقُوا

جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوائے۔ دکھاتو مجھ کو کیا بنایا انہوں نے

مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ ۚ أَمْ

زمین میں ؟ یا کچھ ان کا ساجھا ہے آسمانوں میں ؟ یا

أَتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِن

ہم نے دی ہے ان کو کوئی کتاب، ہو یہ سند رکھتے ہیں اس کی ، کوئی نہیں

يَعْدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ۚ إِنَّ

ہر جو وہ بتاتے ہیں گنہگار ایک دوسرے کو، سب فریب ہے۔ تحقیق

اللَّهُ يُمِيسُكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ تَزُولَا ۚ وَ

اللہ تمام رکھ رہا ہے آسمانوں کو اور زمین کو کمر کھل نہ جاویں۔ اور

لَيِّنَ زُلَّتَا أَنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ ۚ

اگر کمر کھل جاویں تو کوئی نہ تھاں سکے ان کو اس کے سوا۔

إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝۳۱

وہ ہے تحمل والا بخشنا۔

بیانِ علم و حلمِ خداوندی

قال اللہ تعالیٰ: إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَنِيٌّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ... اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔
(ربط) اوپر اکثر آیات میں اثبات توحید اور ابطال شرک اور دلائل قدرت اور صفات کمال کا
بیان تھا۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے علم کو اور اپنے علم کو بیان کرتے ہیں کہ وہ باوجود علم و
قدیر ہونے کے علیم و غفور بھی ہے بحرین کے بہرنے میں جلدی نہیں کرتا۔

کما قال تعالى: لَقَدْ جِئْتُمُوهُمْ ذُحًى اِذَا اُنْكَرُوا السَّلٰطٰتُ يَنْقَطِعُونَ مِنْهُ لِيَنْتَشِقُّ الْاَرْضُ
وَتَخْرُجَ الْيَبْيَاطُ هَدًى اَنْ دَعَا لِلْمَرْحُومِ وَلَدًا۔ ان کے شرک کا متقنی تو یہ تھا کہ آسمان و
زمین پھٹ جائیں لیکن اللہ کے علم کی وجہ سے تجھے ہوئے ہیں جیسا کہ ان آیات کے اخیر میں ہے۔
اِنَّهُمْ كَانَتْ حَزْبًا مَّا خَفَوْا رَاسَهُ لَمَّا كَفَرُوا بِاللّٰهِ تَعَالٰی آسمان و زمین کی تمام پوشیدہ چیزوں کا بانٹنے
والا ہے اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اس کو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ دنیا میں واپس جانے کے بعد
بھی وہی کروگے جو پہلے کرتے تھے اور تمہارا یہ وعدہ کہ ہم دنیا میں واپسی کے بعد نیک عمل کریں گے۔
سیاسی لوگوں کی طرح جھوٹا وعدہ ہے جس سے مقصود واقعی غور پر جان غلامی کرنی ہے سودہ اگر تم کو
پھر دنیا کی طرف واپس کر دے تو اسے معلوم ہے کہ تم دنیا کی واپسی کے بعد بھی عمل صالح نہ کرو گے۔
کَمَا قَالَ تَعَالٰی وَ لَقَدْ رُدُّوْا لَعَادَتِهِمْ اَلْمَا تَشَقُّوْا عَنْهُمْ وَ اِنَّهُمْ لَكَافِرُوْنَ اس لیے کہ وہ سینوں میں
چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے اس کو معلوم ہے کہ ان کے سینوں میں کفر اور مکروہ جوٹ چھپا ہوا ہے۔

اسی خدا نے تم کو زمین میں پہلی امتوں کا قائم مقام بنایا اور قدرت اور اختیار اور اقتدار کی کنجیاں
تمہارے ہاتھ میں دیں اور یہ حق تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی مگر ایمان نہ لائے۔ پس جو شخص کفر کرے
تو اس کے کفر کا ضرر اسی پر پڑے اور نہیں زیادہ کہ تا کفر اور شرک کا فسروں کے حق میں مگر آخرت
کے خسارہ اور نقصان کو اور ایسا اوقات کفر کا نقصان دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے پس آپ ان نادانوں
کی تاریخ اور سرزنش کے لیے ذرا ان سے یہ کہیے کہ کھلا بتلاؤ تو سہی کہ جن کو تم شرک کا ٹھکانہ بنائے ہوئے ہو اور
اللہ کے سوا ان کو اپنی حاجتوں کے لیے پکارتے ہو ذرا سمجھو ان کے حال سے آگاہ کرو اور مجھے دکھلاؤ کہ
وہ کیا چیز ہے جو انہوں نے زمین میں سے پیدا کی ہے اور زمین کا وہ کونسا حصہ اور جزو ہے جو ان کا بنایا
ہوا ہے یا آسمانوں کی پیدائش میں ان کا کوئی حصہ ہے کہ انہوں نے بھی کوئی آسمان بنایا ہے بہر حال شرک
کے لیے ان کے پاس نہ کوئی دلیل عقلی ہے اور نہ نقلی۔ کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے جس میں شرک کا صحیح
ہونا لکھا ہو۔ اور اس میں شرک کی تعلیم و تلقین مذکور ہو پس وہ اس کتاب کے کسی روشن دلیل پر ہوں جو
اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ یہ کفر اور شرک ٹھیک اور درست ہے مگر ان میں کوئی بات بھی نہیں مگر
کافر اور ظالم آپس میں مکروہ فریب کی دوسے ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ یہ بت تمہاری شفاعت
کریں گے یہ سب خیال غامض ہے اللہ کے حکم سے دھوکہ میں پڑ گئے ہیں اس کی قدرت پر نظر نہیں کرتے کیا
اس قدرت عظیم میں غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو روکے ہوئے اور تھامے ہوئے ہے
کہ اپنی جگہ سے نہ جائیں۔ یعنی اللہ کی قدرت عظیم کا ایک کرشمہ ہے کہ آسمان و زمین باوجود بڑے بڑے
اجسام ہونے کے اپنی اپنی جگہ پر قائم ہیں کسی کی یہ مجال نہیں کہ وہ برابر اپنی جگہ سے جنبش کر سکے اور
اگر آسمان و زمین اپنی جگہ سے مل جائیں تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی مجال نہیں کہ ان کو روک سکے۔
اور تمام سکے۔ کَمَا قَالَ تَعَالٰی وَ يُبْسِلُ الشَّمْسُ اَنْ تَنْفَعَهُ حَیٰی الْاَوْصِیَ الْاَبَادِیْنَ وَ مِمَّنْ اٰیٰتِہَا

أَنْ تَقُولَ الْمَسَاءَ وَالْأَصْبَحَ بِأَمْرٍ -

خلاصہ یہ کہ شرک پر کوئی دلیل نہیں بلکہ شرک تو فساد عالم اور اس کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے ان کے کفر کا مقتضی تو یہ تھا کہ غضب الہی، عکس میں آنا اور ان پر قہر خداوندی نازل ہوتا لیکن علم الہی کی وجہ سے قہر خداوندی کا نزول نہ کیا ہوا ہے اس لیے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ بڑا ہی بردبار و بخشنے والا ہے جلدی نہیں کرتا اور آمرزگار ہے کفر اور معصیت کو دیکھتا ہے مگر عذاب میں جلدی نہیں کرتا ورنہ اگر چاہتا تو ایک دم سے ان پر آسمان گرا دیتا یا زمین میں ان کو دھنسا دیتا۔ نافرمانوں کو چاہیے کہ عذاب نہ آنے کو اللہ کے علم اور بردباری کی دلیل سمجھیں اس کے عفو کلمی کی دلیل نہ سمجھیں۔ جب نمک دنیا قائم ہے اس وقت تک آسمان اور زمین اپنی جگہ قائم ہیں جب قیامت ہوگی تو اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔

جمہور علماء اسلام کا یہ مذہب ہے کہ آسمان حرکت
فائدہ چیلہ در بارہ حرکت آسمان و زمین
فلاسفہ آسمان کو متحرک اور زمین کو ساکن کہتے ہیں اور جدید فلاسفہ آسمان کے وجود کے تو قائل نہیں اور زمین کو آفتاب کے گرد متحرک مانتے ہیں جس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔

حق جل شانہ کے اس قول اِنَّ الدُّنْيَا لَمُتَّةٌ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ اَنْ
فائدہ دیگر
متروک دہیں اس بات کی دلیل ہے کہ آسمان اور زمین کا قیام اور بقا سب اللہ کے ارادہ اور مشیت سے ہے اس میں فلاسفہ کے اس قول کے رد کی طرف اشارہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ آسمان و زمین کے حدوث کی تو علت ہے مگر بقا کی علت نہیں (تفسیر عز، یز، ص ۲۴) علت کو اپنے وجود اور حدوث میں بانی کی ضرورت ہے اپنے بقا میں علت کو بانی کی ضرورت نہیں۔
علماء اسلام یہ کہتے ہیں کہ جو علت حدوث کی ہے وہی علت بقا کی ہے۔ عالم کو اپنے وجود اور بقا میں باری تعالیٰ کے ساتھ وہی نسبت ہے جو زمین کو اپنے روشن ہونے اور روشن رہنے میں آفتاب کی شعاعوں سے نسبت ہے زمین اپنی روشنی کے وجود اور حدوث میں بھی آفتاب کی تجلی اور اس کے طلوع کی محتاج اور اپنی روشنی بقا میں بھی آفتاب کی محتاج ہے آفتاب اپنی حرکت طلوعی میں زمین کو روشنی عطا کرتا ہے اور حرکت غروب میں اسے عطیہ کو زمین میں سے واپس لے لیتا ہے۔

عَلَيْهِ قَالِ الْاَوَّلِيَّ الْمَشْهُورِ عِنْدَ السَّلَفِ اِنَّ السَّمُوتِ لَتَلَدُوْنَ اَنْهَآ غَيْرَ اِلَّا خَلْقٌ وَكَثِيرٌ مِنَ الْاِسْلَامِيْنَ
اَلِىْ اَنْهَآ تَلَدُوْنَ اَنْهَآ لَيْسَتْ غَيْرَ اِلَّا خَلْقٌ وَاَمَّا الْاَرْضُ فَلَا خَلْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ فِى سَكُونِهَا وَالْفَلَاقَةِ
مَحْتَلِفُوْنَ وَالْمُعْظَمُ عَلَى السَّكُونِ وَ مِنْهُمْ مَنْ قَالِىْ اَنْهَآ مَحْرُكَةٌ وَاِنْ السَّمُوتُ وَالْاَرْضُ لَتَكُنَّ
وَرَدَ ذَلِكْ فَبِ مَوْضِعِهِ كَذِىْ رُوحِ الْمَعْنٰى ص ۱۸۸ - ۲۲۳

معلوم ہوا کہ جس طرح زمین ابتدائے اپنے روشن ہونے میں آفتاب کی محتاج ہے اسی طرح زمین اپنی روشنی کی بقاء میں بھی آفتاب کی محتاج ہے۔

فائدہ | ایک روایت میں ہے کہ جناب اللہ موسیٰ علیہ السلام کو دو شیشے دیئے گئے کہ ان کو اچھے طرح گزار دیں بالآخر یمن کا غلبہ ہوا اور شیشے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ! بالعرض اگر مجھ پر یمن اور آدنگھ آتی تو شیشہ کی طرح یہ آسمان و زمین ٹوٹ چھوٹ جاتے۔ (تفسیر عزیزی ص ۳۳۳)

وَأَقْسُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لِيُنْجَاَهُمْ
اور قسم کھاتے تھے اللہ کی، تاکید کی قسمیں اپنی، اگر آدے اُن پاس رکھ

نَذِيرٌ لِّكُونٍ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ
ڈر سنانے والا، البتہ بہتر راہ چلیں گے اور کسی ایک امت سے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا
پھر جب آیا اُن پاس ڈر سنانے والا۔ اور زیادہ ہوا ان کا

نُفُورًا ۳۷) وَاسْتَبَادَا فِي الْأَرْضِ وَ مَكَرُ
پدکنا۔ - غرور کرنا، تکبر میں، اور داؤ کرنا

السَّيِّئُ ۳۸) وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ
بڑے کام کا۔ اور برائی کا داؤ لگے گا اسی داؤ والوں پر۔

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ
پھر اب وہی راہ دیکھتے ہیں انہوں کے دستور کی۔ سو تو نہ پاوے گا

لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ
اللہ کا دستور بدلتا۔ اور نہ پاوے گا اللہ کا دستور

تَحْوِيلًا ۳۲) اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا

نہت۔ کیا پھرے نہیں ملک میں کہ دیکھیں آٹ

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا

کیسا ہوا انہیں ان کا جو ان سے پہلے تھے ؟ اور تھے ان

اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ط وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ

سے سخت زور میں ۔ اور اللہ وہ نہیں جس کو تھکا دے کوئی

شَيْءٌ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ ط اِنَّهٗ كَانَ

بجیز آسمانوں میں نہ زمین میں ۔ وہی ہے

عِلْمًا قَدِيرًا ۳۳) وَلَوْ يَوَّاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا

سب جانتا کر سکتا ۔ اور اگر پکڑ کرے اللہ لوگوں کو ان کی کمائی پر،

مَا تَرَكْ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ

نہ چھوڑے زمین کی بیٹھ پر ایک ہٹنے چٹنے والا، پر ان کو دھیل دیتا ہے

اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللَّهَ

ایک ٹھہرے ہوئے وعدہ نمک، پھر جب آیا ان کا وعدہ تو اللہ کی

كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ۳۴)

نگاہ میں ہیں اس کے سب بندے ۔

تشیع و تقریع برکفر و مکفر

قال الله تعالى وَ اَسْمُوا بِاللّٰهِ جَهْدًا يَمَانِيَهُمْ اِلٰى فَاِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا
(ربط) گزشتہ آیات میں یہ بتایا کہ یہ مشرکین کفر و شرک کی وجہ سے بھی تہرا الہی کے مستحق ہیں لیکن

اللہ کے جرم سے بچے ہوئے ہیں اسب آئندہ آیات میں ان کے کرد و فریب احسان کی بد مہدی کو بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ بد مہدی کی وجہ سے مستحق قہر و غضب ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور یہ مفسرین سب آپ کی بعثت سے پہلے بڑی تاکید کے ساتھ تمہیں کھایا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ اگر خدا کی طرف سے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آتا تو ہم ہدایت اختیار کرنے میں پہلی امتوں سے بڑھ کر ہوتے یعنی یہ ہود نصاریٰ کی طرح تکذیب نہ کرتے بلکہ ان سے بہتر ہوتے کما قل تعالیٰ کران کا ذوق لیثقوا لئن لئن ان بعدنا ذی کثر ارجح الا ذلین کثرا عباد اللہ المخلصین۔

یعنی اگر ہمارے پاس اولین جیسی کوئی ہدایت اور نصیحت ہوتی تو بے شک ہمیں اللہ کے مخلص بنوں میں سے ہوجاتے۔ پس جب خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس کامل ترین نذیر آگیا اور اپنے ساتھ ایک کتاب ہدایت بھی لے کر آیا تو ساری قومیں اور سارے دوسرے بھلا دیئے اور اس نذیر کے آنے سے بجاٹے ہدایت اور رغبت کے ان کی نفرت میں اور زیادتی ہو گئی۔ اور اس کی دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے اور زمین میں سرکشی کرنے لگے اور اس نذیر کے ہلاک کرنے کے بڑے بڑے کمر کرنے لگے اور لوگوں کو رواجی سے روکنے کے لیے طرح طرح کے چیلے بہانے کرنے لگے۔

مطلب یہ ہے کہ یہ کافر کفر بھی کرتے ہیں اور مہمہ دشمنی بھی کرتے ہیں اور استکبار کا شکار ہیں اور مکار اور مکر سے ہیں کہ قہر خداوندی کے انکسار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دین کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور نہیں گھبراتا برا کمر گھڑ دسکروں کی جان کو۔ الٰہی چالیں الٰہی چال کرنے والوں ہی پر پڑا کرتی ہیں۔ حق اور صواب کو چالوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ وقتی طور پر اپنی چالاکیاں پر خوش ہوں مگر انجام کار دیکھ لیں گے کہ کمر کا نقصان مکار ہی پر پڑتا ہے۔ پس کیا یہ مکار اسی دستور کے منتظر ہیں جو ان کے کافروں اور مکاروں کے ساتھ برتا گیا ہے اس لیے نبی آپ اللہ کے دستور میں نہ کوئی تبدیلی پائیں گے یعنی کسی میں یہ قدرت نہیں کہ اللہ کے دستور کو بدل دے اور نہ پادشہ کا تو اللہ کے دستور کو ٹٹا ہوا۔ کسی کی مجال نہیں کہ وہ اللہ کے دستور کو اور قانون عذاب کو کافروں اور مکاروں سے بچھ کر دوسری طرف لے جائے اور ان سے دفع کر کے غیروں پر رکھ دے بلکہ وہ عذاب اسی قوم پر واقع ہوگا جس کے لیے مقرر ہو چکا ہے یا ممکن ہے کہ عذاب مستحق سے ہٹ کر غیر مستحق پر واقع ہو جائے تبدیلی سے مراد عذاب کو رحمت سے بدل دینے کے ہیں اور تحویل سے مراد عذاب کو مجرمین سے غیر مجرمین کی طرف منتقل کر دینے کے ہیں۔

کیا یہ کفر کرنے والے زمین میں پھر سے نہیں کہ دیکھیں کہ آخر کیا انجام ہوا ان سے پہلے کفر کرنے والوں اور کمر کرنے والوں کا اور وہ لوگ ان سے قوت اور جسامت اور مال و دولت میں بہت زیادہ تھے مگر باوجود اس کے اللہ کے عذاب سے انہیں بچ سکے اور خدا کے مقابل میں ان کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی اور کوئی چیز آسمانوں اور زمین میں ایسی نہیں کہ خدا تعالیٰ کو پکڑنے سے عاجز کر سکے بے شک وہ دانا اور توانا

ہے نہ کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے اور نہ اس کی قدرت سے خارج ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے پکڑنے لگے اور اپنے علم کے موافق ان کو کفر اور معصیت پر مہلت نہ دے تو زمین کی پشت پر کسی جاندار کو زندہ باقی نہ چھوڑے لیکن وہ اپنے علم کی وجہ سے ان کو ایک میعاد معین تک مہلت دے رہا ہے اگر کفر اور معصیت کی نحوست سے انسان ہلاک ہوتے تو حیوانات بھی ہلاک ہو جاتے۔ جیسے نوح علیہ السلام کے زمانہ میں کفر کی نحوست سے جانور بھی ہلاک ہوئے تو اس وقت بھی اگر کفر اور معصیت کے وبال میں پکڑی تو سب نیست و نابود ہو جائیں۔ بادش اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو تمام حیوانات کے لیے سالانہ حیات ہے پس اگر خدا تعالیٰ بندوں کی بد اعمالی کی وجہ سے آسمان سے بارش روک لے تو سب حیوانات مر جائیں پس جب ان کے ہلاک ہونے کا وقت آئے گا تو پھر ایک دم کی مہلت ملے گی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کو دیکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے کہ کون ہلاکت کا مستحق ہے اور کون نجات کا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا دے گا۔

الحمد لله کہ آج بتاریخ ۱ جمادی الثانیہ ۱۳۹۳ھ یوم چہار شنبہ بوقت ۴ بجے سورۃ المائدہ کی تفسیر سے فراغت نصیب ہوئی للہ الحمد اولاً و آخراً۔ لے اللہ اپنی رحمت سے باقی تفسیر کے اتمام کی بھی توفیق دے اور ایمان پر قائم رکھ اور اعمال صالح اور اپنی مرضیت پر چلنے کی بھی توفیق دے آمین۔

ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علينا انک انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين وعلينا معهم يا ارحم الراحمين۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَفْسِيرُ سُوْرَةِ اَلِيسٰ

یہ سورت کی ہے اس میں ترائی آیتیں اور پانچ رکوع ہیں۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یسین ہے جو شخص اس سورت کو ایک بار پڑھے گا اللہ اس کو دس قرآن کا ثواب عطا کرے گا۔ (رواہ الترمذی والدارمی والبیہقی)۔

امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو قرآن کا قلب (دل) فرمایا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ دل پر زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے اور روحانی زندگی کا دار و مدار ایمان پر ہے جس کے اہم ترین اصول تین ہیں۔ توحید اور رسالت اور قیامت۔ اس سورت میں ایمان کے ان تین اہم اصول کو جو دین کا دل اور جان ہیں نہایت مدلل اور مفصل بیان کیا گیا ہے اور ان سب کی جزو حشر و نشر کا اقرار اور آخرت کی فکر اور تیاری ہے جو اس سورت میں خاص طور پر بیان کی گئی ہے اور منکرین حشر کے شہر کا نہایت مدلل اور مکمل اور مفصل جواب دیا گیا ہے اور ایمانی حیاست کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ خدا سے ڈرتا ہو اور آخرت کا یقین رکھتا ہو اور اسکی فکر اور تیاری میں ہو اور ظاہر ہے کہ خوف خدا اور آخرت کا یقین اور اس کی فکر یہی سارے دین کا دل ہے جس پر روحانی زندگی کا دار و مدار ہے جس دل کو آخرت کا نکلہ ہے وہ دل تو زندہ ہے ورنہ مردہ ہے۔

دین کے اصول تین ہیں توحید اور رسالت اور قیامت۔ سورت کا آغاز رسالت کے مضمون سے فرمایا بعد ازاں دلائل توحید کو بیان کیا پھر اخیر میں حشر و نشر اور معاد و جہنم پر مفصل اور مدلل کام کیا اور اسی پر سورت کو ختم کیا۔

(رابطہ سورت) گزشتہ سورت میں زیادہ تر توحید اور رسالت کے مضمون تھا اور اخیر سورت میں مستکبرین اور منکرین نبوت کی تہدید تھی اَوْ كَمْ كَيْسٍ يُؤْتِي الْاٰمَانَ يَقْنَطُوْنَ اَكُنْ عَذَابُ الْاٰذِیْنِ مِنْ قَبْلِ هٰذَا اب اس سورت کو اثبات رسالت اور مستکبرین کی تہدید سے شروع فرماتے ہیں اور حسب سابق آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ ان مستکبرین کے انکار اور استکبار سے رنجیدہ اور غمناک نہ ہوں۔ اور پھر ان مستکبرین اور مستہزئین کی تہدید اور عبرت اور نصیحت کے لیے اصحاب قریہ کا قصہ ذکر فرمایا پھر اخیر سورت تک اثبات توحید اور اثبات حشر و نشر کے مضمون چلا گیا جس پر دل اور روح کی زندگی کا دار و مدار ہے۔

(رابطہ دیگر) گزشتہ سورت میں کفار کا یہ قول نقل فرمایا۔ اِنَّا نَحْنُ حَكَمٌ اَبَدٌ اَمْ نَحْنُ كَذٰبٌ یُّكْفَرُوْنَ اَمْ هٰذِیْ مِنْ اٰیٰتِ الْاٰخِرِیْنَ اب اس سورت میں قسم کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو بیان کیا اور لَبَنَدٌ كَقَوْمِ اَمَّا اَمْ نَحْنُ كَذٰبٌ اَمْ نَحْنُ حَكَمٌ سے یہ بتایا کہ کفار جس انذار کے انتظار میں تھے تو ان کے حسب انتظار ان کے انذار کے لیے یہ نبی آگیا ہے اب چاہیے کہ حسب وعدہ اس منہذر برحق پر ایمان لائیں اور اس کی تعمیل کریں اور منہذر برحق کی تکذیب سے انذار اور تنویف کے لیے اصحاب قریہ کا قصہ ذکر فرمایا تاکہ اسی کو منہذر برحق سمجھ کر آخرت کا راستہ معلوم کریں۔

ایاتہا ۸۳ = سُورَةُ يُسُ مَكِّيَّةٌ = ۳۱ = رُكُوْعَاتُهَا ۵

سورہ یسین کی ہے اس میں ۸۳ آیات اور ۵ رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

یُسُ ۱ وَالْقُرْآنُ الْحَکِیْمُ ۲ اِنَّكَ لَمِنَ الرُّسُلِیْنَ ۳

یُسُ ۱ تم ہے اس پکے قرآن کی - تو تحقیق ہے پیغمبر ہوؤں میں سے۔

عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۴ تَنْزِیْلَ الْعَزِیْزِ الرَّحِیْمِ ۵

اد پر سیدھی راہ کے - اُنار زبردست رحم والے کا۔

لِتَنْذِرَ قَوْمًا مَّا اُنْذِرَ اَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۶

کہ تو ڈرا دے ایک لوگوں کو کہ وہ نہ سنا ان کے باپ دادوں نے سورہ خبر نہیں رکھتے۔

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰی اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۷

ثابت ہو چکی ہے بات ان بہتوں پر، سو وہ نہ مانتے تھے۔

اِنَّا جَعَلْنَا فِیْ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلًا فَهٰی اِلٰی الْاَذْقَانِ

ہم نے ڈالے ہیں اُن کی گردنوں میں طوق، سو وہ ہیں ٹھوڑیوں تک

فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ۸ وَجَعَلْنَا مِنْ بَیْنِ اَیْدِیْهِمْ

پھر اُن کے سر اُن رہے ہیں - اور بنائے ہم نے اُن کے آگے

سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَعْشٰیْنَهُمْ فَهُمْ لَا

دیوار اور ان کے پیچھے دیوار پھر اُوپر سے ڈھانک دیا سوان کو

یُبْصِرُوْنَ ۹ وَسَوَآءٌ عَلَیْهِمْ ؕ اَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ

نہیں سوچتا - اور برابر ہے تو نے ان کو ڈرایا یا نہ

تُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝۱۰ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ

ذرا یا یقین نہیں کرتے - تو توڑ سنا دے اُس کو جو چاہے

الذِّكْرُ وَخِشَى الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ

سمجھانے پر اور ڈرے رحمن سے بہن دیکھے۔ سو اس کو دے خوشخبری معافی کی

وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ۝۱۱ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا

اور عزت کے نیک کی - ہم ہیں جو چلاتے ہیں مردے اور لکھتے ہیں جو

قَدْ مَوَّاءُ وَآثَارُهُمْ ۖ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي

آگے بیچ پکے اور ان کے پیچھے نشان رہے۔ اور ہر چیز گن لی ہے ہم نے ایک

إِمَامٍ مُّبِينٍ ۝۱۲

کھلی اصل میں -

اثبات رسالت محمدیہ و کذب قسم کے آں دلیل نبوت است

و مقرون بہ بیان تفاوت استعداد در قبول حق و ہدایت و تہدید

مکذبین نبوت منکرین قیامت

قال اللہ تعالیٰ - یٰۤاَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِیْ هُوَ الَّذِیْ یَخْلُقُ لَکُمُ الدِّینَ وَیُخْرِجُکُم مِّنْ دُونِکُمْ وَیُؤْتِکُم مِّنْ دُونِکُمْ وَیُؤْتِکُم مِّنْ دُونِکُمْ وَیُؤْتِکُم مِّنْ دُونِکُمْ ... الی ... وَکُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِيْ اِمَامٍ مُّبِیْنٍ
 (دربط، گزشتہ سورت میں کفار کے استکبار اور انکار کا ذکر تھا کہ وہ آپ کی نبوت و رسالت کے منکر ہیں اور آپ کو جھوٹا بتلاتے ہیں اب اس سورت میں آپ کی نبوت و رسالت کو قسم کے ساتھ بیان کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں۔ یسین۔ اس کی مراد اور اس کے معنی کو اللہ ہی خوب جانتا ہے یسین ہر حرف منقطع میں سے ہے جو خزانہ حبیب کا ایک سرگرم ہے۔ جہو رحمایہ و تابعین کے نزدیک اس کی مراد سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اور شاکر اور حسن بھڑی اور سفیان بن عیینہ سے منقول ہے وہ کہتے تھے کہ یسین کے معنی یا انسان کے ہیں اس لیے کہ آپ سید البشر اور سید الانس

والجنان میں لفظ **لین** یا انسان کا مخفف ہے اور انسان سے انسان کامل مراد ہے جس کا مصداق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

قسم ہے اس قرآن حکیم کی جو غایت درجہ حکم ہے اور سدا پنا علم و حکمت سے اس کا ہر حرف علم اور حکمت کا منبع اور سرچشمہ ہے جہاں باطل کا اور سحر کا کہیں گدہ نہیں اور نہ اس میں شعر و شاعری کا کوئی شائبہ ہے جس کو یہ نبی امی تم کو پڑھ کر سنا ملے ہے۔ ایسے نبی آپ بلاشبہ خدا کے پیغمبروں میں سے ہیں اور سیدہ راستے پر ہیں جو سیدہ خدا کا حکم پہنچانے والا ہے۔ صراطِ مستقیم سے دین اسلام اور دین حق مراد ہے اور یہ کفار و کفر سے راستہ پر ہیں یعنی دین باطل پر ہیں صراطِ مستقیم پر استقامت ہی منزل مقصود تک پہنچاتی ہے اور یہی قرآن حکیم جو علم اور حکمت سے بھرا پڑا ہے آپ کی رسالت کی دلیل ہے اور آپ کی گفتار اور کردار بھی آپ کی نبوت کی دلیل ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حق پر ہیں اور سیدہ راہ پر ہیں اور یہی راہ خدا تک پہنچانے والی ہے جس نے اس راہ سے اعراض اور انحراف کیا وہ مگر ہوا۔

نکتہ جواب قسم ہے۔ اس قسم سے ایک تو کفار کا رد مقصود ہے جو قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ یہ رسول نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں قسم کھا کر آپ کی نبوت و رسالت کو بیان کیا کہ آپ بلاشبہ اللہ کے رسول ہیں دوم یہ کہ یہ قسم دراصل جواب قسم کی دلیل ہے۔ دلائل نبوت اور براہین رسالت میں سب سے بڑی دلیل آپ کی نبوت کی یہ قرآن حکیم ہے جس طرح تورات اور انجیل حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی نبوت کی دلیل تھی اسی طرح ہرگز اس سے بڑھ کر یہ قرآن آپ کی نبوت و رسالت کی دلیل ہے اور اس کے بعد کیا جملہ (عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) جملہ جملہ کی تاکید ہے اس لیے کہ جو رسول ہو گا وہ ضرور راہِ راست پر ہو گا۔ ان آیات میں قرآن حکیم کی قسم کھا کر آپ کی رسالت کو بیان کیا قرآن حکیم آپ کی نبوت کی سب سے بڑی علمی دلیل ہے یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت و رسالت کو قسم کے ساتھ بیان کیا آپ کے سوا کسی اور نبی اور رسول کی رسالت کو قسم کھا کر نہیں بیان فرمایا اور اس کے بعد آنے والے جملہ لشکر و قویٰ سے یہ بتلایا کہ نبی کا کام انڈاز ہے نہ کہ اجباز یعنی نبی کا کام فقط ڈرانے کا ہے باقی ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے اور یہ قرآن حکیم ایسے رب العزت کی طرف سے تجھ پر نازل کیا گیا ہے جو بڑا ہی مہربان ہے اور یہ قرآن تیری نبوت کا سب سے بڑا نشان ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا فرمان ہے۔ یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ اس قوم کو عذابِ خدا وندی سے ڈرائیں جن کے قریبی آباء و اجداد قریبی زمانہ قدرت میں کسی رسول کے ذریعہ خدا کے تہرے نہیں ڈرانے گئے پس وہ حق اور ہدایت سے غافل اور بے خبر ہیں اس لیے وہ اس بات کے محتاج تھے کہ کوئی ہادی برحق آئے اور ان کو خدا کا راستہ بتلائے اور خوابِ غفلت سے ان کو بیدار کرے سو اس عزِ بزرگیم نے اپنی رحمت سے

آپ کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔

تنبیہ کوئی اس سے یہ خیال نہ کرے کہ آپ صرف عرب کے لیے مبعوث ہوئے تھے آپ تو سارے عالم کے لیے مبعوث ہوئے مگر چونکہ آپ عربی تھے اس لیے آپ کی دعوت اور خطاب کے بالذات اور اول مخاطب عرب تھے جو دوسروں کی نفی پر دلالت نہیں کرتا اس لیے کہ آپ کی عموم بشت، بیشمار آیات اور احادیث سے ثابت ہے۔ کما قال تعالیٰ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا وغیر ذلک من الایات جس میں ساری دنیا شریک ہے یہ کتاب حکمت جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے وہ بلاشبہ اپنی ذات سے تمام عالم کے لیے اور عرب و عجم کے لیے بارانِ رحمت اور مشعلِ راہ ہے لیکن البتہ تحقیق ان میں سے اکثر لوگوں پر جو نفس اور شیطان کے اشاروں پر ناج رہے ہیں پیسے سے تقدیری طور پر ان پر حکمِ حق اور حکمِ جاری ہو چکا ہے اور حق القول سے کلمہ حق لَا مَذْمُومَ لَكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ اَجْمَعِينَ مراد ہے اور اس کے ہم معنی اِنَّ الَّذِیْنَ حَقَّقَتْ عَلَیْهِمْ کَلِمَةً رَبَّیْکَ لَا یُؤْمِنُوْنَ عِسیٰ آیتیں مراد ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے کافروں کے دلوں پر ہر گز بھی ہے پس یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے لہذا لے نبی آپ ان کے ایمان نہ لانے سے رنجیدہ نہ ہوں یہ آیت ان لوگوں کے حق میں ہے جن کو اللہ تعالیٰ ازل میں جانتا ہے کہ یہ لوگ کفر اور عناد پر درمیں گے جیسے ابو جہل اور ابی بن خلف اور عقبہ اور شیبہ و اشاہم۔ ان میں سے اکثروں پر خدا کا کلمہ پڑا جو ازلی بد نصیب اور دل کے اندھے تھے ان کو آفتابِ ہدایت کی روشنی سے فائدہ نہ ہوا۔

اب آئندہ آیات میں اس بات کی علت بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لائیں گے سو عالم اسباب میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ عناد کی وجہ سے توفیقِ خداوندی سے محروم کر دیئے گئے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ تحقیق ہم نے اپنی کسی حکمت اور مصلحت سے ان بد بختوں کی گردنوں میں بڑے بھاری طوق ڈال دیئے ہیں اور ایسے چکا اور چمٹا دیئے ہیں کہ وہ ان کی گردنوں سے نہ نکل سکیں پس وہ طوق ان کی گردنوں سے لپٹ گئے ہیں اور ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں جو خوب اچھی طرح ان کی گردنوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور وہ ان میں بہت سخت جکڑے ہوئے ہیں۔ پس ان کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ ان کے سر اوپر کو اُٹھ کر رہ گئے ہیں یعنی اوپر اُٹھ گئے ہیں لہذا اب وہ اپنا سر نیچے نہیں جھکا سکتے اور ایسے سخت جکڑے ہوئے ہیں کہ اب وہ اپنا سر بلا بھی نہیں سکتے جیسے کسی جانور کو جب پانی یا چارہ دینا منظور نہیں ہوتا تو اس کا منہ بند کر دیتے ہیں اور سر اس کا باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ جانور نہ سر مل سکے اور نہ ہاتھ مار سکے ہی حال ان معاندین کا ہے جو نفسانیت اور عناد کے طوقوں میں ایسے جکڑ دیئے گئے ہیں کہ وہ حق کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے ان آیات میں جو مثال ذکر کی گئی ہے وہ اس کا فری ہے جس نے حق کو خوب پہچان لیا اور پھر سجانے اس کے قبول کرنے کے اس کی دشمنی اور عداوت پر عمل کیا۔

اور علاوہ ازیں ہم نے ایک آڑ اور بڑی دیوار تو ان کے سامنے کھڑی کر دی ہے اور ایک آڑ اور بڑی دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے اور پھر اس کے علاوہ ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ **کَمَا قَالَ تَعَالٰی - وَ عَلٰی اَبْصَارِهِمْ عِشْرَ مِائَةِ سَنَةٍ** تاکہ آنکھ پر پردہ کی کسی چیز کو نہ دیکھ سکے۔ لہذا ایسی حالت میں یہ لوگ حق کو نہیں دیکھ سکتے جب آگے اور پیچھے سے دیوار محال ہو اور اوپر سے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا تو پھر راہ کیسے نظر آئے۔ ان آیات میں حق تعالیٰ نے ان کی شقاوت ازلیہ کی مثال بیان فرمائی ہے کہ فرض کرو کسی گمے میں اتنا بڑا طوق ہے کہ وہ ٹھوڑی سیک اس میں جکڑا ہوا ہے تو اس حال میں اس کا منہ اوپر کو اٹھ جائے گا اور وہ اپنے زیر قدم اور پاس کی راہ کو بلکہ کسی چیز کو بھی نہ دیکھ سکے گا اور مزید برآں جب آگے اور پیچھے بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی جائیں اور اوپر سے آنکھوں پر کوئی پردہ ڈال دیا جائے تو پھر دور اور نزدیک کی کسی چیز کی نظر آنے کی کوئی صورت نہیں۔

کفار کی اس کیفیت اور حالت کو بیان کرنے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی مقصود ہے کہ آپ ان کے ایمان لانے کی امید نہ رکھیں ان کے دلوں اور کانوں پر ہر گز بجلی ہے اور آنکھوں پر پھل چکا ہے۔ اور جب یہ لوگ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس حالت کو پہنچ گئے تو ایسوں کو عذاب الہی سے ڈرانا اور نہ ڈرانا سب برابر ہے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اس لیے کہ اب ان میں ایمان کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہی اور یہ برابری ان کے حق میں ہے نبی کے حق میں نہیں نبی کو ہر حال انذار کا اجر ملے گا۔ اللہ کے علم ازلی میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے بلکہ کفر پر مریں گے ایسے لوگوں کو انذار اور تبلیغ اتمام حجت کے لیے ہے ہاں البتہ آپ کا ڈرانا صرف ایسے شخص کو سودمند ہو سکتا ہے جس میں ایمان اور قبول حق کی کوئی صلاحیت تو موجود ہو ورنہ وہ شخص ہے کہ جو یقیناً کی میری کرے یعنی نصیحت کو سننے اور اس کے سمجھنے کی کوشش کرے اور سمجھ میں آ جانے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور بغیر دیکھے غایب نہ ڈرنا جو خدا سے بغیر دیکھے ڈرنا اور بغیر دیکھے آخرت اور قیامت کے احوال اور احوال سے ڈرنا کہ دیکھئے آخرت میں بھی پر کیا کرے گی یہ خوف ہی طلب حق پر آمادہ کرتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ ڈرانا ایسے ہی شخص کو سودمند ہو سکتا ہے کہ جو طالب حق ہو اور خدا سے ڈرتا ہو اور جو شخص سرے ہی سے خدا کا قائل نہ ہو یا اس کے دل میں خدا کا ڈر ہی نہ ہو اس کو ڈرانا اور نہ ڈرنا سب برابر ہے پس ایسے خدا ترس بندہ کو اگر کثرت تفسیرات پر خدا کی مغفرت کی اطلاع ملے تو پھر خدا کا ڈرنا اور انعام کی خوشخبری سنا دیکھتے جو اس کو اس عالم سے گذرنے کے بعد ملے گا۔ بے شک ہم قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے تاکہ دنیا میں انذار اور تنبیہ کے ثمرہ کو ظاہر کریں اور پھر دوبارہ زندگی ہی میں ظاہر ہو گا اور ہم یعنی ہمارے کرنا کا تبیین ہمارے حکم سے ان کے اعمال کو لکھتے جاتے ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیے اور ان آثار و نشانات کو بھی لکھتے جاتے ہیں جو انہوں نے اپنے مرنے کے بعد چھوڑے۔ آثار سے وہ اعمال مراد ہیں جن کا اثر مرنے کے بعد بھی باقی رہے جیسے علم دین

کے بارہ میں کوئی کتاب لکھی یا کوئی ناول اور ڈرامہ لکھا یا مسجد اور دینی مدرسہ بنا کر چھوڑا یا سینما اور کالج بنا کر چھوڑا۔ اسی کے مطابق جزا و سزا ملے گی۔ غرض یہ کہ لفظ آثار عام ہے خواہ وہ آثار حسیہ ہوں یا معنویہ۔ سب کے سب نامہ اعمال میں درج ہیں اور مذکورہ بالا تمام چیزیں ان الفاظ کے علوم میں داخل ہیں۔ حتیٰ کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں جاتے وقت جو قدم زمین پر پڑتے ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں ان پر بھی اجر ہے جیسا کہ بعض احادیث صحیحہ میں آیا ہے۔ دیار کھ تکتب دیکھنا تا کہ اس لیے کہ محققین کے نزدیک آثارِ ختم سے سلق آثار مراد ہیں خواہ وہ آثار حسی ہوں یا معنوی اس لیے آثارِ ختم میں وہ نشان قدم بھی داخل ہونگے جو طاعت اور معصیت اور مسجد اور سینما کی طرف چلنے میں ظاہر ہوں۔

اور ہمارا علم اس قدر وسیع اور محیط ہے کہ ہم اس کتابت کے محتاج نہیں جو وقوع عمل کے بعد ہوئی ہے کیونکہ ہم نے تو پہلے ہی سے لوح محفوظ میں ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے سب چیزوں کا علم ہے اور ہر چیز پہلے ہی سے ہمارے احاطہ علم میں ہے مگر جزا اور سزا وقوع کے بعد بنتی ہے۔ ہر چیز وقوع سے پہلے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اور وقوع کے بعد نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہے۔ امام مبین سے لوح محفوظ مراد ہے جو کتاب اعمال کے علاوہ ہے جس میں بندوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں اور جو قیامت کے دن بندوں کے ہاتھوں میں دیئے جائیں گے۔

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ ۖ إِذْ جَاءَهَا

اور بیان کرو ان کے واسطے ایک کہادت لوگ اس گاؤں کے جب آئے اس میں

الرَّسُلُونَ ۖ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ

بھیجے ہوئے۔ جب بھیجے ہم نے ان کی طرف دو

فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم

تران کو جھٹلایا پھر ہم نے زور دیا تیسرے سے تب کہا ہم تمہاری طرف

مُرْسَلُونَ ۖ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا

آئے ہیں بھیجے۔ وہ بولے تم تو یہی انسان ہو جیسے ہم۔ اور رحمن

أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ ۖ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا كَذِبُونَ ۝۱۵

نے کچھ نہیں اتارا، تم سارا جھوٹ بکتے ہو۔

قَالُوا رَبَّنَا عَلِّمْنَا إِنَّا لَبِكُمْ لَرَّسَلُونَ ۝۱۷ وَمَا عَلَيْنَا

کہا ہمارا رب جانتا ہے ہم ایک تمہاری طرف بھیجے آئے ہیں۔ اور ہمارا ذمہ

إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝۱۸ قَالُوا إِنَّا تَطِيرُنَا بِكُمْ لَكِن

یہی ہے پہنچا دینا کھول کر۔ ہمارے ہم نے نامبارک دیکھا تم کو۔ اگر تم

لَمْ تَذْهَبُوا لَنَرْجِمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ

نہ چھوڑو گئے تو ہم تم کو سنگسار کریں گے اور تم کو گنگے گی ہمارے ہاتھ سے

إِلِيمٌ ۝۱۹ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ إِنَّ ذِكْرًا لَّكُمْ

دکھ کی بار۔ کہنے لگے تمہاری نامبارکی تمہارے ساتھ ہے۔ کیا اس سے کرم کو بھایا؛ کوئی

أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۝۲۰ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدْيَنَةِ

نہیں! بدتم لوگ ہو کہ حد پہ نہیں رہتے۔ اور آیا شہر کے بدلے سرے سے

رَجُلٌ يَّسْعَى قَالَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ۝۲۱

ایک مرد دوڑتا۔ بولا، اے قوم! چلو راہ پر ان بھیجے ہوؤں کے۔

اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ۝۲۲

چلو راہ پر ایسوں کی، جو تم سے نیک نہیں مانگتے اور راہ سوجھے ہیں۔

قصہ اصحابِ القریہ براعبرت و نصیحتِ مکیہ نبین رسالت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ... إلخ... وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ۝

(رابط) گذشتہ آیات میں معاندین اور کذبین رسالت کا ذکر تھا اب آگے ان کی تہدید اور عبرت کے لیے ایک آبادی کا قصہ بیان کرتے ہیں تاکہ مشرکین مکہ کو معلوم ہو جائے کہ مستغبرین اور منکرین نبوت کا کیا انجام ہوتا ہے اور ایسوں کو ڈرانا اور ڈرانا برابر ہے اس قصہ کے ذکر کرنے سے مسئلہ نبوت و رسالت

کی تائید اور تکذیب کرنے والوں کی تہدید مقصود ہے تاکہ مذبذبین رسالت اس سے عبرت پکڑیں۔ اور جان پس کو ذکر اور نصیحت سے اعراض کا کیا انجام ہوتا ہے۔

جبکہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس فقرہ میں جس قریہ کا ذکر ہے اس سے شہر انطاکیہ مراد ہے جو شام کے علاقہ میں ایک بستی ہے اور اس قلعہ میں جن مرسلین کا ذکر ہے ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری مراد ہیں جو شہر انطاکیہ میں وعظ اور نصیحت اور تبلیغ اور دعوت کی غرض سے آئے تھے۔ تاکہ وہاں کے بہت بہتر سوتوں کو توحید اور رسالت اور قیامت پر ایمان لانے کی دعوت دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رفیع الی السماء سے کچھ پہلے ان تین حواریوں کو انطاکیہ کی طرف بھیجا کہ ان کو دین حق کی دعوت دیں اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان حواریوں کو اللہ کے حکم سے بھیجا تھا اس لیے اِذْ اُرْسَلْتُمْ اَنْ تَكْلِمُوهُمْ اَشْتَبِهْتُمْ میں ان کے ارسال کو خداوند ذوالجلال کی طرف منسوب کیا گیا غرض یہ کہ اس روایت میں جن کو مرسلین کہا گیا وہ خداوند کے بلا واسطہ رسول نہ تھے بلکہ نائب رسول یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ تھے اور وہ تینوں عیسیٰ علیہ السلام کے مبلغ اور رابطہ تھے ان کی طرف سے لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی اور ان کی شریعت کے اتباع کی دعوت دیتے تھے اس لیے اہل قریہ نے ان مبلغین کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اور وکیل سمجھ کر اِنْ اَخَذْتُمُ الرَّسُولَ فَشُكِّتُمْ اُولٰٓئِكَ اَنْتُمْ كُوْنُكُمْ سے ظاہر ہیں یہ خطاب حواریین کو تھا مگر درپردہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تھا اس لیے کہ اصل رسول تو عیسیٰ علیہ السلام تھے اور یہ حواری ان کے وکیل اور قائم مقام اور نمائندہ تھے اور مرسل اور مرسلین کے معنی فرستادہ کے ہیں۔ خواہ خدا تعالیٰ کے رسول مرسل ہوں یا کسی نبی کے فرستادہ ہوں۔ لفظ مرسل کا اطلاق سب پر آتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی ایک جماعت آئی تو یہ فرمایا۔ قَالَتْ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ اس آیت میں مرسلین سے فرشتے مراد ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے بھیجا تھا۔

اور علامہ بلقیس نے جو سلیمان علیہ السلام کے پاس قاصد اور رابطہ بھیجے تھے ان پر بھی مرسلین کا اطلاق آیا ہے۔ اِنِّیْ مُرْسَلٌ مِّنْ اِلٰہِیْہُمْ بِحَدِیْقَةٍ فَاَنْظُرُوْا یٰٓاٰیْمُوْا بَیْنَہُمْ وَبَیْنَہُمْ اَلْمُرْسَلُوْنَ۔

اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ان آیات میں مرسلین سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ مراد ہوں۔ اور بعض علماء تفسیر یہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں شخص بلا واسطہ خدا کے رسول تھے اس قریہ والوں کی طرف اول در رسول بھیجے گئے۔ جیسے اہل مہر کی طرف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ دیکھو تفسیر قرطبی ص ۱۵ ج ۱۵

علہ قال الامام القرطبی قبل ہم رُسُلٌ مِّنْ اِلٰہِہُمْ عَلٰی الْاَبْتَداءِ وَقَبِلَ اِنْ عِیْسٰی عَلِیْہِ السَّلَامُ بِعِیْثِہُمُ اِلٰی اِنطَاقِیَہُ لِلدَّعَاۃِ اِلٰی اللّٰہِ تَعَالٰی وَہُوَ قَوْلُہُ تَعَالٰی اِذَا رُسُلٌکُمُ اٰتٰیْہُمْ اَشْتَبٰہُ وَاَضَافَ الْمَرْبَ ذٰلِکَ اِلٰی نَفْسِہٖ لِانْ عِیْسٰی عَلِیْہِ السَّلَامُ اُرْسَلِہَا بِاَمْرِ الْمَرْبِ وَکَانَ ذٰلِکَ حِیْنَ رَفَعَ عِیْسٰی اِلٰی السَّمَاءِ اَھ تفسیر قرطبی ص ۱۵ ج ۱۵۔

عذاب میں گرفتار ہوئے یعنی ان کے سامنے اس بستی والوں کا حال بیان کر۔ جس میں تین رسول آئے تھے۔ اول بار ہم نے ان کی طرف ڈور رسول بھیجے پس لوگوں نے ان کو جھٹلایا اور ملتے ہی فوراً ان کی تکذیب کر دی۔ پھر دوسری بار ہم نے تیسرے رسول سے ان کو قوت دی۔ ان دونوں کی تائید اور تقویت کے لیے تیسرے کو ہم نے وہاں جانے کا حکم دیا تاکہ تین کے جمع ہو جانے سے دعوت اور تبلیغ میں قوت پیدا ہو۔ پس ان تینوں رسولوں نے بستی والوں سے کہا کہ ہم تینوں میں جانب اللہ تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ تم کو خدا کا راستہ بتائیں۔ بستی پرستی کو چھوڑو اور توحید و رسالت پر ایمان لاؤ اہل قریہ نے جواب دیا کہ تم کچھ نہیں سوائے اس کے کہ تم ہم جیسے آدمی ہو۔ صفات بشریہ میں ہم اور تم یکساں ہیں پس خدا نے تم کو نبوت اور رسالت کے ساتھ کیوں خاص کیا اور علاوہ ازیں مسئلہ نبوت و رسالت سرے ہی سے غلط ہے اس لیے کہ تمہارے قول کی بنا پر نبوت کا دار و مدار وحی الہی ہے اور اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز یعنی وحی اور کتاب نازل نہیں کی جیسے یہود نے عناد میں کہا تھا۔

مَا أَشْكَلُ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ جَوْشَنُ جِ اسی طرح خدا اور عناد میں ان لوگوں نے بھی یہی کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی لہذا تمہارا یہ کہنا کہ ہم خدا کے فرستادہ ہیں اور خدا نے بذریعہ وحی کے ہم کو یہ حکم دیا ہے یہ سب غلط ہے وحی کوئی چیز نہیں۔ اور بولے کہ ہمیں جو تم مکہ جھوٹ بولتے ہو کہ اللہ نے ہم کو نبی بنا کر بھیجا ہے اور ہم پر یہ وحی نازل کی ہے۔ اللہ کو اگر پیغام دینا منظور ہوتا تو کسی فرشتہ کو بھیجتا انہوں نے کہا کہ ماما پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی جھوٹ نہیں بنایا بلکہ حقیقۃً اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے بلاشبہ ہم تمہاری طرف خدا کا پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں سو وہ ہم نے تم تک پہنچا دیا ہے اور ہا کام تو صرف اللہ کے پیغام اور احکام کو ٹھیک ٹھیک پہنچا دینا ہے اب آگے اٹھا اور نہ ماننا وہ تمہارا کام ہے اس کے بعد شاید اہل شہر قحط ادھر دیگر مصائب میں مبتلا کر دیئے گئے ہوں۔ جیسا کہ اللہ کی سنت ہے کہ عذاب نازل کرنے سے پہلے نافرمانوں کو قحط و طبرہ میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ متنبہ ہو جائیں۔ مگر وہ بدبخت اٹا بغیروں پر الزام لگانے لگے اور بولے کہ تحقیق ہم نے تم کو خوش پایا۔ کہ تمہاری وجہ سے ہم کو یہ نوحست پہنچی جب سے تمہارے خوش قدم اس شہر میں آئے بارش نہیں برسی اور ہماری سب کھیتیاں خشک ہو گئیں اور قوم میں نا اتفاق ہو گئی تھو کہ لکھ تحقیق ہم تم کو خوش سمجھتے ہیں۔ جب سے تم آئے ہو، طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہیں جب سے تم اس شہر میں آئے ہو اس وقت سے بارش نہیں ہوئی اور ہماری سب کھیتیاں خشک ہو گئیں۔ اگر تم اپنے اس دعوے سے ادب اپنی اس تبلیغ اور دعوت سے اور ایسی باتوں سے باز نہ آئے تو سن لو کہ ہم تم کو سنگسار کر دیں گے اور تمہارا کام تمام کر دیں گے اور بلکہ اس سے پہلے ہی تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی یعنی طرح طرح سے تم کو کستائیں گے۔ ان رسولوں نے کہا کہ تمہارا یہ شگون بد اور یہ نوحست سب تمہارے ساتھ ہے ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں یہ نوحست جو تم کو پہنچی ہے۔ وہ تمہاری طرف سے آئی ہے اور اس پر ڈھٹائی یہ ہے کہ ڈراتے اور دھمکاتے ہو کہ ہم اللہ

کے فرستادہ ہیں اور مجسم رحمت ہیں حق اور ہدایت لے کر آئے ہیں جس چیز کو تم نے نحوست سمجھا ہے وہ محض تمہارا اگمان ہے اور اپنی ذہنی اور خیالی نحوست کو ہماری طرف منسوب کرنا یہ بھی تمہارا خواب و خیال ہے جس پر عقل و نقل کوئی دلیل نہیں نحوست کا اصل فشا کفر اور مصیبت ہے جو ہمیں چٹا ہوا ہے کیا محض اس لیے کہ ہماری طرف سے تم کو نصیحت کی گئی ہے تم ہمیں الزام دیتے گے اور نصیحت اور دعوت حق کو نحوست بتلانے لگے اور ہمیں دھمکانے اور ڈرانے لگے تمہاری یہ بات بالکل غلط ہے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ تم خود حملے گدھ جانے والے لوگ ہو اور یہ مصیبت اور نحوست تمہارے افعال بد کا نتیجہ ہے بلا وجہ اور بلا دلیل تم اس کو ہماری طرف منسوب کرتے ہو اور ہماری نصیحت کو نحوست کا سبب بتلانے لگے ہو۔ اور ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سامان سعادت و سعادت ہے نہ کہ نحوست۔ اور جب اس گفتگو کی خبر تمام شہر میں پھیل گئی تو اسی اثناء میں ایک چوتھا شخص یعنی ایک سردار مل مستہائے شہر سے مرسلین کی تائید اور اعانت کے لیے دوڑا ہوا آیا اور لوگوں کو نصیحت کرنے لگا اور یہ کہا کہ اے میری قوم عقل کا تقاضا یہ ہے کہ تم خدا کے ان فرستادوں کا اتباع اور ان کی پیروی کرو جو حق دے کر تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں لہذا ان کا کہنا مانو یا بالکل کچھ لوگ ہیں۔ خدا کی طرف سے تمہارے پاس نیک پیغام لے کر آئے ہیں اور تم کو صدق اور امانت اور عاف اور صلہ رحمی اور مکارم اور احسان اعمال اور توحید اور حسن عبادت کا حکم دیتے ہیں جس سے مقصود محض تمہاری خیر خواہی ہے اور جو شخص ایسی پاکیزہ باتوں کا حکم دے وہ کبھی متوس نہیں ہو سکتا عقل کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسی پاکیزہ ہستیوں کا اتباع عقلاً واجب ہے اور ان کی پیروی سراسر خیر و برکت ہے اور باعث سعادت ہے اور اس سے اعراض نحوست ہے نیز ان کے واجب الاتباع ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ عقل سلیم یہ حکم دیتی ہے کہ ایسے ناصح مخلص کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجرت اور معاوضہ نہیں مانگتا۔ وہ ناصح مخلص ہے وہ تم سے مال کا طالب ہے اور نہ جاہ کا طالب ہے۔ بلکہ عرض ہے جس اور طمع سے بالکلیہ پاک ہے محض تمہاری شفقت اور خیر خواہی کے لیے تم نادانوں کی طرف سے یہ مشقتیں برداشت کر رہا ہے ایسے شخص کی پیروی میں کیا تردد ہے مخلص اور بے غرض ناصح کا اتباع عقلاً واجب ہے اور علاوہ انہی ان کے واجب الاتباع ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ خود راہ راست پر ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں اور تم کو بھی راہ راست پر چلانا چاہتے ہیں لہذا ان کے اتباع اور پیروی سے گریز میں تمہارے لیے کوئی عذر نہیں مگر ان بدعتوں اور بدعقولی نے ایک نہ سنی۔ بالآخر اس جو تھے شخص کو شہید کر ڈالا۔ جیسا کہ عنقریب آتا ہے۔

نکتہ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد ایک جماعت ایسی بھی ہے جو کلمہ حق کو شہادت لکھی پہچان لیتی ہے اور انبیاء علیہم السلام کی پیروی کر کے خلق انہ کو کلمہ حق کی دعوت دیتی ہے۔ آخرت میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد جو مراتب و منازل ہیں وہ ان کو عطا کیے جائیں گے اور یہ صفت خلافت خاصہ کے لازم میں سے ہے (ازالہ الخفا)

وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ

اور مجھ کو کیا ہے؟ کہ میں زندگی نہ کر رہا اسکی جس نے مجھ کو بنایا اور اس کی طرف

تَرْجِعُونَ ﴿۲۲﴾ ۲۲) اَعْلَمُ مَنْ دُونَهُ اِلَهَةٌ اِنْ يُرَدِّنْ

پھر جاؤ گے بھلا میں پکڑوں اسکے سوا اوروں کو پلو جتنا کہ اگر مجھ پر چاہے

الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تَغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا

رحمن تکلیف، مجھ کا م نہ آوے مجھ کو انکی سفارش اور نہ وہ مجھ

يُنْقِذُونِ ﴿۲۳﴾ ۲۳) اِنِّیْ اِذَا لَغِي ضَلِيلٌ مُّبِينٌ ﴿۲۴﴾ ۲۴) اِنِّیْ اَمَنْتُ

کو بھڑاؤں تو تو میں بھٹکا رہوں مریج میں یقین لایا

بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ ﴿۲۵﴾ ۲۵) قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ط قَالَ يَلِيَتْ

تمہارے رب پر مجھ سے سن لو حکم ہوا کہ چلا جا بہشت میں بولا کسی طرح

قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿۲۶﴾ ۲۶) بِمَا غَفَرْتُ رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنْ

میری قوم معلوم کریں کہ بخشا مجھ کو میرے رب نے اور کیا مجھ کو

اَنْكُرِمِينَ ﴿۲۷﴾ ۲۷) وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ

عزت والوں میں اور اتاری نہیں ہم نے اسکی قوم پر اس کے پیچھے کوئی

جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿۲۸﴾ ۲۸) اِنْ كَانَتْ اِلَّا

فوج آسمان سے اور ہم اتارا نہیں کرتے یہی غی ایک

صَيِّعَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خِيَدُونَ ﴿۲۹﴾ ۲۹) يَحْسِرَةُ عَلَى الْعِبَادِ

پٹنگھار، پھر بھی سب مجھ رہے کیا افسوس ہے بندوں پر

مَا يَأْتِيَنَّ مِنْ رَّسُولٍ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۰﴾ ۳۰) كُفِّي رَسُولٌ نَبِيٌّ

آپا ان پاس جس سے ٹھٹھا نہیں کرتے

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ اَنَّهُمْ

کیا نہیں دیکھتے؟ کتنی کھاپکے ہم ان سے پہلے سنگیں؟ کہ وہ
اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿۳۱﴾ وَاِنْ كُلُّ لَمَنَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا

ان پاس پھر نہیں آتے اور ساروں میں کوئی نہیں جو اکٹھے نہ آویں

مُحْضَرُونَ ﴿۳۲﴾

ہمارے پاس پکڑے

بقیہ قصہ مرد صالح مشتمل پر پند نصائح برائے اصلاح قوم

قال اللہ تعالیٰ وَمَا لِي لَا اَعْلَمُ الَّذِي فَطَرَنِي اِلٰی .. وَاِنْ كُلُّ لَمَنَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ
خلاصہ کلام یہ کہ متہائے شہر سے ایک مرد صالح دوڑتا ہوا آیا اور اپنی قوم کو نصیحت کرنے لگا کہ تم
مہسبین کی پیروی کرو کیونکہ یہ لوگ خود غرضی سے بالکلیہ پاک ہیں جو مانع اجتماع ہے اس لیے کہ وہ تم سے کسی
قسم کا معاوضہ نہیں مانگتے لَا يُؤْتِيْذُوْنَكُمْ غُلُوًّا اِلٰی الْاٰذِیْنَ وَلَا فُسَادًا کے مصداق کامل ہیں اور خود حق
اور راہ راست پر ہیں اور تم کو بھی حق اور راہ راست کی دعوت دے رہے ہیں جو اجتماع اور پیروی کا داخل
اور مقصی ہے اور میں نے تو حق کو پہچان لیا اور دل و جان سے اسکو قبول کر لیا اور جو بات میں نے اپنے لیے
پسند کی ہے وہی تمہارے لیے پسند کرتا ہوں اور آخر مجھے کیا ہوا کہ حق واضح ہو جانے کے بعد تمہاری طرح
شرک اور بت پرستی میں مبتلا رہوں اور کیا وجہ ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے
پیدا کیا اور پردہ عدم سے نکال کر وجود کا خلعت مجھ کو پہنایا اور نیست سے ہست کیا ہم پر خالص حق اسی
ذات کا ہے جس نے ہم کو پیدا کیا جس میں میں اور تم برابر ہیں ایک بندہ اور پروردہ اپنے آقا اور مربی سے
کیسے آزاد ہو سکتا ہے بندہ برحق ہے کہ وہ اپنے خالق کی بندگی کرے جس نے اسکو وجود بخشا اور پالا اور
آخر کار اس چند روزہ زندگی کے بعد پھر تم سب اسی کی طرف لوٹاؤ گے جاؤ گے جس خالق اور فاطر کے پاس
سے تم آتے تھے پھر اسی کی طرف تم کو جانا اور لوٹنا ہے اور اس کے سامنے پیش ہونا ہے کیا منہ دکھاؤ گے
تم اس کے دائرہ حکومت سے نکل کر بھاگ نہیں سکتے وہی ہمارا مہدار ہے اور وہی ہمارا متہما ہے تم ہر طرف
سے گھرے ہوئے ہو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ظلمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے خالق اور فاطر
کے پیغام کو سنے اور اپنے مہدار اور معاد کو پہچانے اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے کل مولود یولد

على الفطرة اور قرآن کریم میں ہے فطرنا الله النبی فطر الناس علیٰ فطرته انسان ہی کیا ہوا ہے اپنے خالق اور مربی سے انسی نہ ہو۔

وَمَا لِيَ لَا أَحْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اس مرد صالح نے بات اپنے اوپر **نکتہ** لکھ کر قوم کو سنادی اور کو الیہ تُرْجَعُونَ سے قوم کو خطاب کیا کہ اپنے مال اور انجام کی فکر کرو۔

یہ تو خالق کے مستحق عبادت ہونے کو بیان کیا اب آگے بت پرستی کا رد ہے کہ تمہارے یہ بت کسی طرح لائق عبادت نہیں کیا میں اپنے خالق اور فاطر کو چھوڑ کر ان بتوں کو اپنا معبود بنالوں جو بالکل عاجز ہیں کہ باغیا اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتے اور جن کی در ماندگی اور عاجزی کی یہ کیفیت ہے کہ اگر خدا سے ہر بان اپنی کسی رحمت اور حکمت سے کسی وقت مجھے کسی تکلیف اور ضرر پہنچائے گا اللہ کرے تو میرے لیے ان بتوں کی نہ تو کوئی سفارش کام آئے گی اور نہ یہ بت اپنی قدرت یا قوت سے مجھے اللہ کے عذاب سے چھڑا سکیں گے تحقیق میں ایسی حالت میں اگر انکو معبود مان لوں تو میری گمراہی میں جا پڑوں تم لوگ خود نہیں کرتے کہ تم کیسی صریح گمراہی میں مبتلا ہو میری نصیحت کو گراں نہ جانو میں تمہارا صریح غیر خواہ ہوں تحقیق میں تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا ہوں جس سے تم کو پیدا کیا اور تم کو پرورش کر رہا ہے پس تم میری بات سنو اور تم بھی اپنے خالق اور پروردگار پر ایمان لے آؤ۔

(یاد رہے معنی ہیں) کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو تم میرا کلمہ ایمان سن لو اور میرے ایمان پر گواہ ہو جاؤ تاکہ تم دنیا اور آخرت میں میرے ایمان کی گواہی دے سکو۔

یٰوَسَّیْکُمْ کے لفظ میں اشارہ اس طرف ہے کہ جو میرا خالق اور پروردگار ہے وہی تمہارا **نکتہ** بھی پروردگار ہے پھر اس سے برگشتگی کی کیا وجہ پس جب مرد صالح نے اپنا کلام نصیحت التیام اس حد تک پہنچا دیا تو اہل قریہ سن کر غصہ میں جامہ سے باہر ہو گئے اور اس مرد صالح و ناصح پر ثوت پڑے اور تھروں سے یا گلا گھونٹ کر نہایت بے دردی سے اسکو مار ڈالا۔

اور بعض علماء سلف جیسے حسن بصریؒ سے یہ منقول ہے کہ اہل قریہ اس مرد صالح کو ابھی قتل کرنے نہ پائے تھے اسکے مار ڈالنے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو زندہ بھیج سالم آسمان پر اٹھایا اور اسکو یہ حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو جا دنیا کے جیل خانہ سے تو نکل ڈاب ہمارے ہمارے ہمارے خانہ میں تمام کہ کما قال تعالیٰ یَاٰیُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِیْ اِلٰی رَبِّکِ وَارْضِیْ بِمَا رَزَقْنَاکَ عَمَّا فَكَرْتُمُو فِیْ عِبَادَتِیْ وَادْخُلِیْ جَنَّتِیْ جنت میں داخل ہونے کے بعد اس مرد صالح کو پھر اپنی قوم

عَلَمَ قَالَ الْاِمَامُ الْقُرْطُبِیُّ وَقَالَ الْحَسَنُ لَمَّا ارَادَ الْقَوْمُ اَنْ یَقْتُلُوْهُ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلِی السَّمَاءِ فَهَوِیْ الْجَنَّةَ لَا یَمُوتُ لَا یَبْغَاءُ السَّمَاءُ (تفسیر قرطبی ص ۳۶)

کی فکر ہوئی اور کہنے لگا کاش میری قوم جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور انبیاء کے اتباع کی برکت سے میری مغفرت کر دی اور مجھ کو عزت اور کرامت والوں میں سے بنادیا اگر میری قوم کو میرا حال معلوم ہو جائے تو وہ سب ایمان لے آئیں پس جب اہل قریہ مرسلین کی تکذیب کر چکے اور خدا کے ایک ولی کے قتل کے درپے ہوئے تو غضب الہی چوٹ میں آیا کہ ان عکدوں سے اس کا انتقام لیا جائے چنانچہ فرماتے ہیں اور اس مرد صالح کے قتل کے بعد یا اس کے دفع الی السماء کے بعد یا تکذیب مرسلین کے بعد یا اس سارے ماجرے کے بعد ہم نے اس صیبت قوم سے انتقام لینے کے لیے آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں اُتارا اور نہ ہمیں اتارنے کی حاجت اور ضرورت تھی انکا ہلاک کرنا کچھ مشکل نہ تھا کفار خواہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں خدا کی نظر میں اس قدر ذلیل اور حقیر ہیں کہ انکے ہلاک کرنے کیلئے آسمانی لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں یہ تفسیر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے خدا تعالیٰ کے لیے تو آسمان اور زمین کا اور سارے عالم کا تباہ کرنا بھی مشکل نہیں ایک بستی کی توحیققت ہی کیا ہے اور اہل قرہ کے ہلاک کرنے کیلئے کچھ نہیں ہوا مگر صرف ایک بیج کافی ہوئی چنانچہ جبریل امین نے یاسی اور فرشتے اس شہر کے کنارہ پر ایک بیج ماری جس سے یککنت سب کے سب تباہ اور برباد ہو گئے پس ناگاہ اسی وقت سب بجھے ہوئے ہو گئے جبریل اور فرشتہ کی ایک کرخت آواز سے سب کے بکلیے چھٹ اور بجھی ہوئی آگ کی طرح سب ٹھنڈے ہو گئے اور حیات کی حرارت ختم ہوئی اور کوئی باقی نہ بچا خدا تعالیٰ دشمنوں سے اپنے دوڑوں کا اس طرح انتقام لیتا ہے سن لو اور سمجھ لو مطلب یہ ہے کہ ہمارا حکمت اور مصلحت اس بات کو متعنی نہیں کہ کسی قوم کے ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر اتاریں اور نہ ہمیں اسکی ضرورت تھی ہمارے نزدیک تو سارے جہان کا ہلاک کرنا بھی آسان ہے ہمارے نزدیک سب بیج اور ناچیز ہیں گذشتہ قوموں نے جب خدا کی نافرمانی کی اور یہ خبیرون کا مقابل کیا تو خدا تعالیٰ نے کسی قوم کو ہمارے تباہ کیا اور کسی قوم پر پتھر برسائے اور کسی قوم کو سخت آواز سے پکڑا اور کسی کو زمین میں دھنسا اور کسی کو دریا میں غرق کیا۔

غرض یہ کہ گذشتہ توہین اس طرح ہلاک کی گئیں، ان کے ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر نازل نہیں کیا گیا۔ کما قال تعالیٰ فَكُلُّ نَافِلَةٍ أَسَدًا ۖ أَخَذْنَا مِنْهُمُ اثْمًا مِّنْ أَوْسُنِهِمْ ۚ فَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَغْوًى ۚ فَوَقَعُوا فِيهَا فَزَعُوا ۚ فَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَوَّلٌ غَوِيٍّ ۖ

خدا تعالیٰ نے اس عالم کو عالم اسباب بنایا ہے اس لیے گذشتہ قوموں کے ہلاک کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا کیے ورنہ خدا تعالیٰ کو تو اس کی بھی ضرورت نہ تھی وہ چاہتا تو دم کے دم میں سب کا دم نکل جاتا۔

سب کا دم بھل جانا۔
اور جنگ بدر اور جنگ احزاب اور جنگ خنین میں فرشتوں کے جو لشکر اتارے گئے اس سے انفرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اور اکرام مقصود تھا یہ آپ کی خصوصیت تھی آپ کی عظمت شان اور جلالت قدر

سب کا دم بھل جانا۔
اور جنگ بدر اور جنگ احزاب اور جنگ خنین میں فرشتوں کے جو لشکر اتارے گئے اس سے انفرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اور اکرام مقصود تھا یہ آپ کی خصوصیت تھی آپ کی عظمت شان اور جلالت قدر

کے اظہار کیلئے فرشتوں کے لشکر اتار دے گئے نیز یہ معاملہ صحابہ کرامؓ کی دلیوں اور انکی قدرا افزائی کے لیے تھا ورنہ ابوجہل کا لشکر ہلاک کرنے کیلئے فرشتوں کے لشکر کی ضرورت نہ تھی غرض یہ کہ جنگ بدر اور جنگ اتراب میں فرشتوں کا لشکر اتارنا محض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور کرامت اور جلالت شان کو ظاہر کرنے کے لیے اور صحابہ کرامؓ کی بشارت اور انکی ملکیت اور طاعت کے لیے تھا کما قال تعالیٰ وَیَمَّا جَعَلْنَا اللَّهُمَّ الْإِنْسَانَ کَذُوًّا لَّسْتَ لَیْسَ بِکُمْ بِدُعَا وَیَمَّا الْفَضْلُ الْکَرِیْمُ جَعَلْنَا اللَّهُمَّ وَرْدَ مِرَارِ کَافِرُونَ کے ہلاک کرنے کیلئے ایک فرشتہ بھی کافی تھا قوم لوط کی تمام بیبیوں کو یکجہت اوپر سے نیچے پھینک دیا دیکھو تفسیر کبیر للامام الرازی ص ۷۷ ج ۷ وحاشیہ شجرہ علی تفسیر البیضاوی ص ۱۲ ج ۴۔

خلاصہ کلام یہ کہ جنگ بدر میں جو فرشتوں کا لشکر اتارا گیا اس سے قریش کے لشکر کو ہلاک کرنا مقصود نہ تھا بلکہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور صحابہ کرامؓ کی کرامت تھی محض صحابہ کی تقویٰ و قلوب کے لیے فرشتوں کا لشکر اتارا گیا اور کفار قریش صحابہ کرامؓ کے ہاتھوں مابے گئے اور قید کیئے گئے دیکھو روح المعانی ص ۲۳ ج ۲ روح البیان ص ۳۶ ج ۷۔

اسی طرح جھوٹے لشکر اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب قریہ کی سرکشی اور شرارت کی سزا کے لیے فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ اسکی ضرورت تھی ایک تہذیب آواز سے سب کا خاتمہ کر ڈالا فرشتہ کی ایک چیخ سب کی ہلاکت کے لیے کافی ہوئی۔

اور وَمَا أَتَوْنَا عَلَىٰ قَوْمٍ مِّنْ دُونِہُمْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ مِّنْ دُونِہُمْ کی قید
نکتہ شاید اس لیے لگائی گئی تاکہ اشارہ ہو جائے کہ اگر یہ بعد میں بھی اس قسم کے لوگ ہوتے کہ جو اس قسم کے عذاب کے مستحق ہوتے مگر ہم نے اپنی رحمت سے انکے ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اب آگے لے لے اس علیٰ علیہ پر اظہار افسوس کا بیان ہے اسے اسے حسرت و افسوس تو کہاں ہے یہ وقت تیرے حاضر ہو جانے کا ہے تو حاضر ہو کر ان بندوں اور گندوں پر نازل ہو جاؤ عذاب کے نیوں کی تکذیب اور استہزاء میں اور خدا کے دیوں کی تذلیل اور تحقیر میں کوئی کسر نہ بھرتے تھے۔

ان سرکشوں کا حال یہ ہے کہ نہیں آیا انکے پاس کوئی رسول مگر انکے ساتھ جھٹھا کرتے انبیاء اور اولیاء کے ساتھ استہزاء اور تسخر بھی انکی حسرت کا سبب بنا پھر تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ حاضرین گذشتہ امتوں کے حال براہ حال سے بھی عبرت نہیں پکڑتے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا اور نہیں جانا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو تکذیب و دل اور ان کے ساتھ استہزاء کی سزا میں عذاب اور ہلاک کر ڈالا اور باوجود اسکے پھر بھی تکذیب و دل اور ان کے ساتھ استہزاء سے باز نہیں آتے کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جو سرکش ہلاک کر دیئے گئے اور عذاب کی چکی میں دیئے گئے اور انکا قصہ غم ہوا اب وہ لوٹ کر انکی طرف نہیں آتے یعنی وہ پھر دنیا میں لے کر پاس نہیں آتے جو اگر لوگوں کو اپنا حال بتائیں مرنے کے بعد کسی مردہ میں یہ قدرت نہیں کہ وہ باختیار خود عالم آخرت سے عالم دنیا میں دو

چار گھنٹے ہی کیلئے آجاتے اور جن مردوں کا دوبارہ زندہ ہونا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے وہ محض اللہ کے حکم سے کسی حکمت کی بنا پر تھا یا اختیار خود نہ تھا اور کوئی نہیں مگر قیامت کے دن سب کے سب جمع کر کے ہمارے حضور میں حاضر کیے جائیں گے اور اپنے کئے کا بدلہ پائیں گے اور مجرم تو پانچوں دنیاؤں میں بکربے ہوتے حاضر کیے جائیں گے اپنے انجام کو سوچ لیں۔

وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ ۚ أَحْيَيْنَاهَا

اور ایک نشانی ہے انکو زمین مردہ اسکو ہم نے جلایا

وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَيَسْأَلُونَ ۖ يَأْكُلُونَ ﴿۳۳﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا

اور نکالا اس میں سے اناج سو اسی میں سے کھاتے ہیں اور بناتے ہم نے اس

جَنَّتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مَنَّ

ہیں باغ کھجور کے اور انگور کے اور بناتے اس میں بعضے

الْعُيُونِ ۚ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ ۚ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ

چشمے کر کھاویں اس کے میوؤں سے اور وہ بنایا نہیں انکے ہاتھوں نے

أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿۳۴﴾ سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَنزَاۤءَ وَابْرَءَ كُلَّهَا

پھر کیوں شکر نہیں کرتے پاک ذات ہے جس نے بنائے جوڑے سب

مِمَّا تَبَيَّنَتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۵﴾

جیز کے اس قسم سے جو اُنکے ہیں زمین میں اور آپ ان میں اور جن چیزوں میں کہ ان کو خبر نہیں

وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ ۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاذَاهُمْ

اور ایک نشانی ہے انکو رات اُدھیر لیتے ہیں ہم اس سے دن پھر تھی یہ وہ جلتے ہیں

مُظْلِمُونَ ﴿۳۶﴾ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ

اندھیرے میں اور سورج چلا جاتا ہے اپنی ٹھہری راہ پر یہ سادھا

تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۳۸ وَالْقَرَقَدَرْنَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ

ہے اس زبردست باخبر کا اور چاند کو ہم نے بانٹ دیا ہیں منزلیں بیان

عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۳۹ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا

تک کہ بھر کر ہے جیسے ٹہنی پرانی نہ سورج کو پہنچے کہ بکڑے

أَنْ تَدْرِكَ الْقُرْ وَلَا الْيَلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۴۰ وَكُلُّ

چاند کو اور نہ رات آگے بڑھے دن سے اور ہر

فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۴۱ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ

کوئی ایک ایک گہرے میں پھرتے ہیں اور ایک نشانی ہے ان کو کہ ہم نے اٹھائی انکی نسل

فِي الْفَلَكَ الْمَشْحُونِ ۴۲ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ

اس بھری کشتی میں اور بنا دیئے ہم نے انکو اس طرح کے

مَا يَرْكَبُونَ ۴۳ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ

جس پر بڑھتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو انکو ڈبا دیں پھر کوئی نہ پہنچے

لَهُمْ وَلَا هُمْ يَنْقُذُونَ ۴۴ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا

انکی فریاد کو اور زندہ خلاص کیے جاویں مگر ہم اپنی ہر سے اور کام چلانے کو

إِلَىٰ حِينٍ ۴۵

ایک وقت تک

ذکر دلائل قدرت برائے اثبات وحدانیت و امکان شروشر

قال الله تعالى وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ إِلَى وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ .

(رابطہ) گذشتہ آیات میں ان سرکشوں کا حال بیان کیا جو توحید کے بھی منکر تھے اور نبوت و رسالت کے بھی

منکر تھے اور حشر و نشر کے بھی منکر تھے اب آگے اپنی قدرت کے دلائل بیان کرتے ہیں جس سے توحید ثابت ہو اور شرک کا ابطال ہو اور حشر و نشر کا امکان ثابت ہو۔
 (انیر) گذشتہ مضمون کے ختم بد یہ فرمایا کہ ان کے لئے کھینچ لکھنا چھوڑ دینا جس سے ان کفار کو تنبیہ تھی جو معاد کے منکر اور اس سے غافل تھے اب آگے دلائل قدرت کو ذکر کرتے ہیں تاکہ حشر و نشر کا اقرار کریں اور آخرت کی کچھ فکر کریں اور ان دلائل قدرت کے ضمن میں اپنی نعمتوں کو بھی شمار کیا تاکہ اپنے منعم حقیقی کو پہچانیں اور اسکا فکر کریں اور کفر اور کفران سے باز آجائیں اور منعم حقیقی کی توحید کے قائل ہوں اور منعم حقیقی کے مرسلین یعنی خدا کے فرستادوں کی دعوت و تبلیغ کی طرف کان لگائیں تاکہ راہ راست پر چل سکیں اور منعم حقیقی کو راضی کر سکیں بعد ازاں حق تعالیٰ نے کفار ناہنجار کی طعن بہیز باتوں کو نقل کر کے انکا جواب دیا اور جس شیعہ کی بنا پر دوبارہ زندہ ہونے کو وہ خیال سمجھتے تھے اس شیعہ کا معقل اور مدلل جواب دیا اور اس مضمون پر سورت کو ختم کیا کہ خدا نے وحدہ لا شریک لا قادر مطلق ہے وہ بلاشبہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے شیعہ اور دوسرے میں نہ بڑو اور اس مقام پر جس قدر دلائل قدرت ذکر کیے ان میں سے ہر دلیل کے ضمن میں متعدد دلائل ہیں ہر دلیل متعدد دلائل کا مجموعہ ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔

دلیل اول

قال تعالیٰ وَاَيُّكُمْ الَّذِي خُشِيَ الْمَيْتَةُ... الخ... كَوْنِ اَنْفُسِهِمْ وَمَعَالَا يَعْلَمُونَ
 یہ اسکی قدرت کی پہلی دلیل ہے کہ اللہ کی آیات قدرت میں سے ایک زمین ہے جو ہر وقت تمہاری نظروں کے سامنے ہے اسکے حالات میں غور کر لو کہ ہم خشک زمین کو تر و تازہ کر کے اس میں قسم قسم کے پھل اور پھلے پیدا کرتے ہیں جو تمہاری زندگی کا سامان ہے تاکہ تم لوگ اس میں سے کھاؤ اور فکر کرو مگر افسوس تم شکر نہیں کرتے تمام عالم مل کر بھی ایک پھل پیدا کرنے پر قادر نہیں پس خوب سمجھ لو کہ جو ذات زمین سے غلوں اور پھلوں کے نکلنے پر قادر ہے وہ زمین سے مردوں کے نکالنے پر بھی قادر ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور ان کافروں کے لیے خدا کی قدرت کی ایک عظیم نشانی مردہ زمین ہے یعنی خشک اور بے گھاس زمین ہے جسکو بارش کے ذریعہ ہم نے زندہ اور سرسبز کیا اور اس میں سے دانہ نکالا یعنی غلہ اور اناج نکالا پس اسی دانہ سے یہ لوگ کھاتے اور زندہ رہتے ہیں اور اسی زمین میں ہم نے قسم قسم کے باغات بنائے کھجوروں کے اور انگوروں کے کسی زمین میں انگور پیدا ہوتا ہے مگر فرما پیدا نہیں ہوتا جیسے کابل کی زمین اور کسی زمین میں کھجور پیدا ہوتا ہے اور انگور پیدا نہیں ہوتا جیسے مدینہ کی زمین یہ سب خدا کی قدرت کا کثر ہے کسی مادہ اور ایتم کا تقاضہ نہیں اور زمین میں ہم نے چشمے جاری

وقت میں اصل ظلمت یعنی تاریکی ہے اور آفتاب کی روشنی امر عارضی ہے اور آفتاب اور دن کی روشنی رات کے وقت کو بمنزلہ رست کے ساتھ ہے یعنی اپنے اندر چھپاتے ہوئے ہے پس جب اللہ تعالیٰ اس روشنی کو اسی وقت اور زمانہ سے یا اس ہوا اور خلا سے یا روشنی کے مکان سے کھینچ لیتا ہے تو لوگ اسی دم تاریکی میں داخل ہو جاتے ہیں اور ان پر رات برپا ہوتی ہے دن کی روشنی رات کو کھال کی طرح اپنے اندر چھپاتے ہوئے تھی جب خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اسی کھال کو اتار لیا تو رات نمودار ہو گئی پس طرح جانور کی کھال کھینچ لینے سے اندر کا گوشت ظاہر ہو جاتا ہے اسی طرح جب ظلمت اور ہوا سے روشنی کھینچ لی گئی تو اندر سے ظلمت اور تاریکی اور اندھیرا ظاہر ہو گیا اور لوگ روشنی سے نکل کر تاریکی اور اندھیرے میں داخل ہو گئے پس سمجھ لو کہ جس ذات کے ہاتھ میں ان تعلبات اور تہافت کی باگ ہے وہی تمہارا موجود برحق ہے۔

عرض ہے کہ آیت ہذا یعنی کُنْ مِمَّا رَزَقْنَاهُ یُحْلِلْ لَکُم مَّا رَزَقْنَاهُ یُحْلِلْ لَکُم مَّا رَزَقْنَاهُ استعمال کیا گیا بقدر ضرورت حضرات مدرسین کے لیے اسکی تشریح کر دی گئی حضرات اہل علم اسکی تفصیل کے لیے روح المعانی اور حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی دیکھیں۔

اور اللہ کی قدرت کی ایک نشانی آفتاب ہے جو حکم خداوندی ایسی قرار دے گا یعنی اپنے ٹھکانہ کی طرف چلتا رہتا ہے جو اسکی جتنی ضرورت ہے یہ اندازہ ہے جو مقرر کردہ ہے خدا نے غالب اور باخبر کا یعنی آفتاب کی یہ سیر خدا نے عزیز کا مقرر کردہ اندازہ ہے جس کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا اور عظیم و حکیم کا مقرر کیا ہوا ہے جس میں غلطی اور خطا کا امکان نہیں یہ سب خداوند عزیز و عظیم کی تفسیر ہے آفتاب کی مجال نہیں کہ خدا کی مقرر کردہ سیر کے ذریعہ برابر انحراف کر سکے خدا تعالیٰ نے جو اسکی چال مقرر کر دی ہے ذریعہ برابر اس سے علمدہ نہیں ہو سکتا خدا کے حکم کے مطابق طلوع و غروب کرتا ہے حق جل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ سے آفتاب کے نور کی ایک خاص حد اور خاص مقدار مقرر فرما دی ہے اسی طرح اسکی حرکت اور مسافت کی بھی ایک حد مقرر فرما دی ہے اور یہ سب کچھ اسی عظیم و قدیر کا مقرر کردہ اندازہ ہے جس کا علم تمام کائنات کو محیط ہے آفتاب باذن خداوندی اسی طرح چلتا رہے گا اور مشرق سے طلوع ہوتا رہے گا جہاں تک جب قیامت آئے گی تو اسکو حکم ہو گا کہ جہاں سے تو آیا ہے یعنی جہدھر سے تو غروب ہوا ہے ادرہ ہی لوٹ جائی اسی وقت آفتاب مغرب سے طلوع کرے گا۔

”مستقر کے معنی قرار گاہ یعنی نہتا ہے میرے لیے جہاں پہنچ کر اس کا دورہ ختم ہو جاتا ہے اس آیت میں لفظ مستقر سے یا تو روزانہ کا نہتا ہے میرا مراد ہے یا سال بھر کا نہتا ہے میرا مراد ہے یعنی منازل بروز مراد ہے جن کو آفتاب سال بھر میں قطع کرتا ہے آفتاب براہر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک سال میں اس کا دورہ بروز ختم ہوتا ہے (۳) یا مستقر سے دائرہ نصف النہار مراد ہے جہاں پہنچ کر آفتاب کا ارتفاع اور بلند ہونا ختم ہو جاتا ہے اور انحطاط اور زوال شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ

غروب ہو جاتا ہے (۴) یا مستقر سے منہا ہے عمر دنیا یعنی روز قیامت مراد ہے جو آفتاب کی سیر و حرکت کا منہا ہے قیامت تک آفتاب اسی طرح چلتا رہے گا جب قیامت آجائے گی اس وقت اس کا طلوع اور غروب ختم ہو جائے گا اس وقت آفتاب کو قرار حاصل ہو جائے گا جب قیامت آجائے گی تو آفتاب ٹھہر جائے گا اور اس کی حرکت باقی نہ رہے گی اور روز قیامت آفتاب کا مستقر زمانی ہے کہ اسی روز بساط عالم ہی پلیمٹ دی جائے گی (۵) یا مستقر خمس یعنی آفتاب کی قرار گاہ اور منہا ہے میرے عرش الہی مراد ہے جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ آفتاب غروب کے بعد مرات عرش کے نیچے جاتا ہے اور وہاں جا کر سجدہ کرتا ہے اور طلوع کے لیے اذن مانگتا ہے تو اس کو اذن دیا جاتا ہے تب وہ طلوع کرتا ہے الیٰ آخر الحدیث معلوم ہوا کہ آفتاب کا مستقر زیر عرش ہے اور یہ آفتاب کا مستقر مکانی ہے جیسا کہ روز قیامت آفتاب کا مستقر زمانی ہے۔

بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مستقر سے عام معنی مراد لینے جائیں جو ان تمام امور کو شامل ہوں جو ماقبل میں ذکر کیے گئے یعنی مستقر سے مطلق قرار گاہ اور ٹھکانا مراد لیا جائے خواہ وہ حرکت یومیہ کے اعتبار سے ہو یا سالانہ دورہ کے اعتبار سے ہو یا منہا ہے عمر دنیا کے اعتبار سے ہو اور مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے آفتاب کی رفتار اور حرکت کے لیے جو نقطہ اور حد متعین کر دی ہے آفتاب قیامت تک اپنی حد متعین پر باذن خداوندی اسی طرح برابر حرکت کرتا رہے گا یہ سب عزیز و عظیم کی تقدیر اور تسخیر ہے کوئی اس میں ذقہ برابر تغیر و تبدل نہیں کر سکتا البتہ جب خدا تعالیٰ خود چاہیں گے تو اس نظام کو درہم برہم کر دیں گے طلوع و غروب کا یہ نظام خدا تعالیٰ کے کمال قدرت و اکمال حکمت کی دلیل ہے۔

اس آیت میں آفتاب کے جزایان اور استقار کو بیان فرمایا آیت آئندہ میں قمر کا حال بیان کرتے ہیں کہ وہ سورج کی طرح ایک حال پر نہیں رہتا گھٹنا بڑھتا رہتا ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور چاند کی سیر اور رفتار کے لیے ہم نے منزلیں متروک کی ہیں جن کو وہ برابر طے کرتا رہتا ہے منازل قمر الخافئین ہیں ہر رات قمر ایک منزل میں نزول کرتا ہے نہ اس سے آگے بڑھتا ہے اور نہ اس سے پیچھے رہتا ہے ابتداء میں ماہتاب کا نور شب بہ شب زیادہ ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ چودھویں رات میں اس کا نور پورا ہو جاتا ہے پھر اس میں کمی شروع ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اخیر ماہ میں چاند کھجور کی پرالی جیسی کی طرح باریک اور پتلا ہو جاتا ہے ہر ماہ کے آخر میں اور ہر ماہ کے شروع میں چاند کمان کی طرح باریک ہو جاتا ہے اخیر مہینہ میں جب چاند باریک اور پتلا ہو جاتا ہے تو در رات کسی لیے پوشیدہ ہو جاتا ہے پھر شروع مہینہ میں بشکل ہلال ہو کر ظاہر ہوتا ہے چاند کا اس طرح گھٹنا اور بڑھنا یہ بھی

سے قال ابن الشیخ حتی صار القمر فی آخر الشهر واول الشهر الثانی فی دقته واستقواته واصفراره کالرجون القدیم روح البیاض ص ۳۹۹

اسکی قدرت کی نشانی ہے غرض یہ کہ شمس اور قمر دونوں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ہر ایک کی سیر اور رفتار کیلئے اور طلوع اور غروب کیلئے اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کر دی ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے لہذا نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے اور اسکی منزل میں نزول کر جائے اور اسکی حد میں داخل ہو جائے اور نہ چاند کی یہ مجال ہے کہ وہ سورج کو پکڑ سکے حالانکہ ماہتاب تیز رفتار ہے اور آفتاب نسبت وقار سے سورج سال بھر میں اپنی منزل میں قطع کرتا ہے اور چاند ایک ہفتہ میں اپنی منزل میں قطع کر لیتا ہے غرض یہ کہ دونوں کی سیر اور رفتار اللہ تعالیٰ کی تسخیر اور تقدیر کے تابع ہے دونوں کا ایک منزل میں جمع ہونا ناممکن اور محال ہے اور ایک کا دوسرے کے وقت میں ظہور اور طلوع ناممکن ہے خدا تعالیٰ نے زمین کے جس خطہ اور حصہ میں طلوع وغروب کا جو نظام مقرر کر دیا ہے کسی کی مجال نہیں کہ اس میں رد و بدل کر سکے اور نہ رات کی یہ مجال ہے کہ وہ دن سے آگے نکل جائے یعنی یہ ممکن نہیں کہ دن پورا ہونے سے پہلے ہی رات آجائے دن جو یارات اپنے مقرر وقت سے پہلے نہیں آسکتا۔

چاند اور سورج سب کے سب اپنے اپنے آسمان میں یا اپنے اپنے دائرہ میں تیرتے اور گھومتے اور چلتے رہتے ہیں کسی کی مجال نہیں کہ اپنے دائرہ یا مدار سے باہر قدم نکال سکے اور کسی سیارہ سے جا کر ٹکرا جائے سب ستارے آفتاب و ماہتاب وغیرہ اپنے اپنے آسمان میں تیرتے رہتے ہیں جیسے پھیلیاں پانی میں تیرتی رہتی ہیں۔

غرض یہ کہ چاند اور سورج اور سیارات سب کے سب حسب تسخیر خداوندی اپنے اپنے چرخے اور اپنے اپنے دائرہ میں تیرتے رہتے ہیں جو خدا تعالیٰ نے انکے لئے مقرر کر دیا ہے کوئی سیارہ دوسرے سیارہ سے مزاحم نہیں ہو سکتا ہر سیارہ اپنی جگہ اس طرح حرکت کرتا رہتا ہے کہ گویا کہ پھیلیاں دریا میں تیرتی پھرتی ہیں۔

لطائف و معارف

(۱) وَالشَّمْسُ كَرَّةٍ مُّسْتَقَرَّةٍ لِّهَا الخ مے معلوم ہوا کہ چاند اور سورج حرکت کرتے رہتے ہیں اور آسمان اور زمین ساکن ہیں۔

(۲) شمس اور قمر اور ہر سیارہ کی خدا تعالیٰ نے ایک حد مقرر کر دی ہے جو انکو معلوم ہے اسی کے مطابق وہ حرکت کرتے ہیں اور بے شمار آیات اور احادیث سے ثابت ہے کہ شمس اور قمر اور کواکب اور نجوم اور جمادات اور نباتات میں ایک قسم کا شعور اور ادراک ہے یہ سب چیزیں اللہ کی تسبیح اور تحمید کرتی ہیں اور اسکو سجدہ کرتی ہیں۔

وَأَن تَسْبِّحُوا لَهُ لَا يَسْمَعُ مِنْكُمْ شَيْئًا

سجود الشمس

(۳) اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ آفتاب غروب کے بعد عرش کے نیچے جاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے اور خدا تعالیٰ سے طلوع کی اجازت مانگتا ہے سو اسکو مل جاتی ہے مگر قیامت کے قریب جب وہ ذریعہ عرش سجدہ کرے گا اور چلنے کی اجازت چاہے گا تو اسکو اجازت نہ ملے گی اور یہ کہا جائے گا کہ جو اس سے آیا ہے اوس ہی پھر لوٹ جا اور وہیں سے طلوع کر چنانچہ وہ مغرب کی طرف سے طلوع کرے گا اسکے بعد دوبارہ جہاد وازہ بند ہو جائے گا اور کسی کا ایمان قبول نہ ہوگا۔

(۴) انسان کی طرح کائنات عالم کے لیے تسبیح و تحمید اور رکوع و سجود ثابت ہے مگر ہر نوع کا رکوع اور سجود اسکے جسم اور وجود کے لائق اور مناسب ہے۔

مثلاً انسان کے سجدہ کے یہ معنی ہیں کہ وہ اپنی پیشانی زمین پر رکھ دے لیکن شمس اور قمر اور شجر اور سجدہ انگلی شان کے لائق ہے جس کی حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے انسان کی تسبیح اور تحمید کے معنی یہ ہیں کہ وہ زبان سے سبحان اللہ اور الحمد للہ کہے مگر شجر اور حجر اور پہاڑوں کی تسبیح اور تحمید کے یہ معنی نہیں ہیں

ہر حال سجود شمس حق ہے اب رہا یہ امر کہ وہ سجدہ روحانی ہے یا جسمانی ہے آئی ہے یا زمانی ہے اسکی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔

حدیث مطرب وئی گو وازدہر گنجر جو : کس نہ کشود و کشاید بحکمت ایں سمارا

دلیل سوم

قال الله تعالى وَايُّهَا النَّاسُ ارْكَعُوا لِلَّهِ اَكْبَارًا مِمَّا ارْكَعَتْ الْاَشْيَاءُ... رَأَى... اَلَا رَحْمَةً

یہ اس کی قدرت کی تیسری دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدرت سے گراں بار کشتیوں کو دنیا میں چلانا ہے جن پر تم بے بس سفر کرتے ہو اگر وہ غرق کر دے تو کون ہے جو تمہاری فریاد رسی کر سکے یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ تمہیں غرق نہیں کرتا یہ گراں بار کشتیاں اسکی قدرت کی بھی دلیل ہیں اور اسکی نعمت اور رحمت کی بھی دلیل ہیں ایک سمندر میں بڑے سے بڑے جہاز کی ایک ٹکے کے برابر بھی حقیقت نہیں اللہ کی رحمت سے سہولت کے ساتھ سفر طے ہو جاتا ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور ایک نشانی انکے بیٹے یہ ہے کہ ہم نے انکی ذریت کو بھری ہوئی کشتی میں

سوار کیا کہ وہ بھری ہوئی کشتی گہرے پانی میں تخت کی طرح چلتی ہے جس کا آغاز نوح علیہ السلام سے ہوا اور اسکے علاوہ ہم نے ان کے لیے کشتی کی مانند ایسی چیز پیدا کی جس پر وہ سواری کر سکیں جیسے اونٹ اور گھوڑے اور خچر وغیرہ وغیرہ۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ خَلَقْنَا لَہُمْ وَتَّوَّابٌ مَّا یَنْکِبُونَ سے وہ تمام قسم کے جہاز اور کشتیاں مراد ہیں جو کشتی اول کے بعد اسکی مماثلت اور مشابہت میں بنائی گئیں یہ معنی ابن عباس اور حسن بصریؒ نے منقول میں (تفسیر قرطبی ج ۱۵ ص ۳۵) بہر حال لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے شکر گزار ہوں کہ اس نے اپنی رحمت سے برادر بحر میں تمہاری سواری اور بار بار امداد کا انتظام کر دیا اور اگر ہم چاہیں تو اہل کشتی کو دریا میں غرق کر دیں پس کوئی نہ انکے لیے فریاد کرے نہ دُرس پہنچاؤ نہ غرق سے بچائے اور نہ یہ لوگ مصیبت اور آفت سے چھٹکارا پا سکتے ہیں مگر یہ کہ رحمت کریں ہم اپنی طرف سے اور فائدہ پہنچاویں انکو ایک وقت مقرر تک دنیوی زندگی تک یعنی جب ہم انکو ایک خاص وقت تک فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو انکو نہیں ڈالتے یہ سب ہمارا رحمت اور عنایت سے ہے ورنہ وہ تو کفر اور شرک کی وجہ سے غرق ہی کے مستحق تھے۔

✽

✽

✽

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ

اور جب کہتے انکو بچو اپنے سامنے آنے سے اور اپنے

وَمَا خَلَقَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۳۵﴾ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ

کچھ بھجورے سے شاید تم پر رحم ہو اور کوئی حکم نہیں پہنچتا انکو

آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿۳۶﴾

اپنے رب کے حکموں سے جسکو مٹا نہیں دیتے

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ انْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ

اور جب کہتے انکو خرچ کرو کچھ اللہ کا دیا کہتے ہیں

كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَأَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ

مگر ایمان والوں کو ہم کیوں کھلا دیں ایسے کو کہ اللہ چاہتا تو اسکو کھلاتا

إِن أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۴۵﴾

تم لوگ توڑے ہوئے ہو۔

کفار کی سرکشی اور سنگدلی کا بیان

قال اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ آتَيْنَا لَهْمُ الْقُوَّةَ اَمَّا كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَكْفُرُوْا مَا خَلَقْنٰهُ اِلَّا اِنَّا اَنْتُمْ لَا فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (ربط) گزشتہ آیات میں دلائل قدرت کو اور اپنی نعمتوں کو ذکر کیا کہ کفر اور شرک سے باز آجائیں اور قسم حقیقی کی طرف متوجہ ہوں اب آئندہ آیات میں کفار کے عناد اور انکی سنگدلی کو بیان کرتے ہیں کہ بڑے ہی سرکش ہیں کتنے ہی دلائل بیان کرو مگر ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا اپنی جہالت اور ضلالت پر سختی سے جیسے ہوتے ہیں نہ آگے کی فکر ہے نہ پیچھے کی فکر ہے نہ بچنے کا خیال ہے اور نہ آئندہ گناہوں کی بد انجامی سے خطرہ ہے تو یہت بایں جارید کو ضد اور عناد میں ان چیزوں سے بھی اعراض کرتے ہیں کہ جو عقلاء عالم کے نزدیک بلکہ انکے نزدیک بھی مسلم اور مستحق اور قابلِ فخر ہیں مثلاً جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں کچھ خرچ کرو (جو انکے نزدیک بھی کا خیر ہے) تو بطور تمسخر کہتے ہیں کہ ہم کہیں خرچ کریں خدا خود قادر ہے وہ صاحب احتیاج کی حاجت کو پورا کر سکتا ہے تو جب خدا ہی نے ہمیں دیا تو ہم کیوں دیں مگر یہ تو ان پر نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ بلا واسطہ کسی کو رزق نہیں دیتے یہ سارا عالم، عالم اسباب سے سارا عالم اسباب و وسائل کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اسباب و وسائل کو خدا تعالیٰ نے اپنی داد و بخش کا دلویش اور واسطہ اور ذریعہ بنایا ہے اللہ کی تقدیر اور اسکی مشیت کا کسی کو علم نہیں اسباب کے پردہ میں اسکی مشیت کا ظہور ہوتا ہے زمین سے غلہ پیدا ہوتا ہے واصل اگاسنے والا خدا تعالیٰ ہے مگر زمین اسکی نعمت رزق کا واسطہ ہے اسی طرح سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فخرار کو دیا کریں اصل دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اغیار کے ہاتھ اللہ کی عطا کا واسطہ اور ذریعہ ہیں انکے واسطہ سے فخرار کو رزق پہنچتا ہے آخر ان دولت مندوں کو جو رزق مل رہا ہے وہ بھی اسباب و وسائل کے واسطہ سے مل رہا ہے بلا واسطہ خدا تعالیٰ انکو رزق نہیں دے رہا ہے اور آسمان سے کوئی خوان انکے گھر میں نہیں اتر رہا ہے بادشاہ بعض دفعہ فریاد بھی سے دلوانا ہے دلوں ضرورتوں میں وہ بادشاہ ہی کی عطا ہے خراجی عطا شاہی کا ایک واسطہ ہے یہ نادان یہ نہیں سمجھتے کہ خدا تعالیٰ نے مخلوق کو مختلف قسم پر پیدا کیا ہے کسی کو امیر اور کسی فقیر اور امیر کو یہ حکم دیا کہ ہماری عطا کردہ دولت میں سے کچھ حقیروں اور مسکینوں پر خرچ کرے مختلف قسم کی مخلوق پیدا کرنے سے اللہ کا مقصد بندوں کا استعانت ہے کہ کون بخل کرتا ہے اور کون اسکی دی ہوئی نعمت اور دولت کو اسکے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے پس تعجب ہے کہ ان لوگوں میں نہ کوئی تقویٰ ہے اور نہ خوف خدا ہے کہ حکم خداوندی پر عملیں

اور نہ مخلوق پر رحم ہے بڑے ہی سنگدل ہیں اور اپنے بھل کیلئے خدا کی مشیت کو بہانہ بناتے ہیں تاکہ فقیروں کو دے کر اپنے مزدوں اور چٹھاردوں اور گھنچروں میں فرق نہ آسکے۔

خدا نے جو امیردوں کو فقیروں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے میرے بندوں میں سے تم کو جو مال و دولت دیا ہے اسکا اصل مالک میں ہوں میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم میری اس دی ہوئی دولت کا کچھ حصہ میرے غریب بندوں کی مدد میں خرچ کرو جس طرح میں تمہاری ذات کا مالک ہوں اسی طرح تمہارے پاس جو دولت ہے اس کا مالک بھی میں ہی ہوں اور یہ تمام مال و دولت جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ سب میری امانت ہے جب چاہوں واپس لے سکتا ہوں میں نے ہی تو دیا ہے میرے حکم کے مطابق خرچ کرو میری مشیت کو بہانہ نہ بنادو میں نے اپنی حکمت سے کسی کو امیر بنایا اور کسی کو فقیر بنایا تم کون ہو جو ہماری مشیت میں دخل دو، ہم نے جو حکم دیا اسکی تعمیل کرو تم ہمارے بندے ہو ابد ہم تمہاری جان و مال کے مالک ہیں ہمارا حکم ہے کہ ہماری دی ہوئی دولت میں سے تم فقیروں کی امداد کرو ہماری مشیت یہ ہے کہ ہم کسی حکمت اور مصحت سے بعض بندوں کو بعض بندوں کے ہاتھ سے رازق پہنچانا چاہتے ہیں۔

اب آئندہ آیات میں انکی سنگدلی کو بیان کرتے ہیں کہ کیسے ہی فظروں نے انکو ڈرا یا جاتے تو ڈرنا تو کیا ان باتوں کو سننے تک نہیں چٹا پنہ فرماتے ہیں اور جب ان سنگدلوں سے کہا جاتا ہے کہ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے ہاتھوں کے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے یعنی دینا اور آخرت کے عذاب سے ڈرو یا اس عذاب سے ڈرو جو تم سے پہلے تکذیب کرنے والے گروہوں پر آچکا ہے اور اس عذاب سے جو تمہارے پیچھے یعنی آخرت میں آئے والا ہے یعنی ایمان لے آؤ شاید تم پر رحم ہو تو ڈرنا تو کیا ان باتوں کو سننے تک نہیں اعراض کرتے ہیں اور التفات بھی نہیں کرتے اور اس نصیحت کی کوئی تخصیص نہیں وہ تو ایسے سنگدل ہیں کہ کوئی نشانی اللہ کی نشانیوں میں سے انکے پاس نہیں آئی مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں اور اسکی طرف التفات نہیں کرتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تم کو جو روزی دی ہے اس میں سے کچھ حصہ خدا کی راہ میں اس کے محتاج بندوں پر خرچ کر دو تو یہ کافر اہل ایمان سے بطور وطن و استہزار کہتے ہیں ہم کیوں ایسے شخص کو کھانا دیں کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ خود اسکو کھانا دے دیتا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان کافروں کو کچھ خیر و خیرات کرنے کو کہتے ہو انکے نزدیک

ملہ اشارہ اس طرف ہے کہ وَاِذَا قِيلَ لِكُلِّ جَزَاءٍ مِّنْ دُونِ هٰذَا اَلْقُوْهُ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ اَوْ فِي سَوَادٍ مِّنْ بَيْنِ هٰذَا اَلْقُوْهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ (تفسیر قرطبی ص ۳۵۶)

بھی امر مستحسن ہے اور وہ خود اس پر فخر کرتے ہیں تو بطور طعن مسلمانوں سے یہ کہتے کہ تم یہ کہتے ہو کہ خدا تعالیٰ ہی سب کو روزی دیتا ہے پس جب خدا نے انکو روزی نہیں دی تو ہم کیوں دیں اگر خدا کو دینا ہوتا تو وہ خود دیتا یہ تم تو خدا کی مشیت پر چلتے ہیں جسے خدا نے کھانے کو نہیں دیا ہم بھی انکو نہیں دیتے اسے گروہ مؤمنین! تم صریح گمراہی میں ہو کہ تم ہم کو مشیت الہی کے خلاف کرنے کا حکم دیتے ہو۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اِنَّ اَنْتُمْ الْخٰلِفٰی حَتّٰی تَقْبِلُوْا فِیْہِمْ کَافِرُوْنَ کے قول کا تمہ نہیں بلکہ اللہ عزوجل کا قول ہے جس سے کافروں کے شر اور وسوسہ کا رد ہے اور اللہ کی طرف سے کفار کو خطاب ہے کہ تم کیسی، یہکی، یا تیس کرتے ہو کسی کو یہ علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ فلا نے کے حق میں کیا چاہتا ہے اپنے بخل اور خشت کیلئے اور نیک کام نہ کرنے کیلئے خدا کی تقدیر اور مشیت کو بہانہ بنانا یہ صریح گمراہی ہے مثلاً اگر ان کا کوئی بچہ بھوکا ہو تو اسے بھی کھانا نہ دینا چاہیے اور یہی کہہ دینا چاہیے کہ اگر خدا اسے کھانا دینا چاہتا تو خود کھلا دیتا سب کو معلوم ہے کہ اللہ نے ساری مخلوق کو یکساں نہیں بنایا بعضوں کو مالدار اور بعضوں کو فقیر بنایا تاکہ فقیر صبر کریں اور امیر شکر کریں اور امیروں کو حکم دیا کہ بیماری کی ہوئی دولت میں سے محتاجوں کی مدد کریں پس خدا کی مشیت اور تقدیر کو بہانہ بنانا اور خیر و خیرات کے بارہ میں خدا نے جو حکم دیا ہے اسکو چھوڑ دینا یہ محض غلط اور صریح ظلم و جفا ہے اور کھلی گمراہی ہے۔

(نظم) درویش را خدا بترا نگر حوالہ کرد : تباکار او بسازد و فادار کند دلش
از روستے بخل گر نشود ملقت برو : فردا بود ندامت و اندوہ حاصلش

قیل ان ابابکر الصديق رضى الله عنه
كان يطعم مساكين المسلمين فليقيه
ابوجهم فقال يا ابابكر اتزعم انت
الله قادر على اطعام هؤلاء قال
نعم قال فما باله لم يطعمهم قال
استل قوما بالفقر وقوما بالغنى
وامر الفقراء بالصبر وامر الاغنياء
بالاعطاء فقال والله يا ابابكر ما
انت الا في حلال اتزعم انت الله
قادر على اطعام هؤلاء وهو
لا يطعمهم ثم قطعهم انت
فنزلت هذه الآية ونزل
قوله تعالى قَامَا مِّنْ اَعْمٰی وَ اٰتٰی

ابوبکرؓ نے کہا ہاں بلاشبہ اللہ تعالیٰ
انکے کھلانے پر قادر ہے ابوجہل نے کہا
پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے انکو بھوکا رکھا اور
کھانے کو نہیں دیا ابوبکر صدیقؓ نے کہا کہ یہ
اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہے
کسی قوم کو اللہ نے فقر سے آزمایا اور کسی قوم
کو اللہ نے مالدار کی سے آزمایا اور فقر اور
صبر کا حکم دیا اور دولت مندوں کو شکر اور

وَصَدَقَ بِالْحَقِّ الْآيَاتِ
(تفسیر قرطبی ص ۳۵۵)

جو دو کرم کا حکم دیا اب جہل نے کہا اسے ابو کبر
خدا کی قسم تو خاص گراہی میں سے کیا تیرا یہ
گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فیروں کے کھانا

کھلانے پر قادر ہے اور باوجود قدرت کے پھر انکو کھانا نہیں دیتا اور پھر تو انکو کھانا کھانا ہے
اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وَإِذَا أَرِيقَلْ كُنْتُمْ أَنْفُسُؤَالِی قَوْلِهِمْ إِنَّ الْإِنْفِ مَذَلِ
قُرْبِیْنِ اُورِیْہ آیت نازل ہوئی فَأَمَّا كُنْ أَعْطِیْ وَالْفَقِیْ وَصَدَقَ بِالْحَقِّ الْآيَاتِ
اللہ تعالیٰ نے کسی کو تندرستی اور توانائی عطا کی اور کسی کو بیماری اور لاچارگی اور اسی طرح کسی کو امیر کی
اور کسی کو فقیر کی اور کسی کو حسن و جمال عطا کیا اور کسی کو سیاہ غام بنایا یہ اختلاف اور تفاوت اور تنوع معاذ اللہ
کس نخل اور خجست پر مبنی نہیں بلکہ حکمت اور مصلحت پر ہے خداوند ذوالجلال کے خزانہ میں کسی چیز
کی کمی نہیں اور اسکے جو دو کرم کی انتہا نہیں اس نے جس کسی کو فقیر اور نادار بنایا وہ حکمت اور مصلحت پر
مبنی ہے بخلاف ان لوگوں کے جو غرار اور ساکین کے نہ دینے کیلئے خدا کی مشیت کا حوالہ دیتے ہیں یہ
سراسر نخل اور خجست پر مبنی ہے اور مزین جہالت اور ضلالت اور حماقت ہے اور فقر اور ساقین کی
امداد کے بارہ میں ان لوگوں کا یہ کہنا کہ اگر اللہ چاہتا تو خود انکو کھلا دیتا یہ سب انکی سنگدلی اور بے رحمی کی دلیل
ہے یہ تمام عالم خرد و شر کا اور پاک اور ناپاک کا مجموعہ ہے جس میں عطر اور گلاب بھی ہے اور پاخانہ اور
پیشاب بھی ہے سب خدا ہی کی مشیت سے ہے اس نے پاک اور پاکیزہ چیزوں کے استعمال کا حکم اور
ناپاک اور گندمی چیزوں کے استعمال کو منع فرمایا بندہ کا کام یہ ہے کہ خدا کے حکم پر چلے نہ اسکی قدرت اور
مشیت کو اپنے بڑے فعل کے لیے بہانہ بنائے۔

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ

اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر تم

صَادِقِينَ ﴿۳۸﴾ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً

چمے ہو یہی راہ دیکھتے ہیں ایک چمکاڑ کی

وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿۳۹﴾

جو ان کو پکڑے گی جب آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿۴۰﴾

پھر نہ سکیں گے کہ کچھ کہہ سکیں اور نہ اپنے گھر کو پھر جاویں گے

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ

اور پھونکا جاوے صور کا پھر تمہیں وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف پھیل

يُنْسَلُونَ ﴿۵۱﴾ قَالُوا يٰوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا سُبُّةٌ

ہوئیں گے کہیں گے اے خرابی ہمارا! کس نے اٹھا دیا ہم کو ہماری نیند کی جگہ سے

هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿۵۲﴾ اِنْ

یہ وہ ہے جو وعدہ دیا تھا رحمن نے اور سچ کہا تھا بھیجے ہوؤں نے یہی

كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا

ہوگی ایک چٹکھاڑ پھر جس دن وہ سارے ہمارے پاس

مُحْضَرُونَ ﴿۵۳﴾ فَاَلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّ لَا

ہلے آئے پھر آج کے دن ظلم نہ ہو گا کسی جی پر کچھ۔ اور وہیں

يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۵۴﴾ اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ

بدلہ پاؤ گے جو کرتے تھے تحقیق بہشت کے لوگ

اَلْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاِكْهُونَ ﴿۵۵﴾ هُمْ وَاَنْزَلْنَا جَهَنَّمَ فِي

آج ایک دھندے میں ہیں بائیں کرتے وہ اور اُن کی عزتیں

ظِلٍّ عَلَى الْاَرَاكِ مَتَكُونُونَ ﴿۵۶﴾ لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ

سایوں میں تختوں پر بیٹھے ہیں نیچے لگائے انکو وہاں ہے میوہ

وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ﴿۵۷﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴿۵۸﴾

اور انکو ہے جو مانگ لیں سلام بولنا ہے رب ہر بان سے

وَامْتَاذُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا السَّجِرُمُونَ ﴿۵۹﴾ اَلَمْ اَعْمِدْ اِلَيْكُمْ

اور تم الگ ہو جاؤ آج اے گنہگارو! میں نے نہ کہہ رکھا تھا تم کو؟

لَبَنِيَّ اٰدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُ الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

انے آدم کی اولاد! کہ نہ پوجو شیطان کو وہ کھلا دشمن

مُبِيْنٌ ۙ وَاِنْ اَعْبُدُوْنِيْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿۶۱﴾

ہے تمہارا اور یہ کہ پوجو مجھ کو یہ راہ ہے سیدھی

وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ؕ اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا

اور وہ بہکا سے گیا تم میں سے بہت خلق کو پھر کیا تم کو بوجھ

تَعْقِلُوْنَ ﴿۶۲﴾ هٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ ﴿۶۳﴾

نہ تھی یہ دوزخ ہے جس کا تم کو وعدہ تھا

اِصْلُوْهَا اَلْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿۶۴﴾ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰی

پیٹھوں اس میں آج کے دن ہر اپنے کفر کا آج ہم ہر کر دینگے

اَفْوَاهِهِمْ وَتُخَمِّنٰۤا اٰیْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا

اُن کے منہ پر اور لہریں گے ہم سے انکے ہاتھ اور بتا دیں گے انکے پاؤں جو

كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۶۵﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلٰی اَعْيُنِهِمْ

کچھ وہ کماتے تھے اور اگر ہم چاہیں مٹا دیں انکی آنکھیں

فَاَسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰی يَبْجُرُوْنَ ﴿۶۶﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنٰهُمْ

پھر دوڑیں راہ لینے کو پھر کہاں سے سمجھے اور اگر ہم چاہیں صورت بدل

عَلٰی مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُوْنَ ﴿۶۷﴾

دیں انکی جہاں کی تھاں پھر نہ سکیں گے چلنا نہ لوٹنے پھر میں

وَمَنْ نَّعْتَرِہٖ نُنَكِّسْہٗ فِی الْخَلْقِ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿۶۸﴾ وَمَا

اور جس کو ہم لوڑھا کریں اور دھا کریں خلقت میں پھر کیا بوجھ نہیں رکھتے اور ہم نے

عَلَّمَهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ

نہیں سکھایا اسکو شعر کہنا اور یہ اسکے لائق نہیں یہ تو بڑی کھولتی ہے اور

قُرْآنٌ مُّبِينٌ ۱۹ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ

قرآن ہے صاف تاؤر سناوے اسکو جس میں جان ہو اور ثابت ہو بات

عَلَى الْكَافِرِينَ ۲۰ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ

مکروں پر اور کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنا دیئے ان کو اپنے

أَيِّدِينَا أَنْعَمَّا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ۲۱ وَذَلَّلْنَاهَا

ہاتھوں بنائے کے جو بڑے پھر وہ انکا مال ہیں اور عاجز کر دیا

لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۲۲ وَلَهُمْ فِيهَا

ان کو لنگے آگے پھر ان میں کوئی ہے انکی سواری اور کسی کو کھاتے ہیں اور انکو ان میں

مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۲۳ وَاتَّخَذُوا مِن

فائدے ہیں اور پینے کے گھاٹ پھر کیوں شکر نہیں کرتے اور پکڑے ہیں اللہ

دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَّهُمْ يَنْصُرُونَ ۲۴ لَا يَسْتَطِيعُونَ

کے سوا اور حاکم کہ شاید انکو مدد پہنچے نہ سکیں گے انکی مدد

نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ ۲۵

کرنی اور یہ انکی فوج ہو کر پکڑے آدیں گے

فَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ

اب تو غم نہ کھا انکی بات سے ہم جانتے ہیں جو بھپاتے

وَمَا يَعْلَمُونَ ۲۶

ہیں اور جو کھولتے ہیں

منکرین حشر و نشر کی تہدید اور وعید

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِلَىٰ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسْئَلُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (ربط) گذشتہ آیات میں زیادہ تر دلائل توحید کا ذکر تھا اور اس سے ذرا پہلے وَإِنْ كُلُّ لُغَةٍ جَمِيعٌ لَّدِنَا (تخفیف) و فَمِنْ مَتَىٰ حَشْرٌ وَنَشْرٌ کا ذکر تھا اب پھر مسند حشر و نشر کی طرف رجوع فرماتے ہیں اور انکا ایک سوال نقل فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنَّ كُنُتُمْ صٰدِقِیْنَ: یعنی یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں اس کے وقت کے اظہار سے مصلحتاً اعراض فرمایا اور اجمالی طور پر صرف اتنا بتا دیا کہ قیامت ناگہان آئے گی جب لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہوں گے ناگہان صوبہ چھوٹکا جائے گا اور پھر اس دن کے بعض ہولناک واقعات سے آگاہ کر دیا اور بعد ازاں حشر و نشر کے مکذبین اور مستہزئین پر تہدید فرمائی اور بتلایا کہ تم عذابِ آخرت کے منکر ہو یہ بھی ممکن ہے کہ خدا سے تمہاری طرف سے دنیا ہی میں تم پر کوئی عذاب آجائے اور اپنے اس ارشاد كُوْنُ ذٰلِكَ عَلَىٰ اَعْيُنِنَا اَلَمْ يَكُنْ مِنْ دُنْيَاوِی عَذَابٌ مِّنْ دُنْيَاوِی سے تہدید ہے کہ تم آخرت کے عذاب کا انکار کرتے ہو خدا کی قدرت سے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ تم پر دنیا ہی میں کوئی عذاب بھیج دے خدا تعالیٰ دنیا ہی میں تمہارے طس اور سب پر قادر ہے اور اسکے بعد وَحَقِّیْ نَعْتَمُرُ فِیْ نَارِکُمْ لَعْنَةُ الْاٰخِرِیْنَ سے بڑھا پہلے کے فقیر کو ذکر کیا جو طس اور مسیح کے قریب ہے اور طس اور مسیح کا ایک نمونہ ہے اس قسم کی باتوں سے قرآن بھرا پڑا ہے یہ سب خدا کی قدرت کے براہین قاطعہ اور دلائل ساطعہ ہیں اور حق شناسی کیلئے کافی اور شافی ہیں مگر یہ معاندین قرآن کریم کے اس قسم کے حقائق اور معارف کو اور حکمت اور موعظت کی باتوں کو سہی کر رہے ہیں کہ یہ سب شاعرانہ باریں جن کو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) شاعرانہ رنگ میں بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انکے جواب میں فرماتے ہیں کہ انکی یہ بات بالکل بیہودہ اور غلط ہے وَمَا عَلَّمْنٰکَ الشِّعْرَ وَمَا یَنْبَغِیْ لَکَ ہِمْنٌ اِسْمَیْنِیْ کو ہرگز شعر کی تعلیم نہیں دی اور نہ یہ منصب نبوت کے لائق اور مناسب ہے یہ قرآن تو خدا تعالیٰ کا کلام ہے جو حکمت اور موعظت سے بھرا پڑا ہے پھر اس کے بعد شرک کی برائی بیان کی اور دلائل قدرت سے توحید کا اثبات فرمایا اور اسی پر سورت کو ختم کیا۔

(ربط و دیگر) گذشتہ آیات میں آنے والے حشر و نشر کو اور نصیحتوں اور ہدایتوں سے اعراض کو بیان کیا اب آئندہ آیات میں آنے والے حشر و نشر سے ہر کس قسم کے کام، اخلاق اور خاصان اعمال سے اعراض کی اصل وجہ یہ ہے کہ آخرت پر ایمان نہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور حضرت آدمؑ کے وقت سے خاتم الانبیاءؑ کے وقت تک تمام انبیاء قیامت کی اور آخرت کی حشر و نشر کی تواتر اور بار بار خبر دینے چکے تھے جس میں وہ ہر بار شک نہیں مگر یہ گمراہ اسکو بعد سمجھتے ہیں اور نہایت بیباکی سے یہ کہتے ہیں کہ کہاں ہے وہ قیامت کا وعدہ جس سے تم کو ڈراتے ہو اگر تم سچے ہو تو دکھلاؤ حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ نہیں انتظار کرتے مگر ایک سخت آواز کا جواب کیا اسکو اگر

ایسی حالت میں پہلے گی کہ یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے اور اپنے دنیاوی کامداریں مشغول ہوں گے صلیحۃً وَاٰجِدُكَ
 سے نفرت ہوئی مراد سپہ سالار علیؑ کے ہیں۔ جب پہلی بار صورتوں میں گئے تو اس کی سخت آواز سے سب خفا ہو جائیں گے
 پس اس وقت زہدیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھروں کو واپس ہو سکیں گے اس سخت آواز کے بعد جہاں ہوں گے
 وہیں رہ جائیں گے اور اتنی مہلت بھی نہ ملے گی کہ اپنے معاملہ کو پورا کر سکیں۔ کیا اس عذاب کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب
 پورا ہوگا اور پھر چالیس سال کے بعد دوبارہ صورتوں میں آجائے گا جس سے سب زندہ رہ جائیں گے پھر کیا ایک ہی قبروں سے نکل
 کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑیں گے اور نفرت ہوئی اور نفرت ثانیہ کے درمیان جو چالیس سال کی مدت ہوگی اس میں کافروں سے
 عذاب سمٹا لیا جاوے گا اور وہ اس طرح میں آرام سے سوتے رہیں گے جب نفرت ثانیہ کے بعد قبرستان سے اٹھائے جائیں گے
 اور میدانِ ترشہ اور حساب و کتاب کا سامنا کرنا پڑے گا اور نفرت تیسری گئے تو کہیں گے کہ ہائے افسوس ہم کو ہادی خواب گاہ سے کس نے جگا دیا
 ہم تو آرام سے سو رہے تھے کس نے ہم کو جگا دیا اور ہم کو اس مصیبت کے میدان میں لاکھڑا کیا تو اس وقت فرشتے یا اہل نجات
 ان کو جواب دیں گے کہ یہی وہ قیامت ہے جس کا رخنہ تم نے تمہارے وعدہ سے کھینچ لیا تھا اور یہی خبر دینے کے بعد تم نے نہ مانا
 اور یہ خبروں کی تکذیب کی۔ آگے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نہیں ہوگا یہ نفرت ثانیہ مگر ایک سخت آواز پھر سب کے سب یکجا ہوتے
 سامنے حاضر کر دیتے جائیگے۔ پس اس دن ہر جزاء کا دن ہے کسی پروردگار پر ظلم نہ ہوگا اور نہیں جزاء دینے کا وقت آج اسے اہل
 مشرک جو کام تم کرتے تھے کافروں کو سزا ملے گی وہ ان کے عمل کے مطابق ہوگی مگر اہل ایمان کو عطا ہونا ہے اپنے عزیز فضل سے وہ
 ثواب ملنا کرے گا جس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا کافروں کے ساتھ معاملہ عدل کا ہوگا اور اہل ایمان کے ساتھ معاملہ فضل و درفضل کا ہوگا
 اس لیے اب آگے اہل جنت کا انعام اور ان کی عیش و عشرت کو بیان کرتے ہیں کہ تحقیق اہل جنت اس روز عیش و راحت کے مشغل
 میں ہوں گے اور شادان و فرحان ہوں گے خدا کی ہمتی ہوگی اور عیش و کامرانی کی کوئی انتہاء نہ ہوگی اہل جنت اور ان کی بیویاں ساریں میں شاد
 کنوں پر بیکر لنگرے بیٹھے ہونگے اور ان کیلئے جنت میں قسم قرم کے چل ہوں گے جنکا دنیا میں تصور بھی نہیں اور اس کے علاوہ جس چیز کی وہ
 خواہش کریں گے وہ ان کے لیے حاضر کر دیا جائیگی اور ان سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان کیلئے رپہ رپہ جرم کی طرف سے بلا واسطہ سلام ہوگا۔
 جبریل علیہ السلام بھی اسے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت اپنی عیش و عشرت میں ہوں گے کہ کیا ایک
 ان پر ایک نظر پڑا ہر ہوگا تو وہ لوگ سراٹھار دیجیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ اللہ عزوجل کی تپلی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمایا
 السلام علیکم یا اہل الجنة (سلام ہو تم پر اسے اہل جنت پس تمام اہل جنت اس فائدہ کے دیکھنے میں مشغول ہو جائیں گے اور کسی
 چیز کی طرف التفات نہیں کریں گے یہاں تک کہ وہ دوران سے مستور ہو جائیں گا کہ اس لڑکی برکتیں باقی رہ جائیں گی۔
 (دیکھو تفسیر قرطبی ص ۱۵ ج ۱۵)

عَلَيْهِ قَالِ الْقُرْطُبِيُّ وَرَوَى مِنْ حَدِيثِ جَبْرِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَلِّيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَنَا اَهْلُ الْجَنَّةِ فِي
 نَعِيمِهِمْ لَدَى سَطْرِ لَعْمٍ نُوْرٍ فَرَعُوْا رُوْسَهُمْ فَاِذَا الْوَيْبُ قَدْ اَطْلَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْهِمْ يَا اَهْلَ
 الْجَنَّةِ فِذَ لَكَ قَوْلُهُ تَعَالَى مَلَكٌ قَدْ قَبِلَ مِنْكَ ذِكْرًا رَجِيمًا فَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَيَذَلُّوْنَ لَهَا شَيْءٌ مِنَ النِّعَمِ
 حَادِثًا أَوْ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ حَتَّى يَتَجَمَّعَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فَيَقْبَلُوْنَ لَوْرًا وَيُرَكَّبُ عَلَيْهِمْ فِي دِيَارِهِمْ ذِكْرُ الْعُطْيَى وَالْقُسْطَرِيِّ وَمِثْلَاهُ
 ثَابِتٌ فِي صَحِيحِهِمْ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي يُونُسَ عِنْدَ قَوْلِهِ لَوْلَا أَنِّي أَحْسَنُ الْخُسْفَى وَكَذَلِكَ (تفسیر قرطبی ص ۱۵ ج ۱۵)

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی نعمت و کرامت کو بیان کیا آیت آئندہ آیات میں اہل جہنم کی ذلت و ذاری کو بیان کرتے ہیں یثنا جہمیدان حشر میں جب اہل جنت کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا تو اس وقت کافروں کو یہ حکم ہوگا کہ اے جہنمی! آج تم ان کیوں سے علیحدہ ہو جاؤ دنیا میں اگرچہ جسے تھے شراب تمہارا تمکد علیہ ہے اور ہر فرقہ دوسرے فرقے سے جدا کر دیا جائے گا پس اے جہنمی! آج تم اہل جنت سے الگ ہو جاؤ اب تمہارے لیے خاص طور پر سزا کا حکم ہونے والا ہے پھر فرشتوں کی زبان فی انکو ملامت اور سزا سن ہوگی اور یہ کہا جائے گا کہ اے نبی آدم کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا تحقیق وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ کہ صرف میری بندگی کرنا یہی سیدھا راستہ ہے مگر تم اس دشمن کے کہنے پر چلے اور میرے عہد و پیمان کو پس پشت ڈال دیا اور تحقیق اس شیطان نے تم میں سے بہت سی گزشتہ مخلوق کو گمراہ کر ڈالا جن کے گمراہی اور انجام بد سے تم کو قرآن میں بار بار یاد دہرایا گیا پس کیا تم اتنی عقل نہیں رکھتے تھے کہ اپنے دشمن کے فریب میں نہ آؤ کہ گزشتہ مخلوق کی طرح گمراہ ہو جاؤ اور سخت عذاب ہو جاؤ اچھا اب اپنی گمراہی کا مزہ چکھو لو یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا رہا آج اپنے کفر اور مصیبت کی بنا پر اس میں گرو اور اب اس میں داخل ہو جاؤ یہ تمہارے کفر کا بدلہ اور نتیجہ ہے اس سزا سن ملامت کے بعد جہنم میں اپنے کفر اور شرک کا انکار کریں گے اور قسمیں کھا کر یہ کہیں گے وَاللّٰہِ کَیۡنَ مَا کُنَّا مُشْرِکِیۡنَ خدا کی قسم ہم بتوں کو نہیں پوجتے تھے الا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم انکے سونہوں پر ہر نگا دیں گے جیسے دنیا میں انکے دلوں پر ہر کردی گئی تھی آج ان کے سونہوں پر ہر نگا دیں گے تاکہ وہ جھوٹ نہ بول سکیں اور انکے ہاتھ خود ہم سے کلام کریں گے اور انکے پاؤں خود ہمارے سامنے گواہی دیں گے ان تمام کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے زبان اور پاؤں خود بخود بولیں گے اور اپنی گفتار اور کردار کی خود بخود گواہی دیں گے کہ ہم نے یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا جس میں ان مشرکین اور مجرمین کے ارادہ اور اختیار کو دخل نہ ہوگا اور کفار اپنے اختیار سے راست کرنے پر قادر نہ ہوں گے خود انکے اعضاء اور سوارج بولیں گے جب کفار گمراہ کا تین کی گواہی کو نہ مانیں گے تو اللہ تعالیٰ خود کافروں کے اعضاء اور سوارج سے انکے اعمال کی گواہی دلاوے گا اور انکے اعضاء اور سوارج کو گواہی عطا کرے گا اور فقط ہاتھ اور پاؤں گواہی نہ دیں گے بلکہ باقی اعضاء بھی گواہی دیں گے کھا قال تعالیٰ

عَلَمَ یَقَال لَہُم ہَذَا عِنْدَ التَّوْقُفِ لِلسُّؤَالِ حِیۡنَ یُؤْمَرُ بِاَہْلِ الْجَنَّةِ
اِلَى الْجَنَّةِ اِیۡ اُخْرِجُوا مِنْ جَمْلَتِہُم یَمْتَازُ الْمُجْرِمُونَ بِعَصٰیہِم
مِنْ اَہْلِ الْجَنَّةِ اِلَى الْیَہُودِ فِرْقَۃً وَالنَّصَارَیۡ فِرْقَۃً وَالْمَجُوسَ فِرْقَۃً وَالْمَیۡمُوتِ
فِرْقَۃً وَعِبَادَ الْاَوۡثَانِ فِرْقَۃً وَعَنۡہِ اَیۡضًا وَاِنَّ لَکُلِّ فِرْقَۃٍ فِی النَّارِ مَبۡدِیۡنًا تَدۡخُلُ فِیۡہِ
وِیۡرِدُبَابَہُ فَتَکُوۡنُ فِیۡہِ اَبۡدًا لَا تَمُوتُ وَلَا تَمُوتُ (تفسیر قرطبی ص ۱۵)

حَتَّىٰ رَاحَ أَمَّا جَاوِزُهَا شَكَّكَ عَلَيْهِمْ سَمْعَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ وَجَلَسُوا مِنْهُمْ خِصَامًا كَانُوا يَعْتَمِدُونَ
 جو اعتراض اور جوارح دنیا میں انکے مددگار تھے آج وہ خود انکے خلاف گواہی دیں گے دنیا میں زبان انکے
 حکم سے بولتی تھی اب آخرت میں اللہ کے حکم سے بولنے لگی گویا فی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اسکو اختیار
 ہے کہ جسکو چاہے عطا کر دے جیسا کہ قرآن کریم میں شعوس ہے قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ أَلَدَّيْ أَنْطَقَ
 كُنْ كُنْ مَشْنِي مَعْ غُرْضِ يَهْ كَرِي قِيَامَتِ كَدَلْ كَا فَرِي كَوِيَانِي خَمَمْ كَرْدِي جَا سَتِي كِي اَوْرَا سَكِي اَعْضَا اَوْرَا جَوَارِحْ كُو
 گویا فی عطا کر دی جاتے گی تاکہ اس پر اللہ کی جنت پوری ہو جائے یہ عذاب تو آخرت میں ہو گا اور
 اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں انکی آنکھیں پٹ کر دیتے یعنی اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں انکی ظاہری
 آنکھیں بھی پٹ کر دیتے اور مطلق اندھا بنا دیتے تو پھر راستہ کی طرف دوڑتے کہ راستہ دیکھ پائیں
 لیکن پھر کہاں راستہ پائیں جب آنکھ ہی نہ رہی تو راستہ کہاں سے نظر آسے یعنی جس طرح دنیا میں
 ہم نے انکو دل کا اندھا بنا دیا کہ راو حق انکو نظر نہیں آتی اسی طرح اگر چاہتے تو ہم دنیا میں انکو ظاہری
 آنکھوں کا بھی اندھا بنا دیتے۔

اور اسی طرح اگر ہم چاہتے تو ہم انہی کی جگہ پر انکی صورتیں مسخ کر دیتے پھر وہ نہ آگے چلنے پر
 قادر ہوتے اور نہ پیچھے لوٹنے پر قادر ہوتے یعنی اگر ہم چاہتے تو انکے کفر اور عناد کی وجہ سے انکی آنکھوں
 کو مٹا دیتے یعنی انکے چہرہ کو ایک مسطح تختہ بنا دیتے کہ آنکھ اور پلک کا اس میں نام و نشان نہ رہے
 یا انکی صورتیں بدل ڈالتے اور انسانی صورت کے علاوہ کسی حیوانی یا جمادی صورت میں تبدیل کر دیتے ہم
 اس پر قادر تھے لیکن ہم نے اپنی رحمت سے ایسا نہیں کیا یہ ہمارا غیایت ہے کہ ہم نے انکو
 بنیائی عطا کی کہ یہ دیکھتے اور چلتے اور پھرتے رہیں اور ہمارا قدرت سے ان باتوں کو مستبعد نہ سمجھ کر
 دیکھ لو کہ جس کی عمر ہم دراز کرتے ہیں یعنی جسے ہم بہت بوڑھا کر دیتے ہیں تو خلقت اور بناوٹ میں
 اسکو اور اندھا اور لٹا کر دیتے ہیں کہ وہ دن بدن کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور اسکی قوت نایمیر اور باصرہ
 گھٹتی چل جاتی ہے حتیٰ عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے اتنا ضعف بڑھتا جاتا ہے کہ اسکی اپنے اس تغیر اور
 تبدل کو دیکھ کر لوگ سمجھتے نہیں کہ خدا تعالیٰ تمہارے طس اور مسخ پر بھی قادر ہے کیا ان کفار کو آتی
 عقل نہیں کہ اپنی اس ترقی مکس کو دیکھ کر یہ سمجھ لیں کہ ہمارے وجود کی باگ حق تعالیٰ کے ہاتھ میں
 ہے وہ جب چاہے ہماری صورت اور ہیئت کو تبدیل کر سکتا ہے اتنا نہیں سمجھتے کہ جو صورت
 بنا نے پر قادر ہے وہ صورت کے بدلنے پر قادر ہے۔

نزد قدرت کا بے ادوار نیست : کار اُور حایتے در کار نیست
 غرض یہ کہ قرآن کریم اس قسم کی حکمت اور عقل و دانائی اور نصیحت اور موعظت کی باتوں سے
 بے غور ہوا ہے جن کا عین حقیقت اور عین حکمت ہوتا روز روشن کی طرح واضح ہے مگر یہ کفارناہنجاہ
 جب ان حکمت اور موعظت کی باقی باتوں کو سنتے ہیں اور جواب سے عاجز ہو جاتے ہیں تو یہ

کہتے ہیں کہ یہ سب شاعرانہ خیالات اور نمک بندیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ انکی اس بات کا رد فرماتے ہیں اور نہیں سکھاتی ہم نے اپنے نبی کو شاعری اور نہ وہ آپ کی طبیعت اور فطرت کے لائق اور مناسب ہے آپ کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ مرتباً حقیقت اور واقعیت اور صداقت اور حکمت اور وعظمت ہوتا ہے اور شاعری کا دار و مدار تکلف اور تصنع اور تخیل اور مبالغہ اور تعلی اور تفاخر پر ہوتا ہے اور نبی ان سب باتوں سے پاک اور منزہ ہوتا ہے۔

اور علیٰ ہذا اس قرآن کو شاعری سے کوئی واسطہ نہیں، نہیں ہے یہ قرآن جس کو ہم نے آپ پر نازل کیا اور جو ہم نے آپ کو سکھایا مگر خالص ہندو نصیحت ہے اور وہ ایسی کتاب ہے جو دن رات عبادت خاں اور خلوت خاں میں پڑھی جاتی ہے اور حقائق اور معارف اور احکام اور حدود کو ظاہر کرتی ہے تاکہ یہ کتاب ہدایت و حکمت اور صحیحہ و موصلت اس شخص کو درآوے جو زندہ دل ہے اور حق و باطل کے فرق کو سمجھتا ہے اور کافروں اور منکروں پر جن کے دل انار حیات سے خالی ہیں اور حقیقت کے اعتبار سے مردہ ہیں ان پر اس روشن کتاب سے اللہ کی جنت پوری ہو کہ قیامت کے دن وہ یہ عذر نہ کر سکیں کہ میں کسی نے نہیں سمجھا یا اور نہیں بتلایا ہم نے اپنی رحمت سے لوگوں کی نصیحت اور ہدایت کے لیے ایسی واضح روشن کتاب نازل کر دی جو دین اور دنیا کی نصیحتوں اور ہدایتوں پر مشتمل ہے اور ان پر اپنی جنت پوری کر دی مگر یہ نادان اس روشن کتاب کو بھی خضر اور کبھی سحر اور کبھی کمانت بتلاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بنایا ہے خط و کتابت سے آپ کو کوئی واسطہ نہیں تاکہ لوگوں پر اللہ کی جنت پوری ہو اور لوگ سمجھ جائیں کہ اس آئی ان پڑھ کی زبان فیض ترجمان سے جو حقائق و معارف کا دریا بہہ رہا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے بندہ کا سامنیہ پر ماترہ نہیں اور یہ قرآن جو اس نبی اتی پر نازل ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ وہ سراسر امو و حکمت و موصلت اور احکام ہدایت پر مشتمل ہے اور دنیا اور آخرت کی سعادت کی کہنی ہے اسکو شعر اور سحر اور کمانت سے کیا واسطہ ہے مدت العمر آپ نے کبھی کوئی شعر نہیں بنایا آپ خود تو کیا شعر کہتے کسی کا شعر اگر آپ اپنی زبان سے پڑھتے تو وہ آپ کی زبان سے اسی طرح نکلتا کہ اسکا وزن صحیح سالم نہ رہتا۔

اور بعض آیات قرآنہ اور بعض کلمات نبویہ اگرچہ اوزان شعر پر موزون ہیں لیکن انکو **فائدہ** شعر نہیں کہا جاسکتا اس لیے کہ انکی موزونیت اتفاقی ہے من حیث الشریعت اور بالقصد نہیں اللہ تعالیٰ کا یا اسکے رسول کا مقصد افادہ علم و حکمت ہے اسکو شعر کے ارادہ اور قصد سے بطر شعر نہیں لایا گیا اسکی موزونیت محض اتفاقی ہے مشکل کا ہرگز یہ مقصود نہیں کہ اس کلام کی موزونیت من حیث الشریعت ہو خاص کر جب کہ قرآن خود اسکے شعر ہونے کی نفی کرتا ہے اور نبی کریم کے شاعر ہونے کی نفی کرتا ہے جب تک کوئی شخص قول موزون کہنے کا ارادہ نہ کرے وہ شاعر نہیں ہوتا اور جو کلام موزون بلا قصد زبان پر جاری ہو جیسے وہ شعر شمار نہیں ہوتا شعر اور شاعری کے لیے موزونیت کا قصد

اور ارادہ شرط ہے اتفاقہ زبان سے کسی موزون کلام کا نکل جانا اس سے کسی کے نزدیک کوئی شاعر نہیں ہو جاتا اور نہ وہ اتفاقی کلام موزون شعر کہلاتا ہے۔

رجوع بسوئے مضمون و ہدایت و تذکیر نعمت

اوپر سے سلسلہ کلام دلائل قدرت اور تذکیر نعمت کا چلا آ رہا ہے اخیر میں شکر کین کے اس قول کی تردید کی کہ جو قرآن کریم کے ان دلائل اور راہیں کو شاعرانہ تعبیرات بتلاتے تھے اب پھر انہی دلائل قدرت اور انواع و اقسام کی نعمتوں کے ذکر کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ ان معاندین کے اعراض و مکنذیب سے رنجیدہ اور ملول نہ ہوں۔

چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا اور جانا نہیں کہ ہم نے انکے نفع کے لیے ایسی چیزیں پیدا کیں کہ جن کو خاص ہمارے ہاتھوں نے بنایا کوئی دوسرا آدمی اس میں شریک نہیں اور نہ معین و مددگار ہے یعنی ہم نے انکے لیے خاص اپنے دست قدرت سے کویش اور جو پائے پیدا کیے پھر ہمارے مالک بنانے سے یہ لوگ ان جو پایوں کے مالک ہو گئے یعنی ان سے نفع اٹھاتے ہیں اور پھر ان مویشیوں کو ہم نے ان کیلئے تابع بنا دیا کہ جس طرح چاہیں ان سے کام لیں اور فائدہ اٹھائیں پس بعض ان میں سے انکی سواریاں ہیں جن سے سواری کا کام لیتے ہیں اور بعض مویشی ایسے ہیں جن کو کھاتے ہیں یعنی جن کا گوشت کھاتے ہیں اور انکے علاوہ بھی ان لوگوں کیلئے ان میں فائدہ ہیں جیسے صوف اور اون اور جلد اور پینے کی چیزیں ہیں یعنی دو دھ پھر بھی یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے جس نے انکو یہ نعمتیں عطا کیں بلکہ بجائے شکر کے کفر اور شرک میں مبتلا ہیں اور سوائے خدا کے اور معبود بنا رکھے ہیں شاید ان معبودوں کی طرف سے ان کی کوئی مدد کی جائے اس امید پر انکو معبود بنایا ہے شاید کسی مہیبت کے وقت یہ انکے کام آویں اور انکی مدد کریں اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ معبود انکی کوئی مدد نہیں کر سکتے بعض پتھر ہیں جس کا جی چاہے انکو توڑ دے اور ان پر جو چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے تو ان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ مکھی سے چھین لیں اور بلکہ یہ بت پرست خود ہی اپنے بتوں کے لیے مہمت کی ایک فوج بنے ہوئے ہیں دنیا میں اپنے باطل معبودوں کا ایک لشکر ہیں جو انکے سامنے حاضر رہتے ہیں مگر مدد کچھ نہیں کر سکتے یا یہ معنی ہیں کہ آخرت میں ہر معبود باطل آگے آگے جہنم میں ہو گا اور یہ لشکر پرستار و منزلہ لشکر کے اسکے پیچھے پیچھے ہوں گے۔

منشکرین کی ان کفریات اور خرافات سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوتا تھا تو آئندہ آیت میں آپ کی تسلی فرماتے ہیں پس تم میں نہ ڈالیں آپ کو ان کی خرافات باتیں جو خدا تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ وہ صاحب اولاد ہستے اور انکے شریک ہیں یا آپ کو شاعر اور ساحر اور مجنون کہتے ہیں

آپ انکی باتوں سے آزرده اور ٹنگین نہ ہوں ہم انکے ظاہر و باطن کو خوب جانتے ہیں یہ بچ کر ہم سے کہاں جائیں گے۔

بے شک ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ غرض اور عداوت یہ دل میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ کلمات کو دشمن زبان سے یہ ظاہر کرتے ہیں ہم سب کا بدلہ لیں گے آپ ٹنگین نہ ہوں ان پر اللہ کا عذاب ہے وہ وقت پر ان سے حساب لے گا اور انکو سزا دیگا آپ انکی خرافات پر مہر کیجیے۔

بآشکارہ نہاں ہرچہ کردی و گفتی ✧ جزا بد بتو دانائے آشکارہ نہاں

✧

✧

✧

أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ تُفْطَةٍ فَإِذَا هُوَ

کیا دیکھتا نہیں آدمی کہ ہم نے اسکو بنایا ایک لوندے سے پھر تمہیں ہو گیا

خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۝۷۰ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَ نَسِيَ خَلْقَهُ ط

جھگڑتا بولتا ✧ اور بٹھاتا ہے ہم پر کہادوت اور بھول گیا اپنی پیدائش

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ ۝۷۱ قُلْ يُحْيِيهَا

کہنے لگا کون جلاوے گا ہڈیاں جب کھوکھری ہو گئیں تو کہہ انکو جلاوے گا

الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ط وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝۷۲

جس نے بنایا اُن کو پہلی بار اور وہ سب بنانا جانتا ہے

الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ

جس نے بنادی تم کو سبز درخت سے آگ پھر اب تم اسی

مِّنْهُ تُوقِدُونَ ۝۷۳ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ

سے ٹکاتے ہو کیا جس نے بنائے آسمان

وَ الْأَرْضِ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ط بَلَىٰ وَ

اور زمین نہیں سکتا کہ بناوے ایسے آدمی کیوں نہیں اور

هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿۸۱﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ

وہ ہے اصل بنانے والا سب جانتا اسکا حکم یہی ہے جب چاہے کسی چیز کو کہ

يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۸۲﴾ فَسُبْحَنَ الَّذِي يَبْدَأُ

کہے اسکو ہر وہ جو جاوے سو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ

مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۸۳﴾

ہے حکومت ہر چیز کی اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔

منکرین حشر کا ایک شبہ یا سوئسہ کا جواب

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ... الخ... فَسُبْحَنَ الَّذِي يَبْدَأُ
مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

(ملفوظ گذشتہ آیات میں دلائل اور براہین سے وحدانیت کو ثابت کر دیا اور اس ضمن میں انکار حشر کا بھی ذکر تھا اب آئندہ آیات میں ثبوت حشر و نشر پر دلائل قائم کرتے ہیں اور منکرین حشر کے ایک شبہ اور استبعاد کا جواب دیتے ہیں یہ لوگ حشر و نشر کو ناممکن اور محال اور بعید از عقل جانتے تھے اور عجیب عجیب باتیں کرتے تھے چنانچہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک روز اُن بن خلف یا عاص بن داؤد ایک بوسیدہ ہڈی لے کر حضور پر نورؐ کی مجلس میں حاضر ہوا جبکہ سردارانِ قریش بھی موجود تھے اس ہڈی کو ہاتھ میں لے کر ریزہ ریزہ کرتا جاتا تھا اور بچا میں اڑاتا جاتا تھا اور یہ کہتا جاتا تھا کہ اے محمد! کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ خدا ان متفرق و بزدل کو دوبارہ زندہ کرے گا آپؐ نے فرمایا ہاں بے شک مجھ کو مارے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر مجھ کو جہنم میں دھکیلے گا یہ آیتیں یعنی أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ سے بیزاریت تک اس کے بارہ میں نازل ہوئیں جن میں اس کے اس استبعاد کا مکمل اور مفصل اور مدلل جواب دیا گیا اور ایسا کافی اور شافی جواب دیا گیا کہ جس میں کسی جدید اور قدیم فلسفی کو بھی دم مارنے کی مجال نہیں جو شخص اس دلیل کو کسی فرد و صفت کے سامنے پیش کرے گا تو وہ قَبِلَتْ الَّذِي كَفَرَ کی حالت کا شاہدہ کرے گا۔

حق جل شانہ نے منکرین حشر کے اس استبعاد کے جواب میں جو ارشاد فرمایا اسکا خلاصہ یہ ہے کہ جو خدا تم کو پہلی بار ایک لفظ اور پانی کے ایک ناپاک قطرہ سے پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوسری بار تمہارے پیدا کرنے پر کیوں قادر نہیں۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ لفظ درحقیقت جسم انسانی کے مختلف اور متفرق اجزاء کا مجموعہ ہے اور انسان کے اعضاء متفرقہ کا خلاصہ اور لپ لپا ہوا ہے اس ایک قطرہ آب (لفظ) میں سر اور آنکھ اور کان اور ہاتھ اور کمر اور ناگوں اور پیروں کے تمام اجزاء لطیفہ جمع ہیں اور یہ تمام اجزاء لطیفہ اجزاء ارضیہ سے متعین شدہ ہیں اس لیے کہ مٹی کے تمام اجزاء دراصل غدار سے پیدا شدہ ہیں پس جو خدا سے عظیم و قدیر پہلی بار جسم کے ان اجزاء متفرقہ سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے وہ مرنے کے بعد گلی اور سڑی ہڈیوں کے متفرقہ ریزوں کو جمع کر کے آدمی کو دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے پہلی بار پیدا کرنا اور دوسری بار پیدا کرنا خدا کی قدرت کے اعتبار سے سب برابر ہے دوسرا جواب اللہ تعالیٰ نے اس استبعاد کا یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سرسبز رحمت سے آگ نکالی ہیں جو خدا سرسبز رحمت سے آگ نکال سکتا ہے اور ایک ضد سے دوسری ضد پیدا کر سکتا ہے اور جو باروں انسان کو لطف جیسی تاجیز فنی سے پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری بار انسان کو گلی سڑی ہڈیوں سے بھی پیدا کر سکتا ہے اور پھر اَلَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ سے استبعاد کا تیسرا جواب دیا خاص جنت کے بعد ایک عام حجت ذکر فرمائی کہ وہ خدا جس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ اس نے آسمان و زمین جیسی با عظمت مخلوق کو پیدا کیا وہ کیوں ایک انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہ ہو گا اسکی قدرت کا تو یہ عالم ہے کہ وہ جس چیز کو پیدا کرنا چاہے تو اس کا صرف یہ کہنا کافی ہے کہ ہو جاوے چیز فوراً ہو جاتی ہے ہر چیز اسکے قبضہ قدرت میں ہے اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا بھی اسکی قدرت میں ہے اس جواب کے بعد اپنی قدرت کے آثار عجیبہ کو ذکر کیا اور اسی مضمون پر سورت کو ختم کیا۔

فائدہ جلیلہ دوبارہ معاد جسمانی

ناظرین کرام ان آیات کی تفسیر کو بغور و فکر پڑھیں جن سے معلوم ہو جائے گا کہ قرآن اور حدیث میں جس معاد اور حشر کی خبر دی گئی ہے وہ حشر جسمانی ہے اس جسم انسانی کی بوسیدہ ہڈیاں دوبارہ زندہ کی جائیں گی اور روح کا دوبارہ نفع انہی اجزاء تراجم کے ساتھ ہوگا جن سے دنیاوی جسم مرکب ہے اور اسی بدن عسفی کے ساتھ علی وجہ الکمال والتمام انسان دوبارہ زندہ کیا جائیگا اور حشر کے بعد جو جسم عطا ہوگا وہ ہو ہو پہلے جسم کے پورا پورا مشابہ ہوگا جو اسکو دنیا میں حاصل تھا اور اسی حشر جسمانی پر تمام انبیاء و مرسلین کا تمام صحابہ و تابعین کا اور تمام اہل منت و جماعت کا اجتماع ہے صرف فلاسفہ معاد جسمانی کے منکر ہیں اور معاد روحانی کے قائل ہیں اور فلاسفہ جو معاد جسمانی کے منکر ہیں انکا انکار اس بات پر مبنی ہے کہ انکے نزدیک اعادہ معدوم محال ہے جس پر فلاسفہ آج تک کوئی دلیل قائم نہیں کر سکے تفصیل کیلئے روح المعانی دیکھیں علامہ آکسٹی نے اس مقام پر معاد جسمانی اور روحانی کے متعلق مفصل کلام کیا ہے۔

کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا اور نہیں جانا کہ ہم نے اسکو ایک بوند سے پیدا کیا کہ جو بظاہر ایک

سے روح چیز ہے اور اس میں ہوش و حواس اور اعضاء اور جوارح کچھ بھی نظر نہیں آتے پس جب وہ قدرت الہی سے پیدا اور زندہ ہو گیا حالانکہ وہ اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا تو بڑا جھگڑا نوازا ہر ہوا کہ کمال بے ادبی اور غایت حماقت اور بوسیدہ عقل سے ہماری قدرت میں جھگڑنے لگا اور ہمارے لئے ایک مثال بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بحول گیا اور ایک بوسیدہ ہڈی کو ہاتھ میں لے کر یہ کہنے لگا کہ ان بوسیدہ اور گلی ستری ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جیسے اُبی بن خلف یا عامی بن وائل یا دونوں جو لعنت اور حشر کے منکر تھے وہ یہی کہتے تھے۔

اسے ہمارے نبی آپ اس کے کہہ دیجئے کہ ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے اپنی قدرت کامل سے انکو اول مرتبہ پیدا کیا اور وہ ہر مخلوق کو اور ہر قسم کی پیدائش کو تفصیل کے ساتھ جانتا ہے کوئی مخلوق اپنی پیدائش سے اتنی آگاہ نہیں جتنا کہ خالق اپنی مخلوق اور اسکی پیدائش سے آگاہ ہے اس کو ذرہ ذرہ کی کمرہ و حقیقت کا کمال علم حاصل ہے اور ذرہ ذرہ اسکے قبضہ قدرت میں منحصر ہے جو ذرہ ہوا میں اڑتا پھرتا ہے وہ بھی اسی کے قبضہ قدرت میں منحصر ہے وہ جب چاہے ان ہوا کے ذرات کو جمع کر کے زندہ کر سکتا ہے اور یہ تمام ذرات جو ہوا میں اور خلا میں پراگندہ ہیں وہ سب اسکو تفصیل کے ساتھ معلوم ہیں وہ ہر شخص کے اجزاء کو متفرق اور پراگندہ ہونے کی حالت میں خوب جانتا اور پہچانتا ہے وہ ان اجزاء کے جمع کرنے اور اکٹھا کرنے اور ملانے پر خوب قادر ہے جس طرح وہ ان اجزاء کے متفرق کرنے پر قادر ہے اسی طرح وہ انکے جمع کرنے پر بھی قادر ہے آخر کیا یہ لفظ انسان کے متفرق اجزاء کا مجموعہ نہیں جن سے یہ انسان پیدا ہوا ہے۔

بوسیدہ ہڈیوں کا دوبارہ زندہ کرنا اتنا عجیب نہیں جتنا کہ انسان کے جسم میں سے اجزاء بسیط کو ایک لطفہ کی شکل میں نکال کر انسان کو پیدا کرنا عجیب و غریب ہے یہ نادان انسان اپنی اصل خلقت کو بحول گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اسکے تمام بدن سے ذرات بسیط اور اجزاء لاتیجری کو لطفہ کی شکل میں جمع کیا اسی لطفہ میں تمام جسم کے اجزاء لاتیجری جمع ہیں اس لطفہ میں آنکھ اور کان اور منہ اور ہاتھ اور پیر اور کمر اور پیٹ اور ٹانگیں سب جمع ہیں اور سب اللہ کے علم میں ہیں جس طرح ایک تخم میں درخت کی تمام شاخیں اور پتے اور پھول اور جڑیں ذرات بسیط اور لاتیجری کی شکل میں اجمالاً موجود ہوتے ہیں۔

اسی طرح سمجھو کہ تمام اعضاء انسانی کے ذرات بسیط اور اجزاء لاتیجری اجمالاً لطفہ میں جمع ہوتے ہیں یہ ناپاک اور گندہ قطرہ جب رحم میں داخل ہو جاتا ہے تو چند ماہ میں اس سے اُبی بن خلف اور عامی بن وائل جیسا جھگڑا انسان پیدا ہوتا ہے اور ایک بوسیدہ ہڈی کو ہاتھ میں لے کر اڑاتا ہے اور خداوند قدیر کے عجز کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے اور اس وقت اسکی عقل ایسی بوسیدہ اور پراگندہ ہو جاتی ہے کہ اپنی پیدائش کو بحول جانتا ہے کہ خدا نے مجھ کو کس طرح پیدا کیا ہے۔

جس ذات نے اسکو پہلی بار لطفہ سے (یعنی جسم کے اجزاء متفرق) بنایا اور پہلی بار اسکو پیدا کیا ہے

وہی ذات پاک دوسری بار بھی اسکے اجزاء متفرقہ کو جمع کر کے زندہ کرنے پر قادر ہے انسان جس طرح اپنی اشیاء مملوک اور مصنوعہ کے اجزاء متفرقہ کے جمع اور تفریق پر قادر ہے تو اس بوسیدہ عقل والے کو خدا تعالیٰ کی جمع و تفریق میں کیوں شبہ لائق ہوا وَهُوَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَكُونُ شَيْءٌ يَكُونُ خُدا تعالیٰ پر کوئی شے پوشیدہ نہیں وہ اپنی مخلوقات کی حقیقت اور کیفیت سے پورا پورا خبر دار ہے بخلاف بندہ کے کہ اسکو اپنی مصنوعات کی بھی پوری خبر نہیں ہوتی بخبر کا علم اور اسکی قدرت گھٹی اور برہمتی ہے اور خدا تعالیٰ کا علم اور اسکی قدرت ازلی اور ابدی ہے وہ اپنی برحقوں کو مملو اور مفصلاً خوب جانتا ہے اسکی قدرت کے اعتبار سے پہلی بار پیدا کرنا اور دوسری بار پیدا کرنا سب برابر ہے۔

دوسرا جواب

اور خدا سے قادر وہ خدا ہے کہ جس نے تمہارے لیے سرسبز اور ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کی پس تم اس درخت سے آگ جلاتے ہو اس درخت سے سرخ اور تغار کا درخت مراد ہے جو سر زمین حجاز میں پیدا ہوتا ہے وہاں جب کسی کو آگ نہیں ملتی تو وہ ان درختوں کے پاس آکر انکی دو شاخیں لے کر آپس میں رگڑتا ہے تو اس سے آگ پیدا ہوتی ہے جیسے حتماً کے پتھر سے آگ نکالی جاتی ہے اس طرح اس سرسبز درخت سے آگ نکالی جاتی ہے حالانکہ آگ اور پانی ایک دوسرے کی ضد ہیں خدا کی قدرت کا کثر ہے کہ سرخ اور تغار کی دوسرے زمینیاں جن سے پانی نکلتا ہو کہیں میں رگڑنے سے ان میں سے آگ نکل پڑتی ہے پس جو خدا ایک سرسبز درخت کے آگ نکالنے پر قادر ہے تو جو چیز پہلے زندہ اور تروتازہ اور پھر خشک ہوگئی اس کو دوبارہ جب سابق طراوت اور تازگی پر لسنے پر کیوں قادر نہیں۔

تیسرا جواب

اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلٰۤی اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ
کیا وہ ذات جس نے آسمان و زمین جیسے اجسام عظیم پیدا کیے وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ ان جیسے پانچ سات فٹ کے انسان کو دوبارہ پیدا کر دے کیا جس خدا نے اتنے بڑے بڑے اجسام آسمان اور زمین بنائے کیا وہ مثل بشر کے دوبارہ بنائے پر قادر نہیں حالانکہ آسمان و زمین اتنے بڑے ہیں کہ دو سے زمین کے ارباب انسان خدا کی پیدا کردہ زمین پر ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے کسی بڑے خوان میں چند دانے بڑے ہوں اگر دختہ زمین کے درختوں کے پتے اور کیرے اور سکوترے اور جوانات اور سمندر کی پھلیاں اور بیابانوں کے ذرات کو جمع کیا جائے تو دو سے زمین کے ارباب ارب انسانوں کو ان سے وہ نسبت بھی نہ ہوگی جو ایک کو ایک

اور بس سے بڑی ہے پس جو خدا اس عزیز خود کا سنات کا پیدا کرنے والا ہے اسے دوتے زمین کے انسانوں کا دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے ہاں کیوں نہیں وہ بلاشبہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے اور کیوں نہ ہو وہ تو تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز کی حقیقت اور کنہ کو جاننے والا ہے اسے انسان کا دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے جس کی شان یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کا عدم سے نکال کر وجود میں لائے گا ارادہ کرتا ہے تو اسکو کسی آواز اور مادہ کی ضرورت نہیں بلکہ جو چیز اسکے علم میں ہے اس سے یہ کبد تیل ہے کہ ہو جا سو وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے اسے کسی چیز کا پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں اسکی ایجاد اور تخلیق کیلئے صرف اس کا ارادہ اور مشیت کافی ہے پس تم کو چاہیئے کہ اپنی بوسیدہ عقل کو چھوڑو اور اس کی قدرت کا ملہ پر ایمان لاؤ اور اس ذات کی تسبیح و تقدس کرو جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی بادشاہی اور ملکیت ہے اور اسکے ملکوت میں کوئی اس کا شریک اور سیم نہیں اور یقین رکھو کہ تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اگرچہ تم اس وقت دوبارہ زندگی کا لاکھ انکار کرو مگر جانا تم کو اسی کے پاس ہے جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا دوبارہ زندہ ہو کر اسی کے سامنے پیش ہونا ہے اس وقت تم کو اپنے گناہ اور انکار کی سزا ملے گی۔ یہ آیتیں الی بن خلف کے بارہ میں یا عامر بن وائل کے بارہ میں یا دونوں کے حق میں نازل ہوئیں جو کچھ بھی ہو آیات مذکورہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے عام ہیں اور ہر منکر و کفر کا جواب ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منکرین بعث و حشر کے ایک امتداد اور دوسرے کا جواب دیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا علم اور قدرت ہر ہر ذرہ کو محیط ہے جس نے اپنی قدرت کا ملہ سے انسان کو پہلی بار وجود عطا کیا اور زندگی بخشی اور جب تک چاہا اسکو زندہ رکھا اس طرح مرنے کے بعد جب چاہے گا اسکو زندہ کرے گا اس جیسے کہ وہ اسکے ہر ہر ذرہ کو خوب جانتا ہے جہاں وہ متفرق پڑا ہے۔

حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ گذشتہ استوں میں سے ایک شخص پر موت آئی جو بد عمل تھا اس نے اپنے اہل و عیال کو جمع کر کے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو تم لوگوں کا ایک بڑا انبار جمع کرنا اور پھر اس میں آگ لگانا جب آگ خوب تیز ہو جائے تو مجھ کو اس میں ڈال کر جلا دینا یہاں تک کہ جب میرا گوشت پخت ہو جائے سب کو تہہ ہو جائے تو اسکو باریک دیکھ کر آدھا بخشی میں اور آدھا سمندر میں اڑا دینا اسکے اہل و عیال نے حسب وصیت اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا اللہ تعالیٰ نے خود بر کو حکم دیا کہ اسی راکھ کے ذرات کو جہاں جہاں ہوں جمع کر کے حاضر کریں جب وہ تمام ذرات جمع ہو گئے تو اللہ نے اسکو زندہ ہو جانے کا حکم دیا اس طرح سے وہ شخص دوبارہ زندہ ہو کر موجود ہو گیا اللہ عز و جل نے اس سے پوچھا کہ یہ حرکت تو نے کیوں کی اس نے عرض کیا کہ اے پروردگار میں نے یہ حرکت تیرے خوف کی وجہ سے کی اور تو اندرون حال کو خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسکو بخش دیا (رواہ احمد و البخاری و مسلم و دیگر ہم)

قطرہ کو در ہوا شد یا کہ ریخت : از خزینہ قدرت تو بے گریخت
 گرد آید در عدم یا صد عدم : چوں بخوابد او کند از سر قدم
 غرض یہ کہ خدا تعالیٰ نے جس کو عقل سلیم دی ہے وہ خوب جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہزار بار پیدا کرنے
 اور ہزار بار موت دینے اور ہزار بار زندہ کرنے پر قادر ہے اور یہ امر خدا کی قدرت کا سلسلہ کے
 اعتبار سے نہ محال ہے اور نہ بعید ہے۔

الحمد لله کہ آج شب یکشنبہ میں بعد نماز عشاء بتاریخ ۲۵ ذی الحجۃ المرام ۱۴۱۳ھ کو سورہ یسین کی تفسیر
 سے فراغت ہوئی والحمد لله اولاً و آخر دینا تقبل منا انک انت السميع العليم
 وتب علينا انک انت التواب الرحيم ويارب يسر لي اتمام تفسير بقية القرآن
 انکولیم فانک انت ایسر کل عسیر وعلی ما تشاء قدیر وبالاجابة جدیر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسیر سورۃ الصافات

سورہ صافات بالاتفاق مکی ہے اس میں ایک سو بیاسی آیتیں اور پانچ رکوع ہیں۔
 (رابطہ سورت) گزشتہ سورت میں زیادہ تر تین مضمون تھے توحید، رسالت اور قیامت پہلی سورت کا آغاز
 مضمون رسالت سے فرمایا اور اس سورت کا آغاز توحید کے مضمون سے فرمایا اس سورت میں بھی انہی تین
 مضامین کا بیان ہے دونوں سورتوں کے مضامین ملتے جلتے ہیں لہٰذا دونوں سورتوں میں مناسبت ظاہر ہے
 پہلی سورت میں ہمدانہ اور معاد کی تحقیق زیادہ تھی اور اس سورت میں توحید اور رسالت کی تحقیق زیادہ ہے۔
 نیز مشرکین بہت پرستی کرتے تھے اور توحید کے منکر تھے اور ستاروں کی تاثیر کے قائل تھے کہ وہ قہار
 و قدر میں شریک ہیں اس لیے انکی پرستش کرتے تھے اور جنوں اور شیاطین کے متعلق یہ عقیدہ تھا کہ یہ آسمانی
 پر جا کر کچھ اوپر کی خبریں لاکر لوگوں کو دیتے ہیں اور کابھوں کے بھی بڑے معتقد تھے اور قیامت کے منکر تھے
 اس سورت میں مشرکین کی ان تمام باتوں کا دلائل اور براہین سے رد ہے۔

ایاتہا ۱۸۲ = سُورَةُ الصَّافَاتِ مَكِّيَّةٌ = ۵۶ = ذُكُوعُهَا ۵

سورہ صافات بالافتاق کی ہے اس میں ایک سو بیس آیتیں اور پانچ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

وَالصَّافَاتِ صَفًّا ۱۱ فَالزَّجَرَاتِ زَجْرًا ۱۲ فَالْثَّلَاتِ

نہم صف باندھنے والوں کی قطار پر پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر - پھر پڑھنے والوں کی

ذِكْرًا ۱۳ إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ ۱۴ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

یاد کر - بے شک حاکم تمہارا ایک ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا

وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۱۵ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا

اور جو انکے بیچ ہے اور رب مشرقوں کا ہم نے رونق دی درے آسمان کو ایک

بِزِينَةٍ ۱۶ إِنَّكُوكِيبَ ۱۷ وَحِفْظًا ۱۸ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ تَارِدٍ ۱۹

رونق جو تارے ہیں اور بچاؤ بنایا ہر شیطان سرکش سے

لَا يَسْتَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ

مَن نہیں کہتے اُوپر کی مجلس تک اور پھینکے جاتے ہیں ہر طرف سے انکے

جَانِبٍ ۲۰ دُحُورًا ۲۱ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۲۲

گئے اور ان کو مار ہے ہمیشہ

إِلَّا مَنْ خَظَفَ الْخُطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ

مگر جو اچک لایا جس سے پھر نیچے گلا اسکو انگاہ

ثَاقِبٌ ۲۳

چمکتا

اثبات توحید اور منکرینِ حشر کی تردید اور تہدید اور وعید

قال اللہ تعالیٰ وَالصَّٰلِحٰتُ صٰفٰتٌ..... الی..... فَاَتَّبِعْهُ شَہَادٰتُكَ ثَابِتٌ
 قسم ہے ان فرشتوں کی جو بارگاہِ الوہیت اور مقامِ عبودیت میں اپنے اپنے مقام پر درجہ بدرجہ صفت
 باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور حکمِ الہی کے منتظر رہتے ہیں اور اس کھڑے ہونے میں آدابِ عبودیت کا پورا
 پورا لحاظ رکھتے ہیں جیسے دنیا میں اہل دنیا عبادت میں خدا کے سامنے صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں جیسا
 کہ اسی سورت میں آگے آنے والا ہے وَ اِنَّا لَنَحْنُ الصَّٰلِحٰتُ
 پس جس طرح ہم صف باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح فرشتے قطار باندھ کر اللہ کا
 حکم سننے کے انتظار میں صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں یا یہ معنی ہیں کہ فرشتے تو وقتِ عبودیت اللہ کے سامنے
 صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور مل کر کھڑے ہوتے ہیں جیسے نمازی نماز میں اور مجاہدین جہاد میں
 صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔

اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کے حکم سے اجرامِ علویہ اور مصلیہ کی تدبیر پر مامور ہیں وہ ان شیاطین
 کو ڈانٹ کر بھگاتے اور بھگاتے ہیں جو اوپر جا کر چوری چھپے سے اللہ کی باتیں اور آسمان کی خبریں سننا
 چاہتے ہیں کہ ملا اعلیٰ اور آسمانوں میں فرشتوں کی جو باتیں ہو رہی ہیں ان میں کوئی بات سن کر بے جا گئیں اور
 کامیوں کے کاروں میں اس کا القاء کریں کہ آسمانوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں جیسا کہ اسی آیت میں آگے آنے
 والا ہے وَ یُعَذِّبُ مَنۢ یَّحۡبِیۡہٗ حُۡقُۡقًا اِیۡسٰرًا سے ان بے ادب کافروں کا ذکر مقصود ہے
 کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ خیال کرتے تھے کہ کوئی شیطان آپ کے پاس
 اگر آپ کو غیب کی خبریں سنا جاتا ہے اسکے ابطال کی طرف اشارہ فرما یا کہ وہاں تک شیطانوں کی رسائی
 نہیں عالم بالا کی خبریں انکو حاصل نہیں ہو سکتیں اگر کوئی شیطان ملا اعلیٰ کی طرف جلسے کا قصد کرتا ہے
 تو وہ ایک آنکھیں شعلہ سے مار بھگا دیا جاتا ہے یا یہ معنی ہیں کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو بادلوں کو بھنکاتے
 ہیں اور جس زمین پر بارش کا حکم پڑتا ہے وہاں انکو لے جاتے ہیں یا یہ معنی ہیں کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو جنات
 اور شیاطین کو بھی آدم کے ایذا اور تکلیف پہنچانے سے ڈانٹتے اور روکتے ہیں یا یہ معنی ہیں کہ قسم ہے ان
 فرشتوں کی جو شیاطین کو الہاماتِ فاسدہ کے القاء سے روکتے ہیں اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو ذکرِ الہی
 کی تلاوت کرتے ہیں اور لیل و نہار اللہ کی تسبیح و تقدیس میں اور اسکی یاد میں لگے رہتے ہیں جیسا کہ اسی
 سورت میں آنے والا ہے وَ اِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحٰتُ یا یہ معنی ہیں کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کا حکم
 سننے کے منتظر رہتے ہیں پھر جب وہ حکم اوپر سے اتر جاتا ہے تو ایک دوسرے کو بڑھ کر مناتے ہیں۔
 یا یہ معنی ہیں کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو انبیاء کرام پر نازل ہوتے ہیں اور کلماتِ الہیہ کی ان

پر تلاوت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعودؓ اور عبداللہ بن عباسؓ اور مسروقؓ اور سعید بن جبیرؓ اور عکرمہؓ اور مجاہدؓ اور قتادہؓ اور سدریؓ اور ربیع بن انسؓ کا بھی یہی قول ہے کہ اس آیت میں صفات اور اجزائے الٰہیات سے ملائکہ کی اقسام مراد ہیں جو مقام جمودیت میں تغیل حکم کے لیے صف بستہ کھڑے رہتے ہیں اور بلوٹا کو ڈانٹ کر چلاتے ہیں اور خدا کا ذکر کرتے ہیں۔

غرض یہ کہ ان قسموں سے خواہ فرشتے مراد ہوں یا عبادت گزار انسان مراد ہوں یا غازی اور مجاہدین مراد ہوں جو جہاد میں گھوڑوں کو سسکاتے ہیں اور میدان جہاد میں صف بستہ ہو کر کافروں کا مقابلہ کرتے ہیں اور ہجر گھوڑوں کو لٹاکر اور ہنکار کر دشمن پر حملہ کرتے ہیں اور اس حالت میں وہ اللہ کے دیکھے غافل نہیں یا علماء و تابعین مراد ہوں جو وعظ و نصیحت کے ذریعہ لوگوں کو اللہ کی معیت سے زجر اور توبہ بخ کرتے ہیں اور احکام الہی کی ان پر تلاوت کرتے ہیں اور یاد الہی سے غافل نہیں رہتے اور انکے علاوہ اور بھی اقوال ہیں یہ الفاظ اپنے عموم کی وجہ سے ان تمام معانی کو غمتل ہیں اور یہ تمام چیزیں قابل قسم ہیں کہ اللہ کے نزدیک باعظمت اور باتوقیر ہیں اور آیات قدرت بھی ہیں، میں بہر حال جو بھی مراد ہو اللہ تعالیٰ ان قسموں کے بعد ارشاد فرماتے ہیں۔

بے شک تمہارا معبود اپنی ذات و صفات میں اور اپنے اقوال و افعال میں ایک ہے یعنی یکتا اور یگانہ ہے یہ جواب قسم ہے قسم کھا کر اپنی توحید الہیت کو بیان فرمایا اب آئندہ اس بات میں اپنی توحید ربوبیت کو بیان کرتے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے تمام فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ البتہ خدا برحق ایک ہے اور وہی آسمان و زمین کا خالق ہے اور وہی سارے عالم میں مقرر ہے جسکی دلیل یہ ہے کہ وہ رب السموات والارض ہے اور تمام ثوابت اور سیارات سب اسکے حکم کھینٹنے سفر میں چننا پھر فرماتے ہیں وہی رب ہے آسمانوں کا اور زمین کے درمیان تمام چیزوں کا اور وہی رب ہے تمام مشرقوں کا آفتاب اور ماہتاب اور جو کب، ہر روز جس مشرق سے بھی طلوع کرتا ہے وہ اسی کے حکم سے طلوع کرتا ہے۔

مشارق کا ذکر کیا اور فقط اسی کے ذکر پر اکتفا کیا اور مغارب کا ذکر نہ کیا اس لیے کہ وہ ضدوں میں ایک ضد کا ذکر دوسری ضد کی طرف اشارہ ہوتا ہے جیسے مسکی اپیل نکلتے

فَقِيلَ لَهُمْ الْحُزْنُ فِي نَفْسِ حِرَاكَ ذَكَرَ كَيْسًا رَاحِلًا وَرَبْدَ دُونِ هِيَ هِيَ .
یا یہ وجہ ہے کہ اس لفظ سے کوآب پرستوں کے رد کی طرف اشارہ ہے جو کوآب کی الوہیت کے قائل تھے سو انکی الوہیت کا ظاہر احتمال انکے طلوع اور زوالیت سے ہو سکتا ہے ذکر مغرب سے ایسے کہ مغرب سے انکی زوالیت اور تائیر ختم ہو جاتی ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں گذرا فَكَلِمَاتُهَا قَالَتْ لَا أُحِبُّهُنَّ الْخَالِصِينَ اور مغرب ایک قسم کی زناوت اور رستی زوال سے مغرب کی حالت میں کوآب کی الوہیت کا ظاہر بھی کوئی امکان نہیں اس لیے مغارب کا ذکر نہیں کیا

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کھا کر اپنی توحید کو بیان فرمایا قرآن کریم میں جابجا اس قسم کی قسمیں جواب قسم کی تاکید اور اہتمام کیلئے لائی گئی ہیں اور عموماً جس جگہ بھی قسم لائی گئی ہے وہ دو حقیقت جواب قسم کی دلیل ہے اسلئے کہ فرشتوں کا مقام عبودیت میں صفت بستر کھڑا ہونا اور آسمانوں کا پہرہ دار بننا اور ہر وقت اللہ کی تسبیح و تہلیل میں لگے رہنا یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے جسکی تعظیم میں یہ فرشتے صفت بستر اور اسکی اطاعت اور عبودیت میں کمر بستہ اور اسکی قدرت اور عظمت اور جلال کے سامنے دست بستہ ہیں معلوم ہوا کہ فرشتوں میں الوہیت کی صلاحیت نہیں بہر حال آسمانوں اور زمین کی کوئی چیز رب نہیں۔

اب آئندہ آیات میں دلائل قدرت اور براہین الوہیت کا نمونہ بیان فرماتے ہیں تحقیق ہم نے آسمان دنیا کو جو انکے سرول سے بہت قریب ہے ستاروں کے ذریعہ زینت بخشی جو ہماری قدرت کا عجیب منظر ہے کہ انکے سرول پر آسمان سا تہان اور چھت کی طرح روشن اور مزین ہے ہم نے اپنی قدرت اور حکمت سے آسمان کو پیدا کیا اور ہم ہی نے ستاروں کے ذریعہ ان سے نزدیک تر آسمان کو آلائش دی یہ چیزیں خود بخود نہیں ہو گئیں مطلب یہ ہے کہ یہ کوکب آسمان دنیا کی آرائش اور زینت ہیں اور ہم نے ان ستاروں کے ذریعہ آسمان کو ہر شیطان سرکش کی رسائی سے محفوظ کر دیا کہ کسی شیطان کی وہاں تک رسائی نہ ہو سکے شیاطین ہیں یہ طاقت نہیں کہ ملا اعلیٰ تک یعنی فرشتوں کی مجلس اعلیٰ تک رسائی پاسکیں اور انکی باتوں کو سن سکیں یعنی شیاطین میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اوپر جا کر کان لگا کر ملا اعلیٰ کی باتوں کو سن سکیں کوکب کے ذریعہ ہم نے آسمانوں کو شیاطین کی رسائی سے محفوظ کر دیا ہے بہر حال مقصود یہ ہے کہ ستارے رب نہیں اور نہ وہ الوہیت میں شریک ہیں اور نہ غیرت عالم میں مقرر ہیں۔

اور اگر شیاطین اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہیں سے بھگائے اور دھتکارنے کیلئے ہر طرف سے مارے جاتے ہیں تو وہاں میٹھے کی گنجائش نہیں پاتے اور فرشتے دھکے دے کر انکو بھگا دیتے ہیں اور شیاطین کے لیے اس دنیوی عذاب کے علاوہ ایک اخروی عذاب ہے جو انکو لازم ہوگا اور وہ کبھی ان سے منقطع نہ ہوگا۔

غرض یہ کہ کسی شیطان کی یہ مجال نہیں کہ ملا اعلیٰ تک پہنچ کر اور وہاں بیٹھ کر ان احکام کو سن سکے جو تدبیر عالم کے متعلق جاری ہوتے ہیں مگر یہ کہ کسی وقت کوئی شیطان چوری چھپے سے کوئی بات اچک کر سنے جاتے اور سن کر وہاں سے بھاگے تو ایک روشن شعلہ اسکے پیچھے لگ لپکتا ہے جس سے وہ کبھی مالا جاتا ہے اور کبھی پتہ جاتا ہے اور نیچے طالع کو وہ خبر پہنچا دیتا ہے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے ان آیات سے مقصود اللہ کی کمال عظمت و قدرت کو بیان کرنا ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو کوکب سے مزین اور آرائش کیا اور ہر جان کوکب کو آسمان تک شیاطین کی رسائی سے حفاظت کا ذریعہ بنایا اور ہر طرف سے رحم کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین جس طرف سے

بھی جانتے ہیں تو ان پر رحم ہوتا ہے اور استماع پر قادر نہیں مگر شاذ و نادر کبھی کوئی بات لے اڑنے میں اور اسکو جادو گردن اور کانہنوں پر افکار کرستے ہیں وہ اس میں کوجھوٹی باتیں ملا کر شہور کرتے ہیں۔

قرآن کریم میں متعدد جگہ اس بات کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو اکب (ستاروں) کے ذریعہ زینت بخشا اور انکو سرکش شیطانوں سے حفاظت کا ذریعہ بنایا کہ شیاطین آسمانوں تک نہ پہنچ سکیں اور اگر کسی وقت کوشش کر کے آسمان کے قریب پہنچ جائیں تو ستاروں سے ہلاک کر دیتے جائیں مطلب یہ ہے کہ ستاروں کے پیدا کرنے میں وہ فائز ہیں ایک تو یہ کہ آسمان دنیا کی زینت بنیں اور دنیا والوں کو جگمگاتی ہوئی قدیلیں دکھادیں دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے نیلگوں سطح پر نہایت ابلر جواہر جھک رہے ہیں جس سے آسمان نہایت خوبصورت اور روشن نظر آتا ہے دوسرا فائدہ کو اکب کا یہ ہے کہ سرکش شیاطین سے آسمان کی حفاظت ہو جائے کہ شیاطین وہاں پہنچ کر کوئی خیر نہ لیں جس کی تعمیل سورہ حج کی تفسیر میں گذر چکی ہے۔

علماء اسلام میں مشہور قول یہ ہے کہ ستارے آسمان میں گڑھے ہوتے ہیں اور بعض علماء اسلام یہ کہتے ہیں کہ ستارے آسمان وزمین کے مابین معلق ہیں اور بعض علماء کا قول یہ ہے کہ آفتاب و آسمان دنیا سے نیچے ہیں ان علماء کے نزدیک آسمان دنیا کے لیے آفتاب اور ماہتاب کی زینت ہونے کے معنی یہ ہیں کہ دیکھنے والوں کو آسمان دنیا ہی کی زینت دکھائی دیتی ہے اگرچہ وہ آسمان اول سے نیچے ہیں اور فلاسفہ متاخرین کہتے ہیں کہ کو اکب فضا میں قوت جاذبہ کے تناؤ پر قائم ہیں ذکر آسمان میں جڑے ہوئے ہیں سورہ ابراہیم کے نزدیک فضا جڑے اور قدرت خداوندی کے تصرف میں داخل ہے اور قوت جاذبہ ایک سبب عاقلی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے اگر کسی دلیل قطعی سے یہ امر ثابت ہو جائے کہ کو اکب فضا ہی میں معلق ہیں تو جن آیات میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کو اکب کو آسمان کی زینت بنالیا ہے انکے بعض بیان کیے جائیں گے کہ ظاہری زینت اور شاہد کے اعتبار سے وہ آسمان کی زینت ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خبر تو یہ دی ہے کہ اس نے کو اکب سے آسمان کو زینت دی جس کا یہ بیان ہوا اور دوسری خبر اس نے یہ دی ہے کہ اس نے کو اکب کو شیاطین کے روکنے کے لیے اور ان کے سنگسار کرنے کے لیے بنایا ہے تاکہ وہ ملائکہ کی باتیں چوری سے سننے کے لیے آسمان کے قریب نہ پہنچ سکیں۔

تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑے بڑے سیارے جیسے چاند اور سورج انکی سنگساری کے لیے اوپر سے نیچے پھینکے جاتے ہیں تاکہ یہ ختم کیا جائے کہ اگر بڑے بڑے ستارے زمین پر جھینک دیئے جائیں تو زمین کو برا نقصان پہنچے اور آبادی تباہ ہو جائے بلکہ مطلب یہ ہے کہ کو اکب سے خطے جدا ہو کر شیاطین کو سنگسار کرتے ہیں اور انہیں شعلوں کو ہم شہاب ثاقب یا ٹوٹے ہوئے ستارے کہتے ہیں جیسا کہ امام رازیؒ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے (دیکھو تفسیر کبیر)

اس کا حاصل یہ ہے کہ ٹوٹے والے اور گرنے والے ستارے یہ کو اکب فوراً زمین نہیں بلکہ کو اکب فوراً زمین

کی شعاں اور شعلے ہیں جو شیاطین پر گرتے ہیں اور انکو ہلاک کرتے ہیں ۔

حضرت شاہ عبدالقادر لکھتے ہیں کہ ”انہی تاروں کی روشنی سے آگ نکلتی ہے جس سے شیطانوں کو مار بڑتی ہے جیسے سورج اور آتش مشعل سے“ انہی یعنی اصل ستارے اپنے حال پر رہتے ہیں اور جو شعلے انکی روشنی سے نکلتے ہیں ان سے شیاطین کو مارا جاتا ہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ستارے دو قسم کے ہیں ایک بڑے بڑے جو لوگوں میں معروف و مشہور ہیں اور دوسرے چھوٹے چھوٹے انکو اللہ تعالیٰ نے فضا آسمانی میں معلق کر دیا ہے اسی قسم کے ستاروں کو اللہ تعالیٰ شیاطین کے رحم کے لیے تیار کرتا ہے یا وہ پہلے سے موجود ہیں مگر نظر نہیں آتے لیکن جب وہ شیاطین پر پھینکے جاتے ہیں تو حرکت کی تیزی کی وجہ سے شعلہ کی صورت میں ہو کر شیاطین پر گرتے ہیں ۔

خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو آسمان دنیا کی زینت کیلئے بنایا ہے اور شیاطین کی سنگساری کیلئے بنایا ہے بڑے بڑے ستارے آسمان کی زینت ہیں اور چھوٹے چھوٹے ستارے شیاطین کی سنگساری کے لیے ہیں لہذا یہ تحقیق موجود علم الافلاک کے اصول مسلمہ کے بھی خلاف نہ ہوگی فرق صرف اتنا ہوگا کہ علماء علم الافلاک کے نزدیک چھوٹے چھوٹے ستاروں کا زمین پر گرنا اس بنا پر ہوگا کہ یہ چھوٹے چھوٹے ستارے جب کسی وقت زمین کے قریب ہو جاتے ہیں تو زمین کی کشش کے باعث زمین کی طرف ٹوٹ کر گر پڑتے ہیں جب یہ ستارے زمین کے قریب ہو جاتے ہیں تو زمین انکو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور اہل اسلام یہ کہتے ہیں کہ یہ ستارے اللہ کے حکم سے شیاطین کو سنگسار کرنے کے لیے پھینکے جاتے ہیں اور خلاصہً مسعر نے جو زمین کے لیے قانون کشش بنا رکھا ہے انکے پاس اسکی دلیل قلعی تو کیا ہوتی اثبات کشش کیلئے انکے پاس کوئی دلیل ظنی بھی نہیں محض انکا گمان اور تخمینہ ہے جس کا ماننا عقلاً ضروری نہیں اور نہ اسکی کوئی دلیل ہے کہ یہ ستارے خاص خاص اوقات ہی میں کیوں زمین کے قریب ہو جاتے ہیں ۔

(۲) حق جل شانہ کے اس ارشاد سے یعنی اِنَّا كَرَّمْنَا السَّمَاءَ الَّذِي فَاِذَا رَاَ مِنْهُ سَمَكًا يَخْرُجُ مِنْهَا كَوَاقِبُ اَسْمَانٍ دُنْيَا میں ہیں اور اہل ہیئت کو اکب کے جدا جدا آسمان پر ہونے کے قائل ہیں لیکن انکے پاس نہ کوئی دلیل قلعی ہے اور نہ کوئی دلیل ظنی ہے ۔

(۳) جنات اور شیاطین کا مادہ اگرچہ ناری اور آتش ہے مگر شباب ثاقب سے ان کا جل جانا ایسا ہی ہے جیسا کہ انسان کا اصل مادہ خاک ہے مگر اینٹ اور پتھر کے مارنے سے وہ زخمی ہو جاتا ہے اور کبھی ہلاک بھی ہو جاتا ہے ۔

فَاسْتَقْبَهُمُ اٰهَمُّ اَشَدُّ خَلَقًا اَمَّ مَنْ

اب بولچہ ان سے یہ مشکل ہیں بنانے ، یا جتنی

خَلَقْنَا ۖ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن طِينٍ لَّازِبٍ ۝۱۱

خلقت ہم نے بنائی ہم نے ہی انکو بنایا ہے ایک گارے چپکتے سے

بَلْ عَجَبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۝۱۲ وَإِذَا ذُكِّرُوا

بلکہ تو رہتا ہے بے لطف میں اور وہ کہتے ہیں غصے اور جب سبھائیے

لَا يَذْكُرُونَ ۝۱۳ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخَرُونَ ۝۱۴ وَقَالُوا

نہیں سوچتے اور جب دیکھیں کچھ نشانِ نبی میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں

إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝۱۵ عِزًّا ۝۱۶ وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّ

اور کچھ نہیں یہ جادو ہے کھلا کیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور

عِظَامًا ۝۱۷ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۝۱۸ أَوْ أَبَاؤُنَا أَلَوْنُ ۝۱۹ قُلْ

ہڈیاں کیا ہم کو پھر اٹھانا ہے کیا اور ہمارے باپ دادوں کو لگے تو کہہ

نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ۝۲۰ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ

ہاں ! اور تم ذلیل ہو گئے سو وہ تو یہی ہے ایک جھڑکی

فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۝۲۱ وَقَالُوا يَوْمَئِذٍ هَذَا يَوْمُ الدِّينِ ۝۲۲

پھر تب ہی لگیں گے دیکھنے اور کہیں گے اسے خرابی ہماری یہ آیا دنِ جزا کا

هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝۲۳ احْشَرُوا

یہ ہے دنِ فیصلے کا جس کو تم جھٹلاتے تھے جمع کرو

الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝۲۴ مِّنْ

گمراہوں کو اور ان کے جوڑوں کو اور جو کچھ پوجتے تھے اللہ کے

دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ۝۲۵ وَقِفُوهُمْ

سوا پھر چلاؤ ان کو راہِ بد دوزخ کی اور کھڑا رکھو انکو

إِنَّهُمْ مُسْئِلُونَ ﴿٢٣﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْصَرُونَ ﴿٢٤﴾ بَلْ هُمْ

ان سے پوچھنا ہے کیا ہوا تم کو ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے کوئی نہیں

الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٥﴾ وَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

وہ آج آپ کو پکڑواتے ہیں اور سر کیا بعضوں نے بعضوں کی طرف

يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٦﴾ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾

لگے پوچھنے بولے تم ہی تھے کہ آتے تھے ہم پر دہننے سے

قَالُوا بَلْ لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢٨﴾ وَمَا كَانَ لَنَا

وہ بولے! کوئی نہیں! ہر تم ہی نہ تھے یقین لانے والے اور ہمارا تم پر کچھ

عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِينَ ﴿٢٩﴾ فَحَقُّ

زور نہ تھا ہر تم ہی تھے لوگ بے حد چلنے والے سو ثابت ہوئی

عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّكَ لَذٰلِكَ اَيُّوْنَ ﴿٣٠﴾ فَاغْوَيْنٰكُمْ اِنَّا

ہم پر بات ہمارے رب کی ہم کو مڑ چکنا پھر ہم نے تھوکر مارا کیا ہم

كُنَّا غٰوِينَ ﴿٣١﴾ فَاِنَّكُمْ يَوْمَ يَدْفَعُ اِلَيْكُمُ الْعَذَابُ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٢﴾

تھے آپ گمراہ سوہ اس دن تکلیف میں شریک ہیں

اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٣﴾ اِنَّهُمْ كَانُوْٓا اِذَا قِيلَ

ہم ایسا کچھ کرتے ہیں گناہوں کے حق میں وہ تھے کہ ان سے جب کوئی

لَهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٣٤﴾ وَيَقُولُوْنَ اِنَّا

کہتا کسی کی بندگی نہیں سوا اللہ کے تو غرور کرتے اور کہتے کیا ہم

لَتَارْكُوْٓا اِلٰهِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ﴿٣٥﴾ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ

جموڑ دیں گے اپنے ٹھکانوں کو کہے سے ایک شاعر دیوانے کے کوئی نہیں! وہ لایا ہے سچا دین

وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۷﴾ إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ

اور سچا مانا ہے رسولوں کو بے شک تم کو چکھنی دکھ والی

الْأَلِيمِ ﴿۲۸﴾ وَمَا تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۲۹﴾ إِلَّا

مار اور دہی بدلہ ہاؤ گے جو کچھ تم کرتے تھے مگر

عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿۳۰﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿۳۱﴾

جو بندے اللہ کے ہیں چنے ہوئے وہ جو ہیں انکی روزی ہے مقرر

فَوَالِئِذَا هُمْ مُكْرَمُونَ ﴿۳۲﴾ فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ﴿۳۳﴾ عَلَى

ہوئے اور ان کی عزت ہے باغوں میں نعمت کے تختوں

سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿۳۴﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ﴿۳۵﴾

ہر ایک دوسرے کے سامنے لوگ بیٹے پھرتے ہیں انکے پاس پیالے شراب نھرے کے

بَيضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴿۳۶﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ

سفید رنگ مزہ دیتے پینے والوں کو نہ اس میں سر پھرتا ہے اور نہ وہ اس

عَنْهَا يُزْفُونَ ﴿۳۷﴾ وَعِنْدَهُمْ قُصِرَاتُ الطَّرَفِ عِينٌ ﴿۳۸﴾

سے بہکتے ہیں اور انکے پاس ہیں عورتیں بھی نگاہ رکھتیاں بڑی آنکھوں والیاں

كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴿۳۹﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى

گویا وہ انڈے ہیں چھپے دھڑے پھر نہ کیا ایک نے دوسرے کی طرف

بَعْضٌ يَّتَسَاءَلُونَ ﴿۴۰﴾ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ

لگے ہر پچھنے لولا ایک بولنے والا ان میں مجھ کو تھا

لِي قَرِينٌ ﴿۴۱﴾ يَقُولُ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْمُتَدِّقِينَ ﴿۴۲﴾ عَرَاذَا

ایک ساتھی کہتا کیا تو یقین کرتا ہے کیا جب

مِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ۖ إِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿۵۶﴾ قَالَ هَلْ

سرگئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں کیا ہم کو بدلا ملنا ہے کہنے لگا بھلا تم

أَنْتُمْ مُّطْلِعُونَ ﴿۵۷﴾ فَاطْلَمَ قَرَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿۵۸﴾

جھانک کر دیکھو گئے پھر جھانکا تو اس کو دیکھا بچوں بیچ دوزخ کے

قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَ لَتُرْدِيْنَ ﴿۵۹﴾ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّیْ

بولا قسم اللہ کی! تو تو لگا تھا کہ مجھ کو گڑھے میں ڈالے اور اگر نہ ہوتا میرے رب کا فضل

لَکُنْتُ مِنَ الْمَحْضَرِّیْنَ ﴿۶۰﴾ اَفَمَا نَحْنُ بِمَبِیَّتِیْنَ ﴿۶۱﴾ اِلَّا

تو میں بھی ہوتا ان میں جو پکڑے آئے کیا اب ہم کو نہیں مرنا مگر

مَوْتَتَنَا الْاُولٰی وَمَا نَحْنُ بِمَعْدٍ بَیْنَ ﴿۶۲﴾ اِنْ هٰذَا

جو پہلی بار سرچکے اور ہم کو تکلیف نہیں پہنچنی ہے شک بھی ہے

لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ﴿۶۳﴾ لَیْسَ لِهٰذَا اَفْلَیْعَمِلُ الْعَمَلُوْنَ ﴿۶۴﴾

بڑی مراد لمن ایسی چیزوں کے واسطے چاہیئے محنت کریں محنت والے

اٰذِیْكَ خَیْرٌ تَزَلُّ اَمْ شَجَرَةُ الرَّقُوْمِ ﴿۶۵﴾ اِنَّا جَعَلْنٰهَا

بھلا یہ بہتر ہے ہمان یا درخت بہنڈ کا ہم نے اس کو رکھا ہے

فِتْنَةً لِلظَّالِمِیْنَ ﴿۶۶﴾ اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِیْ اَصْلِ

خراب کرنا ظالموں کا وہ ایک درخت ہے نکلتا ہے دوزخ کی

الْجَحِیْمِ ﴿۶۷﴾ طَلَعَهَا کَاَنَّهُ رُءُوسُ الشَّیْطٰنِ ﴿۶۸﴾ فَاَنۡهَمُ

جڑ میں اس کا ٹکڑے جیسے سر شیطانوں کے سودہ

لَا یُکُوْنُوْنَ مِنْهَا فَعٰلُوْنَ مِنْهَا الْبَطُوْنُ ﴿۶۹﴾ ثُمَّ اِنَّ لَهُمَّ

کھاویں گے اس میں سے پھر بھریں گے اس سے پیٹ بھر ان کو ایسے

عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَيْمٍ ۖ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَىٰ

اوپر لوٹی جلتے پانی کی : پھر انکو لے جانا آگ کے

الْحَيْمِ ۖ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ۖ فَهُمْ عَلَىٰ آثَرِهِمْ

ڈھیر ہیں انہوں نے اپنے باپ دادا بکے ہوئے سو وہ انہی کے قدموں پر

يَهْرَعُونَ ۖ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ۖ وَ

دوڑتے ہیں اور بہک چکے ہیں ان سے آگے بہت لوگ پہلے اور

لَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُّنْذِرِينَ ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ

ہم نے بھیجے ہیں ان میں ڈرسمانے والے اب دیکھ کیسا ہوا آخر

عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ ۖ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۚ

ڈراستے ہوؤں کا مگر جو بندے اللہ کے ہیں بچے

منکرین حشر اور مکذبین رسالت کی تردید اور انکی بہا اور حما کا اظہار

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فَاذْكُرُوا لَهُمْ أَسَدٌ خَلَقًا... إِلَى... الْأَعْيَادِ اللَّهُ الْمُخْلَصِينَ

یہاں تک توحید کا مضمون تھا اب آگے ان لوگوں کی تردید فرماتے ہیں جو حشر و نشر کے منکر تھے اور اسکو محال اور ناممکن بتلاتے ہیں اور کافروں کی سرکشی کو بیان کرتے ہیں کہ باوجود ان کا ہر قدر قوتوں کے خدا کے قادر ہونے کا یقین نہیں آتا اور حشر و نشر کو محال بتلاتے ہیں اور قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں جس جب دلائل مذکورہ سے حق جل شانہ کی کمال قدرت ظاہر ہوگئی تو جو لوگ دار آخرت کے منکر ہیں اور حشر و نشر کو محال اور ناممکن بتلاتے ہیں آپ ذرا ان سے دریافت کیجئے کہ وہ کیوں حشر و نشر اور لعنت کو محال اور ناممکن سمجھتے ہیں کیا ہر لوگ پیدا آتش میں مضبوط اور سخت تر ہیں یا وہ چیزیں جنکی پیدا آتش کا ابھی ذکر ہوا وہ زیادہ مضبوط اور سخت ہیں جیسے آسمان اور زمین اور پہاڑ ظاہر ہے کہ ان اجسام عظیمہ کے مقابلہ میں انسان جیسے ضعیف البنیان، ہستی کی کیا حقیقت ہے جو طلب محاش میں دلت دن سرتا کھینچتا پھرتا ہے حقیقت ہم نے انسانوں کو پتھری ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے جو آسمان اور زمین

سے کسی طرح سخت اور مضبوط نہیں ہو سکتا اور انسان کا اصل مادہ زمین ہے اور پانی ہے جس سے انسان ابتدائاً زمین کے اجزاء سے پیدا کیا گیا تو اس کے دوبارہ زمین سے پیدا ہونے کا کیوں انکار کرتے ہو اور کیوں اسے محال ٹھہراتے ہو اور اگر یہ خیال ہے کہ فاعل کو ان چیزوں پر قدرت نہیں تو جو خدا آسمان و زمین کے پیدا کرنے پر قادر ہے تو اس کے اجزاء کو دوبارہ ملاسنے اور ان میں زندگی ڈالنے پر بھی قادر ہے قدرت اس کی صفت ذاتی ہے جس کی نسبت تمام چھوٹی اور بڑی چیزوں کے ساتھ برابر ہے اور یہ اسے بالکل برہمی ہے اس کا انکار قابل تعجب معلوم ہوتا ہے اور آپ کا کافروں سے استغفار تحصیل علم کیلئے نہیں بلکہ بطور تعجب ہے آپ کو اس بات سے تعجب آتا ہے کہ باوجودیکہ قدرت الہیہ کے آثار ظاہر اور روشن ہیں تو پھر دوبارہ زندہ ہونے کو کیوں محال سمجھتے ہیں اور اس انکار سے بڑھ کر یہ کہ وہ بعثت اور حشر و نشر کا حکم کرتے ہیں یعنی اس کا منہا اور مذاق اڑاتے ہیں اور جب انکو دلائل عقلیہ سے بعثت اور حشر و نشر کا امکان سمجھا جائیگا ہے تو سمجھتے نہیں دیدہ و نظر اس کا اعراض کرتے ہیں اور جب کوئی مجروح دیکھتے ہیں جو جی کی صداقت پر دلائل کر کے تو بٹنا بنا کر ٹکس کر کے ہیں گویا کہ منی اور ٹھٹھے کو دعوت دے کر بلا رہے ہیں اور بجائے تصدیق کے ٹھٹھوں میں لمبے اڑانے کی کوشش کرتے ہیں ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت میں نشانی سے مراد اشفاقِ قرہ ہے اور کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو و بدیہی اور جسی چیز کا اس طرح سے انکار صریح جہالت اور حماقت ہے اور برابر ہی کہہ چلے جاتے ہیں کہ کیا جب ہم سر گئے اور مٹی اور خاک ہو گئے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے یا جو ہمارے گزشتہ آباء و اجداد جو ہم سے ساہا سال پہلے مر چکے اور مختلف مواضع میں دفن ہو چکے وہ بھی دوبارہ زندہ کر کے مختلف مواضع سے اٹھائے جائیں گے۔

مطلب یہ ہے کہ خیر ہم تو نئے نئے مڑ دے ہوں گے شاید ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں مگر جو ہم سے صد ہا سال پہلے مر چکے ہیں انکا دوبارہ زندہ ہونا تو بالکل ہی محال معلوم ہوتا ہے مشرکین اپنے گمان میں اس چیز کو خدا کی قدرت سے باہر جانتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ انکے جواب میں کہہ دیجئے کہ ہاں مرنے کے بعد تم اور تمہارے تمام آباء و اجداد سب اٹھائے جاؤ گے در انھما لیک تم سب سخت دلائل اور خوار ہو کر گئے اور تمہارا تکبر کچھ نہ چلے گا پس جس قیامت کو تم محال سمجھ رہے ہو وہ اللہ پر بہمت آسان ہے جزایں نیست کہ وہ صرف ایک ہولناک آواز اور سخت آواز ہوگی اس سے مراد نفخہ ثانیہ ہے کہ جب دوسری بار صور پھونکا جائے گا تو اس وقت سب زندہ ہو کر قبر سے نکل کھڑے ہوں گے اور قیامت کے اس ہولناک منظر کو نگاہیں لگاتے ہوئے دیکھتے ہوں گے اور خوف و ہشت کی وجہ سے سب کے جوش اڑ جائیں گے اور پھٹنا دیں گے اور حسرت سے یہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی یہ تو روز جزاء معلوم ہوتا ہے جس کا انبیاء نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور یہی فیصلہ کا دن ہے جس کی تم دنیا میں تکذیب کیا کرتے تھے اور جسکو تم محال بتلایا کرتے تھے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج اس تکذیب کا سزا چلنے کا دن ہے بعد ازاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ تم ان ظالموں

کو اکٹھا کر دجنہوں نے خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا انکو جمع کر د اور انکے ساتھ ان کے بھروسوں کو بھی جمع کر د یعنی ان کے ہم مشرکوں کو جو کفر میں ان کے مشابہ اور مناش اور انکے تابع اور پیرو تھے جیسے زنا کاروں کو زنا کاروں کے ساتھ اور سود خواروں کو سود خواروں کے ساتھ اور شراب خواروں کو شراب خواروں کے ساتھ اور بت پرستوں کو بت پرستوں کے ساتھ اور ستارہ پرستوں کو ستارہ پرستوں کے ساتھ اور صلیب پرستوں کو صلیب پرستوں کے ساتھ ایک ایک جگہ اکٹھا کر د مطلب یہ ہے کہ ایک قسم کے گنہ گاروں کو ایک جگہ جمع کر د تاکہ سب مل کر ایک ہی قسم کی حسرت اور انفوس میں مبتلا ہوں اور ہر قسم کی حسرت کا غونہ گوگوں کی نظروں کے سامنے آجائے اور ان ظالموں کے ساتھ ان چیزوں کو بھی جمع کر د جنکی یہ ظالم اللہ کے سوا پرستش کیا کرتے تھے یعنی انکے ساتھ شیاطین اور اقسام کو بھی جمع کر د اور پھر ان سب کو دوزخ کی راہ دکھاؤ اور پھر یہ حکم ہوگا کہ ذرا انکو ٹھہراؤ اور انکو کھرا رکھو ان سے باز پرس ہوگی ان سے انکے عقائد اور اخلاق اور اعمال کے متعلق سوال ہوگا اور انکو سرزنش کی جائیگی تاکہ ان پر اللہ کی محنت پوری ہو جائے اور پھر بطور ملامت اور توبیخ ان سے کہا جائیگا کہ آج تم کو کیا ہوا کہ عذاب کا حکم سننے کے بعد ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے جیسے تم دنیا میں ایک دوسرے کے حامی اور مددگار بنے رہتے تھے اب وہیں نے بدر کے دن کہا تھا نحن جميع منتصم ہم سب ایک دوسرے کے مددگار ہیں پس جب تم دنیا میں ایک دوسرے کے ہمدم اور دسراؤم والا ہوا بنے ہوئے تھے تو آج کیا ہوا ایک دوسرے سے علیحدہ ہو اس وقت یہ ظالم مشرمنگ کی وجہ سے کچھ نہیں بول سکیں گے بلکہ یہ لوگ اس دن گردن جھکاتے ہوئے سر اٹکھتے اور دم بخور ہوں گے پھر آپس میں سوال و جواب کریں گے اور ایک دوسرے کو سرزنش کریں گے اور متبعین اپنے سرداروں کو الزام دیں گے کہ ہم تمہارے کہنے سے گمراہ ہوئے اور تمہاری بدولت ہم کو یہ روز بد دیکھنا پڑا اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کریں گے اور اپنے سرداروں سے بطور الزام یہ کہیں گے کہ تحقیق تم وہی لوگ ہو کہ جو دنیا میں جانبہ سے ہمارے پاس آتے تھے یعنی ہم کو حق سے دوکتے تھے اور باطل کو اچھا کر کے دکھلاتے تھے یعنی ہمیں سے حق کے معنی مراد ہیں یا ہمیں سے قوت اور غلبہ کے معنی مراد ہیں یعنی تم بزور قوت ہم کو راہ ہدایت سے روکتے تھے زبردستی تم نے ہم کو اس راہ پر لگایا سردار اپنے تابعداروں کے جواب میں پانچ باتیں کہیں گے ۱۱۔ کہ ہم نے تم پر کڑی دستی نہیں کی بلکہ تم خود ہی اپنے اختیار سے غمخس نہ بنے اور تم نے اپنے اختیار سے کفر اور غافرمانی کو اختیار کیا تمہارے گمراہ ہونے میں ہمارے گمراہ کرنے کو کوئی دخل نہیں تمہارے

ضمیمہ میں پہلے ہی سے سرکشی اور شرارت کا مادہ تھا ہمارے ساتھ مل کر اور زیادہ شریہ ہو گئے ۱۲۔
 ۱۳۔ یہ کہ ہمارا تم پر کوئی نذر نہ تھا اور نہ زبردستی کہ ہم تم کو جبراً دھوکا کھریں داخل کر دیں اور ایمان سے

روکیں یا نکالیں (موم) یہ کہ بلکہ تم خود حق سے برگشتہ قوم تھے اور از خود تم کفر اور ضلال میں حد سے گذرنے والے تھے ناصیین کا کہنا تو نہ مانا ہمارے کہنے اور ہسکانے میں آگئے اپنی گمراہی کی نسبت ہماری طرف کیوں کرتے ہو جیسا کہ دوسری جگہ شیطان جہنم میں اپنے مسترضین اور الزام دینے والوں سے یہ کہے گا وَمَا كَانُوا لِيَ عَدُوًّا وَلَكِنْ مَلَائِكَةُ اللَّهِ أَلْتُمْ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ اِنَّكَ تَكْفُرُ بِمَا تُصَلِّیْهِمْ لَیْ فَلَآ تَكْفُرْ فِیْ قُلُوبِهِمْ وَیَلُوحِشُ اَنْفُسُكَ لَیْسَ بِمِثْلِهِمْ بِرُكُوْنِیْ زُوْرَن تَحَا مِیْن سَنَ تَم كُوْفَقَط كُفْرُكِی دَعُوْت دِی تَحٰی تَم سَنَ اَزْخُوْدِیْ رِی دَعُوْت كُوْقُبُوْل كِیَا اُوْر اَبِیَا سَ كِی دَعُوْت كُوْد كِیَا پَس اَیْ جِیْ طَاسِت نَكْر وَاپَنَیْ فُضُوْل كُو طَاسِت كُرُوْر جِیَا م اُوْه سِرْدَا رِی كِیْیَن گئے کہ پس اصل بات یہ ہے کہ ہم پر غضب اور تناب کے ساتھ اللہ کا کلمہ عذاب لازم اور ثابت ہو گیا پس ہم سب بلا مشیر اب اللہ کے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے جو مقدر ہو چکا تھا وہ آج ہم پر ٹھیک پڑا اور قسمت کا لکھا ہوا پیش آیا بتلا وہ ہم کیا کریں عرض یہ کہ جو کچھ بھی ہو نتیجہ اور انجام یہ ہے کہ ہم سب پر اللہ کا حکم جاری اور نافذ ہوا اور قسمت کا لکھا ہوا سامنے آگیا دینے والے ہمیں جھٹکتے رہے کہ ہم نے تم کو ہسکایا سو اسکی وجہ یہ تھی کہ تحقیق ہم خود ہسکے ہو تھے جس کفر اور گمراہی پر خود تھے اسی کو ہم نے تمہارے لیے اچھا کر کے دکھایا تاکہ تم بھی ہم ہی جیسے ہو جاؤ عرض یہ کہ ہم نے تم کو جبراً دھڑا گمراہ نہیں کیا۔

احکم الحاکمین کی طرف سے مشرکوں کو معیذ

فَلَا تَهْزُبُوْا عَمَّیْذِیْ فِی الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ اِنَّا كُنَّا لَنَفْعَلُ لِبَاطِلِیْهِمْ اَمْرًا
فریقین کی اس خاصیت اور باہمی علامت کے بعد احکم الحاکمین کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گا کہ تم دونوں ہی فریق مجرم ہو پس تحقیق کافروں کے یہ دونوں فریق آج کے دن عذاب میں باہم شریک ہوں گے اس لیے کہ کفر اور گمراہی میں دونوں شریک تھے اگرچہ عذاب کے درجات میں فرق ہو تحقیق ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں کفر کے سرदार اور انکے تابعین سب ہی کفر اور گمراہی کے جرم میں شریک تھے اسی لیے دونوں فریق عذاب میں بھی شریک ہوں گے تحقیق ان لوگوں کا جرم یہ تھا کہ یہ لوگ توحید اور رسالت کے منکر تھے ان سب کی حالت یہ تھی کہ جب ان سے لا الہ الا اللہ کہا جاتا کہ خدا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو تکبر کرتے اور اڑتے اور ناک بھول پڑھاتے اور اس بات کے منکر ہو جاتے اور خالص اللہ کی اذہیت سے منہ موڑتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب انکو توحید اور حق کی دعوت دیتے تو ازراہ تکبر وغرور یہ کہتے کہ کیا ہم ایک دیوانہ شاعر کے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نہ شاعر ہیں اور نہ مجنون بلکہ حق اور ہدایت کو لے کر آئے ہیں اور آپ سے پہلے جس قدر غیر حق اور ہدایت لے کر آئے آپ نے ان سب کی تصدیق کی اور سب کو سچا بتلایا اور ظاہر ہے

کہ جو حق اور ہدایت لے کر آئے وہ مجنون نہیں ہو سکتا اور نہ شاعر ہو سکتا ہے اصول دین میں آپ اور تمام انبیاء متفق اور متحد ہیں اور ظاہر ہے کہ جس کا کلام کل عقلا اور سبیلین کے مطابق ہو اور سرتاپا حقیقت اور واقعیت پر مبنی ہو وہ شاعر اور مجنون کیسے ہو سکتا ہے پھر فرشتوں کی زبانی انکو حکم سنایا جائے گا شریک تم سب دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو جس طرح کفر اور تکذیب میں شریک تھے اسی طرح تم سب دردناک عذاب میں شریک ہو گے اور یہ کوئی ظلم نہیں مگر صرف تمہارے اعمال کی جزا ہے جہنم میں اور کفر کا مزہ چکھو تمہارا کفر اور تکذیب اس سزا کا باعث بنا ہاں اللہ کے وہ بندے عذاب سے نجات پائیں گے جو کفر اور شرک کی نجاست سے اور اسکے میل کچیل سے بھی پاک و صاف تھے جو عمل کرتے تھے وہ خالص اللہ کیلئے کرتے تھے اس میں انکی کوئی دنیاوی غرض شامل نہ ہوتی تھی ایسے لوگ قیامت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہیں گے۔

اب آگے عباد مخلصین کے انعام و اکرام کا ذکر فرماتے ہیں ایسے لوگوں کیلئے عزت و کرامت کی جو وہابی مقرر ہے وہ سب کو معلوم ہے جو قرآن میں جا بجا مذکور ہے ہر ایک کو اسکے عمل کے مطابق رزق کریم ملے گا انکے لئے قسم قسم کے برہمنوں گے جو انکو بطور کرامت و منزلت ملیں گے جن سے یہ لذت اندوز ہوں گے اشارہ اس طرف ہے کہ جنت کا رزق بطور لذت و فرحت ہو گا نہ کہ بطور ضرورت اِنَّ لَدُنْكَ اَنْ لَا تَجُوعَ فَيَتَذَكَّرُ اُولٰٓئِكَ اَنْ يَكُوْنُوْا فِيْ سَعٰۤیٍ اور ناز و نعمت کے باغوں میں عیش و آرام سے ہوں گے اور تختوں پر آئینے سامنے بیٹھے ہوں گے اور انکے سامنے لطیف اور ہستی ہوتی شراب کا ایک جگہ پھر ایسا جائیگا جو دیکھنے میں سفید ہوگی اور پینے میں پینے والوں کو لذت اور مزہ دار معلوم ہوگی اس شراب میں نہ کسی قسم کی خماری ہوگی یعنی اسکے پینے سے انکے پیٹ میں کوئی درد نہ ہوگا اور وہ لوگ اس شراب سے بدست ہوں گے کہ اسے پیا کر بے ہودہ اور بھکی ہوئی بایں کرنے لگیں ہشتی شراب دنیا کی شراب کی طرح نہ ہوگی کہ عقل خراب کر دے یا کوئی اور خرابی ڈالے اور ان تختوں پر انکے پاس بھی نگاہ والی اور بڑی آنکھ والی عورتیں ہوں گی یعنی وہ عورتیں باوجود کمال حسن و جمال کے عقیفہ ہوں گی کہ سوائے اپنے شوہروں کے کسی پر نظر نہیں ڈالیں گی اور وہ عورتیں رنگت میں ایسی صاف و شفاف ہوں گی جیسے انڈے ہوں کسی پردہ میں پوشیدہ جو گرد و غبار سے بالکل محفوظ ہوں انڈے کا رنگ سفید ہوتا ہے مگر مائل بہ زردی ہوتا ہے اور تمام رنگوں میں یہ رنگ نہایت خوشنما اور غایت درجہ پسندیدہ ہوتا ہے اور اہل جنت اس عیش و سرور میں ہوں گے کہ ایک دوسرے پر متوجہ ہوں گے ایک کا منہ دوسرے کے سامنے ہوگا اور اس وقت تقریباً ایک دوسرے سے دنیا کے واقعات کے متعلق کچھ دریافت کریں گے اسی دوران گفتگو میں اہل جنت میں سے ایک کہنے والا اہل جلس سے کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی ایک ہم نشین تھا جو لوہٹ کا منہ تھا اور مجھے اتنی سمجھا کرتا تھا اور وہ بطور تعجب و استعجاب اور بطریق تکذیب و تمسخر مجھ سے یہ کہا کرتا تھا کہ کیا تو اس بات کو بچ بھٹتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور خشک مٹی ہو جائیں گے

یا جلا کہ ہماری رکھ ہو امیں اڑادی جائے گی اور ہم ہزار ہا جہنم کے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کر کے اپنے اعمال کی جزا دے دینے جائیں گے یعنی میرا وہ ساتھی حشر و نشر اور جزا دہن کا منکر تھا اور اس قسم کی باتوں سے مجھے ہکا نا چاہتا تھا اس وقت میرا دل چاہتا ہے کہ اس ساتھی کو دیکھوں کس حال میں ہے۔

اور بعض کہتے ہیں کہ دونوں سے وہ دروہائی مراد ہیں جن کا ذکر سورہ کہف کی اس آیت کی تفسیر میں لکھنم مشکلاً درج ہے یعنی بطور قزح اپنے دفعتانے مجلس سے کہے گا کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے اس ساتھی کو جھانک کر دیکھو کہ وہ دوزخ میں کہاں پڑا ہے اور کس حالت میں ہے تاکہ تم کو اپنے مقام میں اور منکر حشر کے مقام میں فرق معلوم ہو جنت بلندی پر واقع ہے ساتویں آسمان کے اوپر مدۃ المتنبی کے قریب عرش سے نیچے واقع ہے اور جنت میں بالا خانے ہیں اور دوزخ پستی میں ہے اہل جنت، اہل دوزخ کو اپنے بالا خانوں سے جھانک کر دیکھ سکیں گے پھر وہ جنتی جنت کے بالا خانہ سے اس قرین کو جھانکے گا تو اس قرین کو جہنم کے نبجوں بیچ دیکھے گا اور اسے دیکھ کر یہ کہے گا کہ خدا کی قسم تحقیق تو اس بات کے کہ اپنی گمراہ کن باتوں سے مجھے ہلاک کر ڈالے کہ تیری طرح میں بھی حشر و نشر کا منکر ہو جاؤں اور اگر میرے برادر کا مجھ پر فضل ہو تا تو میں بھی جہنم میں تیرے ساتھ پڑے ہوں میں یعنی اگر خدا کی توفیق میری دستگیری نہ کرتی تو تیری طرح میں بھی منکر حشر ہو جاتا اور تیری طرح تباہ ہو جاتا۔

أَكْمَأُخْنُ يَمْتَنِينَ إِلَّا مَسْكَنًا الْأُولَىٰ وَمَا كُنْ بِمَعْدَدِينَ

گذشتہ آیت میں اس جنتی قائل کے کلام کا ذکر تھا جس نے اپنے ایک دنیاوی قرین (ساتھی) کو جہنم میں جھانک کر دیکھا تھا اب اس آیت میں (یعنی اَکْمَأُخْنُ يَمْتَنِينَ) میں پھر اسی کے کلام کا ذکر ہے۔ امام رازیؒ اور امام قرطبیؒ نے اس آیت کی تفسیر میں دو قول نقل کیے ہیں دیکھو تفسیر کبیرہ ص ۱۷۷، پہلا قول یہ ہے کہ یہ کلام اسی جنتی قائل کے قول کا تتمہ ہے کہ جو جہنم میں جھانکنے اور اپنے قرین کا حال پر دیکھنے کے بعد کہے گا اور مطلب یہ ہے کہ یہ جنتی قائل جب اپنے قرین کے دیکھنے اور اس سے بات کر کے فارغ ہو گا تو اسی بد حالی کو دیکھ کر متنبہ ہو گا اور قلب خدا تعالیٰ کے شکر سے لرزے ہو جائے گا کہ خدا نے مجھ کو کیا عیش و عشرت عطا کی اس وقت یہ جنتی بطور تمدیث نعمت اور بطور

عنه قال الامام الرازی قوله تعالى اَکْمَأُخْنُ يَمْتَنِينَ فيه قولان الاول ان اهل الجنة لا يعلمون في اول دخولهم في الجنة العلم لا يصولون فاذا اجيئوا بالموت على صورة كبحر امامهم وذبح فعند ذلك يعلمون انهم لا يصولون والثاني ان الذی يتكلم خبره وسعادته فاذا عظم تعبیه بها قد يقول ایدوم هذا الى افيق هذا الى وان كان على يقين
موت دوامہ تفسیر کبیر ص ۱۷۷

فرحت و لذت جوشِ مسرت میں اپنے یا اہل جنت سے یا اپنے اہل قریب سے کہے گا جس کو دوزخ میں جھانک کر دیکھا ہے اسے دیکھ کر بطور توجیح و دلالت اس سے یہ کہے گا کہ تو دنیا میں دوبارہ زندگی کا منکر تھا اور اسکو محال بتلاتا تھا اب دیکھ لے کہ کیا ہم اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ اس سے مثال اور لازوال نعمت و کرامت میں ندر ہیں گے اور پھر ہم اہل جنت میں رہنے والے کبھی مرنے والے نہیں یعنی ہم اب کبھی نہیں مریں گے بخیر پہلی بار کی موت کے جو دنیا میں ایک بار ہم پر آچکی اور گذر چکی اور اب ہم زندہ ہیں اور اس دنیاوی موت کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے گئے جسکو محال بتلاتا تھا اور اس عیش و عشرت میں ہمیشہ زندہ رہیں گے الحمد للہ کہ اب ہم مرنے والے نہیں اور نہ کافروں کی طرح آئندہ کسی عذاب اور مصیبت میں گرفتار ہوں گے جیسا کہ تو اور تیرے ساتھی گرفتار عذاب و مصیبت میں تم لوگ مر کر جینے کا انکار کرتے تھے اب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہی ہے اور جنت ہی ہے ہمارا حال تو تو نے دیکھ لیا اور تمہارا حال یہ ہے کہ ہر لمحہ اور ہر لحظہ تم پر موت کی کیفیت اور حالت طاری ہے اور آئندہ عذاب کیلئے ہر لمحہ تم کوئی زندگی مل رہی ہے الحمد للہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دوبارہ زندگی عطا کر کے جنت میں غلود اور دوام عطا کیا اور سوائے پہلی موت کے جو ایک بار ہم پر دنیا میں واقع ہو چکی ہے اب ہم دوبارہ مرنے والے نہیں اور نہ ہم پر کوئی عذاب ہوگا اور بدون موت کے اور بدون عذاب کے ہم کو بہ دار کرامت عطا فرمایا اہل جنت بطور تحدیث نعمت اپنے غلود اور دوام کا ذکر کریں گے۔

دوسرا قول اس آیت یعنی اَفْخَا غُنَّ بِمَعِيَّتِنِ میں دو سزا قول یہ ہے جو اہل جنت رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اَفْخَا غُنَّ بِمَعِيَّتِنِ اَلَا مَوْئِدُنَا الْخُزْنُ اہل جنت کا کلام ہے جو فرشتوں سے ہوگا دخول جنت اور دخول جہنم کے بعد موت کو بینڈھے کی شکل میں لا کر جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا اہل جنت اور اہل جہنم جب اس منظر کو دیکھیں گے کہ موت ذبح ہوگئی تو اسس وقت اہل جنت فرط مسرت سے فرشتوں سے کہیں گے اَفْخَا غُنَّ بِمَعِيَّتِنِ کیا اب ہم اس کے بعد

علیٰ اس عبارت میں اشارہ اس طرف ہے کہ اَفْخَا غُنَّ بِمَعِيَّتِنِ الخ میں ہمراہ استقامت و تہجد کے لیے ہے جو معنی تعجب اور مسرت کو مستفہن ہے اور حرف فاعطف کے لیے ہے جیسا کہ جاہل اس کے نظائر میں ہے اور اس جملہ کا عطف ایک جملہ مقدرہ پر ہے جسکی تقدیر یہ ہے انھن مخلد و دین معصوم فضا غن بمعیتین ای بعض شأنہ الموت و قریب بماء یثیث تغیر بیضاوی و ماخیزہ شغزادہ ص ۲۲۲ و حاشیہ مادی علی تغیر الجلالین ص ۲۲۲ و تغیر قرطبی ص ۲۲۲۔

علیٰ قیل هو من کلام المؤمنین (لما لم تکن حین یذبح الموت و یقال یا اهل الجنة خلود بلا موت و یا اهل النار خلود بلا موت) ہاوی ص ۲۲۲۔

ہم مرنے والے نہیں دنیا میں تو ہم کو ایک مرتبہ موت آچکی تو کیا پھر اس پہلی موت کے بعد ہم کو موت نہیں آئے گی اب تو موت کی موت آچکی ہے اور ہمارے سامنے موت ذبح کر دی گئی ہے موت کے ذبح ہو جانے کے بعد اہل جنت فرشتوں سے یہ سوال کریں گے اَفْخَا كُنْ بِحَيْثُ نَزَلْنَا الْيَوْمَ تَوْفَرْتُنَا اَكُو بِشَادَتِ دِيں گے کہ ہاں اب موت نہیں بلکہ غلوط ہی غلوط ہے بلا موت کے اور دوام ہی دوام ہے بلا فنا کے یہ شادت سن کر اہل جنت مطمئن ہو جائیں گے کہ اسی زندگانی کے بعد موت نہیں اور نہ زندہ میں کسی عذاب کا خطرہ ہے ابتدا میں اہل جنت کو یہ علم نہ تھا کہ جنت میں کبھی موت نہیں آئے گی موت کے ذبح کے بعد اہل جنت کو اس کا علم ہو گا کہ اب موت نہیں فرشتوں کے اس اعلان کو سن کر اہل جنت کی خوشی تو زیادہ ہو جائے گی اور اہل دوزخ کا دلچ و غم جڑھ جائے گا اور نا امید ہو جائیں گے کہ اب اس عذاب سے ہم کو کبھی رہائی نہ ہو گی تفصیل کے لیے تفسیر کبیر ص ۳۶۴ اور تفسیر قرطبی ص ۹۲ اور تفسیر روح المعانی ص ۳۶۴ دیکھیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ موت کے ذبح کے بعد اہل جنت کا فرشتوں سے یہ سوال اور استقام اَفْخَا كُنْ بِحَيْثُ نَزَلْنَا الْيَوْمَ تَوْفَرْتُنَا محض دریافت کرنے کیلئے نہ ہو گا بلکہ اظہارِ مسرت کے علاوہ اس مشاہدہ کی مزید تاکید رکھنے کیلئے ہو گا کہ ہم نے جو سمجھا ہے وہ بالکل صحیح اور درست ہے نیز کفار کی زبرد تو ذبح کو بھی متضمن ہو گا جو بیت کا انکار کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ صرف دنیا کا مرنا ہے اور بس ان دونوں قولوں میں پہلا قول اولیٰ اور بہتر ہے اکثر مفسرین کے اقوال سے یہی معلوم ہوتا ہے۔

حق تعالیٰ شانہ اہل جنت کی یہ بات نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں بے شک ایسی ہی چیزوں کے واسطے عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ عمل کریں بھلا یہ بہتر ہے ہمائی کے لحاظ سے جو نعمتیں اور راضیاں اہل جنت کو حاصل ہیں یا درخت زقوم جسکو سینہ کا درخت کہتے ہیں جو نہایت بدبودار اور زہر بلا درخت ہے دوزخ کے اندر حق تعالیٰ نے ایک درخت اگا یا ہے جو دوزخ ہی کی آگ سے نشوونما پا رہا ہے جو درحقیقت ظالموں اور کافروں کے واسطے عذابِ جہنم کی ایک خاص مصیبت کے درجہ میں انکے واسطے دکھایا گیا ہے کہ جب دوزخ جی بھوک میں مبتلا ہوں گے تو یہ کھانے کیلئے دیا جائے گا جس کی بدبو اور سبزہ کی تلخی سے یہ ممکن ہی نہ ہو گا کہ اسکو خلق سے نیچے اتارا جاسکے یہ آزمائش اور عذاب ہے جس میں انکو مبتلا کیا گیا کفار مکتہ نے جب یہ سنا تو مذاق اڑانے لگے اور اعتراض کرنے لگے کہ کوئی درخت آگ میں کیونکر آگیا مکتہ ہے اور کیسے اس میں باقی رہ سکتا ہے اس احتجاجِ بات یا اعتراض کا جواب آئندہ آیت میں دیا جا رہا ہے

عَلٰہ زقوم کا درخت دنیا کے درختوں میں ایک نہایت مسموم اور بدبودار اور بدشکل درخت ہے اگرچہ غیر معروف ہے اور وہ ایسا مسموم ہے کہ اگر بدن سے مس کر جائے تو بدن میں ورم ہو جاتے اور وہ مر جاتے۔

ہے باقی ان کلمات اور اہل جنت کی نعمتوں کے بیان اور اہل بہنم کے عذاب اور انکی شدتوں کو ذکر کرنے کی غرض صرف یہ ہے کہ یہ کافراں قدر احمق ہیں کہ عذاب اور ثواب اور عزت اور ذلت کے فرق کو نہیں سمجھتے درہ مقصود استہام نہیں۔

اب انکے اس اعتراض کا کہ درخت آگ میں کیونکر ہو سکتا ہے جواب دیا جا رہا ہے تحقیق ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لئے ایک فتنہ کر دیا ہے دیکھیں کہ کون ماننا ہے اور کون نہیں کاذب کو یقین نہیں آتا کہ آگ میں بھی درخت ہو سکتا ہے کہ جو انکی مزید گمراہی کا سبب بن گیا اس لئے کہ تحقیق وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی جڑ سے لگا ہے کافر یہ کہہ لگے کہ بھلا آگ میں درخت کیسے پیدا ہو سکتا ہے ان نادانوں کو یہ معلوم نہیں کہ آگ میں ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے جس کا نام سمندر ہے اور آگ ہی میں وہ جیتا ہے اور آگ ہی سے وہ لذت حاصل کرتا ہے اور آگ ہی سے اسکا نشوونما ہوتا ہے۔

پس جب خدا تعالیٰ آگ میں ایک حیران (جاندار) کو پیدا کر سکتا ہے اور آگ ہی کو اسکی غذا بنا سکتا ہے تو کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ کافروں کے کھانے کے لئے (جو بمنزلہ حیوانات کے ہیں) اولیٰ لہف کا لٹکا کر بن لہم کھانا آگ میں ایک درخت پیدا کر دے اور اسی درخت کو آگ سے محفوظ رکھے۔

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ قوم ایک خاص درخت ہے جس کی شاخیں تمام جہنم میں پھیلی ہوئی ہیں جیسے طوبیٰ جنت میں ایک درخت ہے جسکی شاخیں تمام جنت میں پھیلی ہوئی ہیں اور اس درخت کے خوشے خبیث اور بد شکل ہونے میں شیطانوں کے سر کے مشابہ ہیں شیطانوں کے سر سے اس لئے تشبیہ دی گئی کہ اگرچہ لوگوں نے شیطانوں کو نہیں دیکھا مگر عام طبیعتوں میں شیطانوں کے سروں کا بد شکل اور بد رنگ اور قبیح المنظر ہونا راسخ اور جاگزیں ہے اور تشبیہ کے لئے دیکھا ضرور نہیں فی الجملہ علم کافی ہے خواہ وہ جیسا جو یا خیالی جس طرح اس آیت میں ہے ماہذا کثیر ارامت هذا الا ملک کثیر غریم عرب کا محاورہ ہے کہ جب کسی کے حسن و جمال کو بے مثال دیکھتے ہیں تو اسکو فرشتے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اور جو چیز قبیح المنظر ہوتی ہے تو اس کو یہ کہہ دیا کرتے ہیں کانتہ دأسی الشیطاٹ

اردو زبان میں دیکھ لو ہر لمبی بات کو کہتے ہیں کہ بات کہا ہے شیطان کا آنت ہے کیا شیطان کی آنت کسی نے دیکھی ہے غرض یہ کہ تشبیہ محاورہ عرب کے سلاطین اور عرف کے موافق ہے عرب اور عجم میں یہ محاورہ ہے کہ جب کسی کی بد صورتی کو بیان کرنا ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ شیطان کی صورت ہے اور جب کسی کی خوب صورتی بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ کی شکل ہے۔

پس تحقیق کفار جبراً و قہراً اس بدو دار اور بد مزہ درخت سے کھائیں گے اور یہ نہ ہوگا کہ زبردستی کی وجہ سے اس میں سے کچھ کچھ لیں اور پھر چھوڑ دیں بلکہ اس سے اپنے پیٹوں کو بھرے والے ہوں گے یعنی ان پر زبردستی کی جائے گی کہ وہ اس سے کھائیں اور خوب کھائیں یہاں تک کہ ان کے پیٹ بھر جائیں۔

اہل جنت کا رزق کریم تھا انکے بالمقابل اہل جہنم کا رزق زقوم اور جمیم ہوگا اس درخت سے کھا کر پیاس سے تپ اور بے قرار ہو جائیں گے تو پانی مانگیں گے تو اس کھانے کے بعد انکے واسطے پیسے سے ملا کھلا کھولتا ہوا پانی ہوگا جو انکی آنسوؤں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَسَکَلِجَ اَمْعَاظُهُمْ اور کھانے کی طرح یہ پانی بھی انکو زبردستی پلایا جائے گا پھر انکی واپسی اور لوٹنا دوزخ کی طرف ہوگا جو ایک دہکتی ہوئی آگ ہے اور ان کا اصل ٹھکانا ہے یہ زقوم اور مار جمیم بطور تہمتی اور ناشترہ انکو دخول جہنم سے پہلے کھلایا اور پلایا جائے گا اس ناشترہ کے بعد انکو دوزخ میں پہنچا دیا جائے گا یا یہ مطلب ہے کہ ان کو زقوم کھلانے اور مار جمیم پلانے کیلئے جمیم سے نکالا جائے گا اور زقوم اور مار جمیم کے کھانے اور پینے کے بعد انکو جہنم کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔

امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ جس جگہ کا رزق اور جمیم کھلایا پلایا جائے گا وہ جگہ جمیم سے باہر ہوگی یا جہنم کے کنارہ پر ہوگی کھلانے اور پلانے کے بعد پھر انکو جمیم کی طرف لوٹا دیا جائے گا جو انکے عذاب کی اصل جگہ ہے تفسیر کبیرہ ج ۲ ص ۲۳۷ و حاشیہ صافی علی تفسیر الملائین ص ۲۳۷ ج ۲۔

حضرت شاہ محمد القادرؒ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بھوکے (اور پیاسے) ہوں گے تو آگ سے بھا کر انکو یہ کھانا پانی کھلا دیا کہ پھر آگ میں ڈال دیں گے (موضع القرآن) پس یہ لوگ بھی جمیم میں ہوں گے اور بھی جمیم میں ہذہ جہنم الیٰ یُکَلِّمُ دِبْرَہَا اَنْجِیْہُ مَسُوْرَاتٍ یَّکَلُوْنَ فِیْہَا مِنْہَا وَیَکْنُ حَمِیْمٌ اُیْمٌ اور حضرت شاہ ولی اللہؒ لکھتے ہیں یعنی (دوزخ میں) اب بعد خوردن و نوشیدن ایشان را باز بدوزخ برنماید (فتح الرحمن)

اب آگے فرماتے ہیں کہ اس دردناک عذاب کی وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے آباء و اجداد کو گمراہی کی حالت میں یا یا پس یہ لوگ انکی جست میں بیٹے سوچے سمجھے اور بلا حمت اور بلا دلیل انکے قدم بقدم تیزی کے ساتھ دوڑے چلے جا رہے ہیں ذرا حور کرتے تو معلوم ہو جاتا کہ یہ لوگ حق پر نہیں ان کا باطل پر ہونا بالکل ظاہر ہے اور ان کا غرور و عجب سے پہلے بھی تحقیق اکثر لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اور ابتر تحقیق ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے جو انکو گمراہی کے انجام سے ڈراتے تھے مگر انہوں نے حق کو قبول نہ کیا اور گمراہی سے باز نہ آئے پس دیکھ لیجئے کہ ان لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا اور انہوں نے نہ مانا تو دنیا

علمہ قال الامام الرازی قال اللہ تعالیٰ ثم انت مرجعہم لا الیٰ الحجیم ای بعد اکل الزقوم وشرب الحمیم وهذا يدل علی انہم عند شرب الحمیم لم یکنوا فی الحجیم وذلك لان یمان یكون الحمیم من موضع خارج عن الحمیم فہم یوردون الحمیم لاجل الشرب كما تورد الابل الی الماء ثم یوردون الی الحمیم تکرر کر ص ۱۳۱ و هذا قول مقاتل ان الحمیم خارج الحمیم وقال القشیری ولعل الحمیم فی موضع من جہنم علی طرف منها تفسیر قرطبی ص ۱۳۱۔

ہیں ہیں ان پر عذاب نازل ہوا مگر اللہ کے قلم بندے کو وہ ایمان اور اخلاص کی وجہ سے اس برے انجام سے اور دنیاوی عذاب سے محفوظ رہے اور اسی طرح وہ انہی عذاب سے بھی محفوظ رہیں گے اب آگے چند انبیاء کرام کے واقعات ذکر فرماتے ہیں اور ان بعض مندرجہ کا ذکر کرتے ہیں جن کی امتوں نے سرکشی کی اور دنیا میں تباہ اور برباد ہوئے موجودہ زمانہ کے کفار کو چاہیے کہ ان سے عبرت لیں۔

* * *

وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُوْنَ ﴿۷۵﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَ

اور ہم کو پکارا تھا نوح نے سو کیا خوب پہنچنے والے ہیں پکار پر اور بچا دیا اسکو اور

أَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿۷۶﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ

اس کے گھر کو اس بڑی گھبراہٹ سے اور رکھی اسکی اولاد وہی رہ

الْبَاقِيْنَ ﴿۷۷﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿۷۸﴾ سَلَّمَ عَلٰی

جائے دالی اور باقی رکھا اس پر پچھلی خلق میں کہ سلام ہے

نُوْحًا فِي الْعَالَمِينَ ﴿۷۹﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۸۰﴾

نوح پر سارے جہان دالوں میں ہم یوں بدل دیتے ہیں نیکی دالوں کو

اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۸۱﴾ ثُمَّ اَغْرَقْنٰ الْاٰخِرِيْنَ ﴿۸۲﴾

وہ ہے ہمارے بندوں ایمان دار میں پھر ڈلوایا ہم نے دوسروں کو

قصہ اول نوح علیہ السلام

قال الله تعالى وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُوْنَ ... الى ... ثُمَّ اَغْرَقْنٰ الْاٰخِرِيْنَ (ربط) گذشتہ آیات میں توحید اور جنت اور جہنم کا مفہول بیان فرمایا اور پھر انکے ختم پر یہ فرمایا۔ وَلَقَدْ اَنْسَلْنٰهُمْ مُّذْرِیْنَ اب آگے چند پیغمبروں کے واقعات ذکر فرماتے ہیں جن سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے عباد مخلصین کو اور انکے پیروؤں کو دنیا کے عذاب سے بچایا اس طرح وہ انکو آخرت میں عذاب سے بچالے گا اس سلسلہ میں سات قصے ذکر کیئے سب سے پہلے نوح علیہ السلام

کا قصہ ذکر فرمایا اور البتہ تحقیق نوح جو ہمارے عباد مخلصین میں سے تھا جب وہ اپنی قوم کے ایمان سے ناامید ہوا تو اس نے مدد کیلئے ہم کو پکارا، ہم نے اسکی پکار کو سنا پس ہم اپنے عباد مخلصین کی پکار اور فریاد کو خوب سننے والے اور جواب دینے والے اور انکی دعا قبول کرنے والے ہیں نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کے ایمان سے ناامید ہوئے تو یہ دعا کی — اِنِّیْ مُعَلِّیْوْبٌ کَا نَدْتِیْہِمْ اُوْرِیْہِ عَا لِیْ لَا تَنْکُذْ عَلٰی اَلَّذِیْہِمْ رَحْمَۃُ الْکَافِرِیْنَ دِیْکَا رَ۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح کی فریاد سنی اور اسکو اور اسکے پیروؤں کو جسے ہماری غم اور تکلیف سے بچایا اور ہم نے صرف اسکی اولاد کو غرق ہونے سے باقی رہنے والا رکھا اہل سے مراد اہل دین اور اہل ایمان ہیں صرف ان لوگوں کو نجات دی جو ان پر ایمان لائے تھے اور تنہا انکی ذریت سے زمین کو آباد کیا اور ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والی امتوں میں باقی چھوڑا یعنی سَلَامٌ عَلَیْکُمْ عَلٰی نُوْحٍ فِی الْعَالَمِیْنَ چھوڑا اسی انیس اکھو سلام بھیجتی ہیں عالم انس اور عالم جن اور عالم ملائکہ میں ان پر سلام ہے تحقیق ہم اپنے نیکو کار بندوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اور نوح بلاشبہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا ایمان کی برکت سے قبر الہی سے محفوظ رہا اور اہل ایمان کے سوا اوروں کو ہم نے عرق کر دیا سوائے اہل ایمان کے کوئی پلک مارنے والی آنکھ باقی نہ رہی سب کو ڈوب دیا کافروں میں سے کوئی نہ بچا صرف انکی وہ ذریت باقی رہی جو ان پر ایمان لے آئی تھی معلوم ہوا کہ طوفان عام تھا اور کل بلاد اور مجمع بلاد کو شامل تھا۔ جمہور علما کا یہی قول ہے اور آیات اور احادیث سب اسی پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ طوفان تمام آبادی اور نوح انسانی کو عام اور شامل تھا اور جن بعض مصنفین نے طوفان کا انکار کیا یا اس میں تاویل کی یا بعض انکے ساتھ اسکو خاص کیا وہ قول قابل التفات نہیں تفصیل سورۃ ہود کی تفسیر میں گذر چکی ہے۔

وَ اِنَّ مِنْ شِیْعَتِہٖ اِبْرٰہِیْمَؑ اِذْ جَاۤءَ رَبَّہٗ بِقَلْبٍ

اور اسی کی راہ والوں میں ہے ابراہیم جب آیا اپنے رب پاس لے کر دل

سَلِیْمٍؑ اِذْ قَالَ لِاٰیٰتِہٖ وَ قَوْمِہٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَؕ

برہنگا جب کہا اپنے باپ کو اور اسکی قوم کو تم کیا پوجتے ہو؟

اَفَکَا اِلٰہَۃٌ دُوْنَ اللّٰہِ تَرِیْدُوْنَؕ فَمَا ظَنُّکُمْؕ

کیوں چھوٹ بناتے حاکموں کو اللہ کے سوا چاہتے ہو پھر کیا خیال کیا ہے تم نے

رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۸۷﴾ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿۸۸﴾ فَقَالَ

جہان کے صاحب کو پھر نگاہ کی ایک بار تاروں میں پھر کہا

إِنِّي سَقِيمٌ ﴿۸۹﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿۹۰﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ

میں بیمار ہوں پھر اٹے گئے اس سے پیٹھ دے کر پھر جاگسا

إِلَهُتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿۹۱﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿۹۲﴾

انکے بتوں میں پھر بولا تم کیوں نہیں کھاتے تم کو کیا ہے؟ کہ نہیں بولتے

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿۹۳﴾ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ ﴿۹۴﴾

پھر گھسا اُن پر مارنا داہنے ہاتھ سے پھر لوگ آئے اس پر دوڑ کر گھبراتے

قَالَ اتَّعْبِدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿۹۵﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا

بولا کیوں پوجتے ہو جو آپ تراشتے ہو اور اللہ نے بنایا تم کو اور تم

تَعْمَلُونَ ﴿۹۶﴾ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿۹۷﴾

بناتے ہو بولے، بنو انکے واسطے ایک چٹائی پھر ڈالو انکو آگ کے دھیر میں

فَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿۹۸﴾ وَقَالَ إِنِّي

پھر چاہنے لگے اس پر بُرا داؤ پھر ہم نے ڈالا ابھی کو نیچے اور بولا میں

ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿۹۹﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ

جاتا ہوں اپنے رب کی طرف وہ مجھ کو راہ دے گا اے رب! بخش مجھ کو کوئی

الصَّالِحِينَ ﴿۱۰۰﴾ فَبَشِّرْنَاهُ بِعِلْمٍ حَلِيمٍ ﴿۱۰۱﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ

نیک بیٹا پھر خوشخبری دی ہم نے انکو ایک لڑکے کی جو ہوگا قہر والا پھر جب پہنچا انکے ساتھ

السَّعَىٰ قَالَ يُبْنَىٰ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ إِنِّي أَذْهَبُكَ

دوڑنے کو کہا اے بیٹے! میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ تجھ کو ذبح کرتا ہوں

فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۖ قَالَ يَآبَتِ اِفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ

پھر دیکھ تو، تو کیا دیکھتا ہے؟ بولا اسے باپ کر ڈال جو تجھ کو حکم ہوتا ہے

سَيَجِدُنِي اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ۝۱۰۰ فَلَمَّا

تو مجھ کو ہاوسے گا اگر اللہ نے چاہا سہارنے والا پھر جب

اَسْلَمَا وَتِلْكَ لِلْجَبِيْنَ ۝۱۰۱ وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَّاٰبُرْهِيْمَ ۝۱۰۲

دونوں نے حکم مانا اور پھٹا اسکو ماتھے کے بل اور ہم نے اسکو پکارا۔ یوں کہ اسے ابراہیم

قَدْ صَدَّقَتِ الرُّءْيَا اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝۱۰۵

تو نے سچ کر دکھایا خواب ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰۤءُ الْمُبِيْنُ ۝۱۰۶ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ

بے شک یہی ہے مریع جانچنا اور اس کا بدلہ دیا ہم نے ایک جانور

عَظِيْمٍ ۝۱۰۷ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ۝۱۰۸ سَلَّمَ عَلٰی

ذبیح کو بڑا اور باقی دکھا ہم نے اس پر پھل خلق میں کہ سلام ہے

اِبْرٰهِيْمَ ۝۱۰۹ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝۱۱۰ اِنَّهٗ مِنْ

ابراہیم پر ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو وہ ہے ہمارے

عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۝۱۱۱ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ

بندوں ایمان دار میں اور خوشخبری دی ہم نے اسکو اسحق کی جو نبی ہوگا

الصّٰلِحِيْنَ ۝۱۱۲ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰی اِسْحٰقَ ۖ وَمِنْ

نیک بختوں میں اور برکت دی ہم نے اس پر اور اسحق پر اور دونوں کی

ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِينٌ ۝۱۱۳

اولاد میں نیکی والے ہیں اور بدکار بھی ہیں اپنے حق میں مریع

قصہ دوم ابراہیم علیہ السلام باقوم او

قال الله تعالى وَاَنذَرْتُ مِنْ شَيْعَتِهِمْ لَكَ نَارَ هِيْئَةٍ... اِلٰى... وَكَرِهْتَ دُورَهُمَا عَجَسْتُ فَكَتَلْتُ
فَنَفْسِهِ مُبِيْعًا

نوح علیہ السلام کے قہر کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا قہر ذکر کیا یہ انہی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے نوح علیہ السلام کی مشایعت اور موافقت کی اور اللہ کی توحید پر ایمان لاسنے والے ہوئے اور قوم کی ایذاؤں پر صبر کیا اور جس طرح تمام عالم حضرت نوح کی اولاد میں سے ہے اسی طرح تمام انبیاء حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں حضرت ابراہیمؑ حضرت ہودؑ اور حضرت صالحؑ کے بعد ہیں جوئے کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیمؑ کے درمیان دو ہزار ایک سو بیالیس سال کا فاصلہ تھا اور حضرت ابراہیمؑ کا قہر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے بہت ملتا جلتا ہے آپ کی ملت انکی ملت کے مطابق اور موافق ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور اسی نوحؑ کے گروہ میں سے ابراہیمؑ ہیں کہ توحید اور اخلاص میں اور دین پر ننگی ہیں اور مکہؑ بن کی ایذاؤں پر صبر کرنے میں انکی طریقہ اور نقش قدم پر تھے نوح علیہ السلام کو اللہ نے عرق سے نجات دی اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حرق یعنی آگ میں جلنے سے نجات دی۔

لفظ شیعہ کی اصل

شیعہ کہتے ہیں کہ لفظ شیعہ اس آیت سے ماخوذ ہے اور اپنی تفسیروں میں لکھتے ہیں کہ انبیاء اولوالعزم ہمیشہ اس بات کی آرزو کرتے تھے کہ کاش شیعہ علیؑ کے ساتھ ہمارا حشر ہو حضرت ابراہیم خلیلؑ کو شبہ حراج میں شیعہ علیؑ دکھاتے گئے ہودھویں رات کے چاند کی طرح لٹکے چہرے نورانی تھے انکو دیکھ کر بڑی آرزو کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے درخواست اور دعا کی اے اللہ مجھ کو شیعہ علیؑ میں داخل کر چنانچہ انکی یہ دعا مستجاب ہوئی اور کئی رات وحی شیعہؑ لکھیں ابراہیمؑ میں اسی قہر کی طوفان اٹھا رہے یعنی بے شک انکے شیعوں میں سے ابراہیم علیہ السلام ہیں سبحان اللہ العظیم خدا تعالیٰ نے حکو ادنیٰ عقل بھی دی ہے اس پر یہ امر پوشیدہ نہیں کہ یہ مراسم افسار اور ہمنان عظیم ہے گویا کہ شیعوں کے نزدیک کئی رات وحی شیعہؑ کی ضمیر حضرت نوحؑ کی طرف راجع نہیں بلکہ حضرت علیؑ کی طرف راجع ہے اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ تحقیق ابراہیم خلیلؑ اللہ و ملا شیعہؑ علیؑ سے تھے یہ مراسم نظم قرآنی کی تحریف ہے اور قطع نظم ہے اور اصرار قبل الذکر ہے اور ان قباحتوں اور شہانتوں کے علاوہ ایک عظیم قباحت و شاعت یہ ہے کہ حضرت علیؑ ما ذ اللہ حضرت ابراہیمؑ اور دیگر انبیاء اولوالعزم سے بھی افضل تھے اور حضرت علیؑ تمام انبیاء پر فیضیت رکھتے تھے جس کا کوئی مسلمان قائل

نہیں دیکھو کید شصت^{۶۲} و دوم از مکائد شیعہ تحفۂ اثنا عشریہ شیکس کو کہتے ہیں اور سنی کس کو کہتے ہیں

شیعہ اسکو کہتے ہیں جو اہل بیت کی محبت کا مدعی ہو اور حضرت علیؑ کو سب سے افضل سمجھتا ہو اور خلافت نبویؐ کا آپ کو اور آپ کی اولاد کو مستحق سمجھتا ہو اور صحابہ کو خائن اور غاصب سمجھتا ہو کہ حضرت علیؑ سے حق خلافت غصب کیا اور ان سے عزت اور کرامت دکھاتا ہو اور ان سے تبرک کرنے کو ذکر اللہ سے افضل سمجھتا ہو غرض یہ کہ شیعہ کی بنیاد حضرات صحابہؓ کے بغض اور عداوت پر ہے۔

سنی کس کو کہتے ہیں

اور سنی اسکو کہتے ہیں جو سنت نبویؐ اور جماعت صحابہؓ کے طریقہ پر ہو اور تمام صحابہؓ اور تمام اہل بیت اور انواریں مطہرات کی محبت اور وظیفہ کو فرض اور لازم اور جزیر ایمان سمجھتا ہو۔

اسے بنی اپنی قوم کے سامنے اس وقت کا حال ذکر کیجیے کہ جب ابراہیم اپنے رب کی طرف قلب سلیم لے کر متوجہ ہوئے کہ جودل عقائد اور اخلاق اور اعمال کی برائیوں سے اور غیروں سے اور آلائشوں سے پاک تھا جب کہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے جو بت پرست تھے یہ کہا کہ وہ کیا چیز ہے جسکی تم عبادت کرتے ہو کیا جھوٹ موٹ ہی خدا سے برحق کو چھوڑ کر ان جھوٹے معبودوں کی طلب اور تلاش میں پڑے ہوئے ہو اور انکی پرستش میں لگے ہوئے ہو پس تم نے تمام جہالوں کے حقیقی پروردگار کے ساتھ کیا خیال اور گمان رکھا ہے کہ وہ کیا چیز ہے اور اسکی کیا شان ہے ابراہیمؑ کی قوم کے لوگ بت پرست ہوئے کے علاوہ ستارہ پرست بھی تھے ایک بار کا واقعہ ہے کہ انکی قوم کے لوگ اپنے ایک میلہ میں جانے لگے تو ابراہیمؑ علیہ السلام سے بھی کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔

قوم کے لوگ بخوبی تھے پس ابراہیمؑ نے انکے دکھلانے کیلئے ستاروں کی طرف ایک نظر کی اور کہا کہ میں میاں بڑوں اس لینے میں تمہارے ساتھ نہیں جاسکتا اور چونکہ وہ لوگ نجوم کے معتقد تھے اور گواکب کو حوادث عالم میں متعرت سمجھتے تھے اور عام طور پر علم نجوم استعمال بھی کرتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ اس ستارہ کا طلوع قوم کے نزدیک علامت طاعون کی سمجھی جاتی تھی اس لینے انہوں نے حضرت ابراہیمؑ پر کوئی اصرار نہ کیا اور ان لوگوں کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں اسکے ساتھ لے جانے سے اسکی بیماری ہم کو نہ لگ جاسے اور حضرت ابراہیمؑ کا ستاروں کی طرف دیکھنا بطور ہمام اور توریہ تھا لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ ابراہیمؑ کو نجوم کا کوئی قاعدہ معلوم ہو گا اس لیے لوگوں نے ان پر نہ کوئی انکار کیا اور نہ ساتھ چلنے پر اصرار کیا اور حضرت ابراہیمؑ

کا الٹی سیٹم کہنے سے مطلب یہ تھا کہ میری طبیعت نامناسب ہے ٹھیک نہیں بیمار ہوا چاہتا ہوں یعنی مجھ کو اپنے اضمحلال سے بیمار ہونے کا اندیشہ ہے نیز ہر شخص کو زمانہ آئندہ کے اعتبار سے مرض الموت کا اندیشہ تو لگائی رہتا ہے یا یہ معنی ہیں کہ تم لوگ جو خدا نے برحق کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو اس سے میرا دل بیمار اور رنجیدہ اور خستہ ہے اور عجیب نہیں کہ حضرت ابراہیمؑ اس وقت کچھ بیمار بھی ہوں اگرچہ ظاہراً وہ عموماً نہ ہوا لہذا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول کذب اور خلاف واقع ہو بلکہ ایک قسم کا توہرہ تھا اور توہرہ کے معنی کذب کے نہیں بلکہ توہرہ کے معنی یہ ہیں کہ کلام مشکوک کی مراد کے اعتبار سے تو صحیح لیکن مخاطب اپنی کم عقلی کی وجہ سے مشکوک کی اصل مراد کو نہ پہنچ سکے اور اس توہرہ اور ایہام سے ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ انکے جانے کے بعد انکے ساتھ کوئی کینہ اور تہمیر کریں تاکہ ان پر رحمت لازم ہو جاسے پس انہوں نے بیماری کا بہانہ کیا تاکہ انکے ساتھ عید میں نہ جائیں سنا دل کی طرف نظر کر کے کہا کہ میں بیمار ہوں یعنی اپنے اندر بیماری کے کچھ آثار محسوس کر رہا ہوں مجھے اپنے اضمحلال سے ایسا نظر آتا ہے کہ شاید میں بیماری بڑھاؤں نیز موت ہر شخص کیلئے قطعاً اور یقینی ہے اور جس پر موت نکلی ہوئی ہے وہ لامحالہ مقیم اور بیمار ہوتا ہی ہے چنانچہ ہر لوگ کا قول ہے کہ الہمی جو مبد الموت بخار موت کا ڈاکٹر ہے۔

اور حضرت ابراہیمؑ کا یہ کہنا کہ الٹی سیٹم کا ایک قسم کا توہرہ اور ایہام تھا جس سے مقصود احتیاق حق اور ابطال باطل تھا اور سنا دل کی طرف نظر کرنا ایک قسم کا حیلہ تھا جو شخص انکے دکھلانے کیلئے تھا کیونکہ وہ لوگ نجوم کی تاثیر کے قائل تھے اس لیے انہوں نے اپنے اعتقاد کے مطابق حضرت ابراہیمؑ کی بات کا یقین کر لیا اور ان کو چھوڑ کر چلے گئے اور ساتھ چلنے پر اصرار نہ کیا اس توہرہ اور ایہام سے حضرت ابراہیمؑ کی غرض غایت درجہ محمود تھی کہ انکے جانے کے بعد انکے بتوں کے ساتھ کوئی کینہ نہ کریں جس سے ان کا عاجز اور ناتاہل الوہیت ہونا ثابت ہو جائے جس کی وہ لوگ ان کا یہ عذر سن کر انکو چھوڑ کر چلے گئے کہ خواہ مخواہ بیمار کو کیوں ساتھ لے جائیں ایسا نہ ہو کہ اسکی بیماری ہم کو لگ جائے اسلئے ان سے کوئی جھگڑا نہیں کیا۔

پس انکے چلے جانے کے بعد ابراہیمؑ انکے بت خاز میں داخل ہوئے اور انکے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور بطور تہکم اور انتہاز اور تحسّر انکی طرف منہ کر کے کہا کہ یہ کھانے جو تمہارے سامنے رکھے ہوئے ہیں انکو کھاتے کیوں نہیں آتے تمہیں کیا ہوا کہ تم بولتے بھی نہیں وہ خوب جانتے تھے کہ یہ سب جمادات اور بتیں ہیں کیا بولیں عید میں جانے وقت لوگ بتوں کے سامنے کھانا بچھو گئے تھے تاکہ وہ متبرک ہو جائے بعد ازاں ابراہیمؑ پر مشیدہ طور پر ان بتوں کے پاس آئے اور دائیں بائیں سے بالوری قوت سے ان بتوں کو مارنے لگے اور تبر و تحیر انکو توڑنے لگے یہاں تک کہ انکے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور ٹوڑ بھوڑ کر وہاں سے چل دیئے پس جب قوم کے لوگ عید سے واپس آئے اور بت خاز میں داخل ہوئے اور بتوں کا یہ حال دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ کام ابراہیمؑ کا ہے اس لیے وہ غصہ میں بھرے ہمتہ دوڑے ہوئے ابراہیمؑ کے پاس آئے کہ ان سے باز پرس کریں اور ان پر ملامت اور زجر و توبیخ کریں چنانچہ ان سے باز پرس شروع کی اور پوچھا

کر ان کو نمود کے پاس لائے اور گفتگو شروع ہوئی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس چیز کو چاہتے ہو جسکو تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو وہ چیز کیسے معبود ہو سکتی ہے جو خود تمہارے ہاتھوں کی تراشیدہ ہو جو تیرے کسی کے تراشنے سے تیار ہو لا محالہ وہ تراشیدہ چیز ذلیل اور غوار ہوگی پھر یہ کہ تراشنے سے اس چیز کی نئی شکل بن جاتی ہے جو پہلے نہ تھی پہلی ہیئت باقی نہیں رہتی دوسری ہیئت بن جاتی ہے گویا کہ یہ چیز خضیٰ تمہارے تراشنے اور اس نئی شکل بنانے سے معبود بن گئی پہلے سے معبود نہ تھی جس کا فاسد اور باطل ہونا واضح ہے کہ ایک چیز پہلے تو معبود نہ تھی اور اب وہ معبود بن گئی۔

اور حالانکہ اللہ ہی ہے تم کو پیدا کیا اور جو چیز تم بناتے ہو اور جو عمل تم کرتے ہو اسکو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا یعنی جس طرح تمہاری ذات اللہ کی مخلوق ہے اسی طرح تمہارے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں اور تمہاری صنعت اور کاریگری بھی اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے جس طرح شجر اور حجر کی ذات کو اللہ نے پیدا کیا اسی طرح اس صنعت اور کاریگری کو جس سے تم نے یہ بت بنایا اور تراشا ہے وہ بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے پس جو چیز تمہاری صنعت اور کاریگری سے تیار ہوئی وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے کیا خدا بھی کسی کی صنعت اور کاریگری سے تیار ہوا کرتا ہے خالق لائق عبادت ہے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز قابل عبادت نہیں ہو سکتی لائق عبادت وہ ذات ہے جو ذات اور صفات اور اعراض اور افعال سب میں مؤثر ہو۔

قوم کا مقصود اس باز پرس سے حضرت ابراہیم کی ملامت اور زبرد قویج غی حضرت ابراہیم نے اس دلیل اور برہان سے انکی ایسی حماقت ثابت کی جو زبرد قویج کی منہا تھی اور یہ آیت اس بات کی حریج دلیل ہے کہ ہر عمل اللہ کی مخلوق ہے حدیث ابن الیمان سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مصلع اور ہر صنعت کو پیدا کرتا ہے (رواہ البخاری فی خلق الافعال)

پس حیب ان پر حجت قائم ہو گئی جس کے دفع پر وہ قادر نہ ہوئے اور نہ اسکا انکار کر کے تو غیظ و غضب میں آکر ایک دہائی ہوئی آگ تیار کی جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے تو منہا تھے کے ذریعہ ابراہیم کو اس دہائی ہوئی آگ میں ڈالا اللہ کی قدرت اور رحمت سے جب وہ آگ ابراہیم پر بردو سلام ہو گئی تو اس سے حضرت ابراہیم کی نبوت واضح اور روشن ہو گئی تو ان کے ٹوٹنے سے شریک باطل ہو گیا اور آگ کے بردو سلام ہو جیسے حضرت ابراہیم کی نبوت درمالت ثابت ہو گئی عرض یہ کہ اس طرح سے قویج اور رسالت دونوں کا اثبات ہو گیا۔

خلاصہ کلام: یہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دلیل اور برہان سے انکو قائل کر دیا کہ خود تراشیدہ چیز ہرگز ہرگز قابل عبادت نہیں ہو سکتی تو قوم کے لوگ اس جواب با جواب سے مہورت اور حیران رہ گئے اور جھلا کر بولے کہ ابراہیم کے بیٹے ایک بڑا آتش خانہ بنا دے جو آگ سے لبریز ہو پھر دہائی ہوئی آگ میں ابراہیم کو ڈال دو پس ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ بڑے ہی مکر کا ارادہ کیا کہ اسکو دہائی ہوئی آگ میں ڈال دیں کہ جل کر راکھ ہو جائے اور یہ قصہ ہی ختم ہو چکا تھا، ہم نے انکو زبرد کیا اور سب کو بچا دکھایا

کہ اس دیکھتی ہوئی آگ کو ان پر باغ و بہار بنا دیا جس سے حضرت ابراہیمؑ کی حقانیت اور صداقت ثابت ہو گئی اور ثابت ہو گیا کہ اللہ اپنے عبادِ صالحین کی اس طرح سے حفاظت کرتا ہے اور یہ سچہ انکی نبوت و رسالت کی دلیل بنا جسکا مفصل قصہ سورہ انبیاء میں گزر چکا ہے۔

اور ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلنے کے بعد جب انکے ایمان لانے سے بالکل ناامید ہو گئے تو ان کے اندر رہنما شائقِ گذرا تو ارادہ ہجرت کا فرمایا کہ کافروں سے مفارقت اور طہارت کی ہی میں دین و دنیا کی ضرورت ہے تو یہ کہا کہ اب میں اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہوں جہاں میرا پروردگار مجھ کو سنے جائے امید ہے کہ مجھے ایسی جگہ پہنچا دے گا جہاں میرے دین اور دنیا کی صلاح اور فلاح ہوگی چنانچہ بحکمِ خداوندی سرزمینِ شام کی طرف ہجرت فرمائی اور حضرت سارہؑ اور حضرت ہاجرہؑ ہمراہ تھیں اور جب شام پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھ کو ایسا فرزند عطا فرما جو تیرے نزدیک نیکو کاروں میں سے ہو پس ہم نے انکی دعا قبول کی اور انکو ایک برادرِ فرزند کی بشارت دی جس سے مراد اسماعیل علیہ السلام ہیں حسبِ بشارت حضرت ہاجرہؑ کے بطن سے غلامِ حلیم پیدا ہوا جس کا حکم ظاہر ہوتا تھا حضرت ابراہیمؑ کی دعا اور التجار کے بعد اسماعیل فرزند عطا کیا جس کی نسبت تورات میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (اسے ابراہیمؑ) اسمعیلؑ کے حق میں میں نے تیری سنی دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے بہرہ مند کر دوں گا اور اسے بہت بڑھوں گا اور اس سے بارہ سردار پیدا ہوں گے اور میں اس سے بڑی قوم بناؤں گا اور بیتِ معلیٰ بانیں بائیں دریں (۲۰) بعد چند سے حضرت ابراہیمؑ بحکمِ خداوندی حضرت ہاجرہؑ اور حضرت اسمعیلؑ کو مکہ معظمہ لانے اور تربیت کے لئے جبلِ فاران کے قریب انکو چھوڑ کر ملکِ شام واپس ہو گئے وقتاً فوقتاً برحقِ سوار ہو کر حضرت اسمعیلؑ کو دیکھنے کے لئے مکہ آتے۔

پس جب وہ غلامِ حلیم اس کن کو پہنچا کہ باپ کے ساتھ چلنے اور دوڑنے لگے اور بقول بعض سات برس کے اور بقول بعض سترہ برس کے ہو گئے اتفاق سے اس زمانہ میں ابراہیم علیہ السلام شام سے حضرت ہاجرہؑ اور حضرت اسمعیلؑ کو دیکھنے کے لئے آئے تھے تو تین رات مسلسل یہ خواب دیکھا کہ وہ اس فرزند کو ذبح کر رہے ہیں پہلی رات جب یہ خواب دیکھا تو عجوبت ہوئے پھر جب تین دن تک یہی خواب دیکھا تو اشارہِ خداوندی کو سمجھ گئے اور اس غلامِ حلیم کے ذبح کا عزم کر لیا۔

پس جب ابراہیم علیہ السلام ذبحِ فرزند کا عزم کر چکے تو مناسب جانا کہ اس فرزند سے بھی اس خواب کا ذکر کر دیا جائے جس کے ذبح کے متعلق یہ خواب دیکھے تاکہ اسکی راستے بھی معلوم ہو جائے اور انکے علم اور صبر کا اور کمسنی میں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا امتحان ہو جائے اس لیے اس فرزند سے بطورِ مشورہ کہا اسے میرے چھوٹے برخوردار یہ نصیحت و نصیحت کے لیے ہے تحقیق میں برابر خواب میں تجھ کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں پس تو دیکھ لے اور سوچ لے کہ اس بارہ میں تیری کیا رائے ہے اور تیرا دل کیا کہتا ہے اب اپنی مرضی بتلا حضرت ابراہیمؑ کا اس ذکر سے مقصد یہ تھا کہ ان کے

حکم اور صبر کا امتحان کریں اور دیکھیں کہ خدا کی راہ میں قربان ہونے کیلئے کس درجہ تیار ہیں بیٹے نے باپ کی یہ بات سن کر کہا اے میرے باپ آپ کو جو خدا کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے آپ اسکو بلا تاامل و تردد کر لے دیتے اور اس میں دیر نہ کیجئے اور میری تکلیف کا ذرہ برابر خیال نہ کیجئے اور انشاء اللہ آپ مجھ کو ضرور صابروں میں سے پائیں گے میں دل و جان سے بسر و چشم خدا کی راہ میں قربان ہونے کے لئے تیار ہوں اے پیر بزرگوار اللہ کی طرف سے آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ فوراً بجا لائیے اعلیٰ علیہ السلام نے صبر کا وعدہ فرمایا مگر اسکو اللہ کی مشیت کے ساتھ معلق کیا یعنی اس کے ساتھ لفظ انشاء اللہ کہا جو انکی کمال معرفت اور تواضع کی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنی قوت پر بھروسہ نہیں کیا کہ میں خود صبر کر سکوں بلکہ اللہ کی مشیت پر اسکو معلق کیا پس جب دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور اس کے حکم کے سامنے گردن ڈال دی اور ابراہیمؑ کو بیٹے کو خدا پر خدا کرنے کے لئے اور پٹا خدا کے لئے قربان ہونے کے لئے آمادہ ہو گیا اور خود حضرت اسماعیلؑ نے کہا اے باپ مجھے اوندھا کر دیجئے تاکہ میری صورت سامنے ہونے سے شہقت پدہ کی حکم خداوندی کی تعمیل میں مانع نہ بنے اور میری ماں کو میرا سلام کہہ دینا۔

اور ابراہیمؑ نے بیٹے کو پیشانی کے کل زمین پر گرا دیا تاکہ انکو ذبح کریں اور منہ کے بل انکو اوندھا کر لے گئے پھر چھری چلانے لگے باتفاق روایات یہ ثابت ہے کہ چھری کند ہو گئی اور گلا نہ کٹ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرزند کو سلامت رکھا اور اس کے فدیہ میں مینڈھے کے ذبح کا حکم دیا اور اس طرح ابراہیمؑ کو ذبح والد کے طبعی رنج و غم سے بچایا اور جب ابراہیمؑ اس طرح سے ہمارا حکم بجا لایا تو ہم نے ابراہیمؑ کو آواز دی کہ اے ابراہیمؑ تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا خواب میں تو نے جو کچھ دیکھا تھا اس کے موافق عمل درآمد کرنے میں تو نے کوئی قصور اور کوتاہی نہیں کی ابراہیمؑ علیہ السلام نے اگرچہ بیٹے کو ذبح نہیں کیا مگر جتنا کام انکے امکان میں تھا وہ کر گزرے اگرچہ ذبح واقع نہیں ہوا لیکن تو نے تعمیل حکم میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تو فرشتہ نے آواز دی کہ تم نے خواب سچ کر دکھایا پس ابراہیمؑ نے فرشتہ کی آواز سن کر اس طرف توجہ کی تو دیکھا کہ ایک سفید مینڈھا بڑے سنگول والا اور بڑی آنکھوں والا سامنے کھڑا ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے فدیہ کے لئے بھیجا ہے۔

حضرت اساذ مولانا سید انور شاہؒ فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیمؑ نے خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ راتؓ آذ جنت کے میں نے اعلیٰ کو ذبح کر دیا بلکہ یہ دیکھا تھا کہ راتؓ آذ جنت کے میں ذبح کر رہا ہوں یعنی ذبح کا جو فعل ہے گردن پر چھری چلانا وہ کر رہا ہوں سو اتنا کرنے سے وہ خواب میں سچے ہو گئے جتنا خواب دیکھا تھا اتنا پورا ہو گیا چونکہ ابراہیمؑ علیہ السلام نے تعمیل حکم میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی اسلئے اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو ذبح سے بچایا تحقیق ہم اسی طرح امتحان عظیم کے بعد نیکو کاروں کو ایسی ہی جزائے جمیل عطا کرتے ہیں کافروں کی عزت و وجاہت و فتنہ جوتی ہے اصل عزت ایمان اور احسان کی ہے امتحان بے شک سخت تھا مگر تو پورا اترنا ہم بھی خوش ہوئے اور تیرے فرزند کے عوض فدیہ کیلئے

یہ مینڈھا بھیجتے ہیں جبریل علیہ السلام اسکو لے کر آتے اور حضرت اسماعیلؑ کی بجائے وہ ذبح ہوا تحقیق یہ بات جو ابراہیمؑ کو پیش آنی کھلی اور صریح آزمائش تھی جس سے غلص اور غیر غلص میں خوب تمیز ہو جاتی ہے اشارہ اس طرف ہے کہ اس حکم سے ہمارا مقصود فقط ابتلا اور امتحان یعنی آزمائنا تھا حقیقتہً ذبح ولد مقصود نہ تھا امتحان میں تو پورا اترا اور کامیاب رہا اور ہم نے ابراہیمؑ کو فرزند کے فدیہ میں قربان کا ایک عظیم جانور عطا کیا جو نہایت سفید اور بڑے سینگوں والا اور بڑی آنکھوں والا تھا اور بڑا فربہ تھا حسن بصریؒ حضرت علیؑ سے راوی ہیں کہ وہ مینڈھا بھیجے گا اسکو قبول کر لیا تھا اور اُس وقت سے لے کر اس وقت تک وہ جنت میں چرتا رہا یہاں تک کہ وہ جنت سے حضرت اسماعیلؑ کے فدیہ کے لیے اتارا گیا دیکھو تفسیر قرطبی ص ۱۵ ج ۱ اس طرح سے فدیہ نے اسماعیلؑ کی جان بچائی اور آئندہ کے لیے قربانی کا قانون مقرر کر دیا کہ لوگوں کو چاہیے کہ سنت ابراہیمؑی کے مطابق قربانی کیا کریں اور جو شخص حیوان کی قربانی کرے گا اس کو ذبح ولد کا ثواب ملے گا۔

اور ہم نے ابراہیمؑ کا ذکر تیرہ پچھلی امتوں میں باقی چھوڑا کہ بعد میں آئے والی امتیں انکو ذکر خیر کے ساتھ یاد کرتی رہیں خاص کر یہ آخری امت یعنی امت محمدیہؐ تشہد میں درود ابراہیمؑی پڑھتی ہے سلام ہو ابراہیمؑ پر بعد میں آئے والے بھی ان پر صلاۃ و سلام پڑھیں گے ہم اپنے نیچو کاروں کو ایسی جزا دیا کرتے ہیں بے شک ابراہیمؑ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا جنہوں نے ایمان اور اخلاص اور عبودیت کا حق ادا کر دیا۔

دوسری بشارت کا ذکر

وَكَبُشْرُ دُعَايَا مُسْحِقِ نَبِيِّكَ اَمْرًا الصَّالِحِينَ... الخ... وَظَلَمْنَا لِنَفْسِهِ شَيْئًا
گذشتہ آیات میں پہلے فرزند یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت کا ذکر تھا جو حضرت ابراہیمؑ کے پہلے اور اگلے بیٹے تھے اور انکے ذبح اور فدیہ کا حال ذکر کیا اب اسکے بعد انکے دوسرے فرزند یعنی اسماعیلؑ کی بشارت کا ذکر کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور اسماعیلؑ کے بعد ہم نے ابراہیمؑ کو ایک دوسرے فرزند کی بشارت دی کہ تمہارے ایک اور فرزند ہو گا جس کا نام اسمعیلؑ ہو گا اور وہ نبی ہو گا اور صالحین میں سے ہو گا اور بالحق علماء حضرت اسماعیلؑ حضرت اسمعیلؑ سے تیرہ سال بڑے تھے۔ تفسیر قرطبی ص ۱۵ ج ۱

ملہ قال القرطبی ولس تختلف الرواة ان اسماعیل کان اکبر من اسماعق بثلاث عشرة سنة (تفسیر قرطبی ص ۱۵ ج ۱)

جو حضرت سادہ کے بطن سے پیدا ہوئے اور انکی نسل میں ہزاروں نبی اور بادشاہ ہوئے اور برکت نازل کی ہم نے اس پر اور اسحاق پر یعنی ہم نے ابراہیم پر برکتیں نازل کیں اور انکے بیٹے اسحاق پر کہ ان کی نسل میں کمزرت سے انبیاء ہوئے۔

حق جل شانہ کی طرف سے حضرت ابراہیم کو دو لڑائیں ملیں اول غلام حلیم کی بشارت ملی جو انکی دعا اور التجا اور سوال کے بعد ملی یعنی ذبیحہ کھٹ رچی ہوئی الصالحین کے بعد غلام حلیم یعنی اسمعیل کی بشارت ملی اور دوسری بشارت یعنی اسمعیل علیہ السلام کی بشارت ہے وہ بلا سوال اور دعا کے ملی جس وقت حضرت اسمعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر چھبیس سال کی تھی اور جب اسمعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر نانوے سال کی تھی۔

اور پھر آگے چل کر ان دونوں کی نسل سے نیکو کار بھی ہوں گے اور بدکار بھی جو اپنی جان پر صریح ظلم کر لیتے ہوں گے یعنی آئندہ چل کر ان دونوں کی نسل میں سے نیکو کار اور بدکار دونوں قسم کے لوگ ہوں گے معلوم ہوا کہ بدوں ایمان اور عمل صالح کے محض نسب پر فریقا رہے عام طور پر مصر میں نے پاک کٹنا عکبتہ کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع کی اور علی ہذا و چون ذبیحہ کھٹا کی ضمیر تنبیہ بھی ابراہیم اور اسماعیل کی طرف راجع کی ہے مگر حضرت شاہ عبدالقادر نے اسمعیل اور اسحاق کی طرف راجع کی ہے چنانچہ فرماتے ہیں یہ کہا دونوں بیٹوں کو (اسمعیل اور اسماعیل) دونوں سے بہت اولاد پھیل اسمعیل کی اولاد میں بنی گزر سے بنی اسرائیل کی اولاد ہیں عرب جن میں ہمارے پیغمبر ہوئے (انتہی) اور اسحاق و اسحاق کے مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ علیہ کی ضمیر پہلے بیٹے یعنی اسمعیل کی طرف راجع کی جائے و علی اسمحاق کا اس پر عطف ہو کہ ایک ہی جملہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں پر برکتیں نازل کرنے کی — خبر دی کہ ہم نے ابراہیم کے دونوں بیٹوں کو دینی اور دنیاوی برکتوں سے نوازا اور آئندہ آیت و چون ذبیحہ کھٹا میں دونوں بیٹوں کی نسل اور اولاد کے متعلق خبر دی پس ضمیر تنبیہ لاسنے سے کوئی خاص تشبیہ اور مغایرت نہیں معلوم ہوتی اس لیے کہ ابراہیم اور اسحاق کی ذریعہ اور اولاد علیہ علیہ نہیں دو بیٹوں اور دو بیٹیوں کی اولاد کو علیہ علیہ نسل اور خاندان کہا جا سکتا ہے بیٹے کی اولاد بعینہ باپ کی اولاد ہے امام قرطبی نے پاک کٹنا عکبتہ و علی اسمحاق کی تفسیر میں اول مشہور قول کی بنا پر علیہ کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع کی اور پھر دوسرا قول یہ نقل کیا کہ علیہ کی ضمیر اسماعیل علیہ السلام کی طرف راجع ہے اور کہا کہ صحیح اور راجح قول اور ظاہر ہر قرآن کے مطابق یہی معلوم ہوتا ہے کہ علیہ کی ضمیر اسمعیل کی طرف راجع کی جائے کیونکہ ماقبل میں تمام قصہ اسمعیل ذبیحہ کا ذکر فرمایا اور پھر حضرت اسماعیل کی بشارت کا ذکر فرمایا و کثیر تاکہ اسمحاق کی ذبیحہ کھٹا و الصالحین اور پھر دونوں یعنی اسماعیل اور اسحاق کے ذکر کے بعد فرمایا و پاک کٹنا عکبتہ و علی اسمحاق ای پاک کٹنا علی اسماعیل و اسمحاق۔

اور محبت کے لیے ایک فرزند صالح کی دعا مانگی اور عرض کیا کہ تھبت لی موت الصالحین اسے اللہ مجھ کو ایک نیک فرزند عطا فرما جو تیرے نیک بندوں میں سے ہو اور تیری طاعت میں اور دین کی خدمت میں میری مدد کرے اور سفر و حضر میں میرے لیے باعث انس ہو اور میرے بعد میرا جانشین ہو اللہ تعالیٰ نے انہی دعا و عقول کی اور ایک غلام حلیم کی انکو بشارت دی فَكُنْتُ نَا۟ءَ يَدْعٰكُمۡ حَلِيۡمٌ چنانچہ اس دعا اور بشارت کے بعد حضرت باجرہؓ کے بطن سے حضرت اسماعیلؑ پیدا ہوئے پیدائش کے کچھ دنوں بعد حضرت ابراہیمؑ بحکم خداوندی حضرت اسماعیلؑ اور انہی والدہ باجرہؓ کو وادی خمیر ذی زرع قارآن کے جنگل اور بیابان میں یعنی مکہ کی سرزمین میں جموڑ گئے اور اس بارہ میں اہل اسلام اور اہل کتاب کا کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت اسماعیلؑ حضرت ابراہیمؑ کے پہلے فرزند اور اکھوتے بیٹے ہیں اور اس وقت حضرت ابراہیمؑ کی عمر چالیس سال کی تھی اور حضرت اسماعیلؑ بھی پیدائش ہوئے تھے ابراہیمؑ علیہ السلام کا اصل قیام ملک شام میں اپنی بی بی سارہؓ کے ساتھ تھا اور اس وقت حضرت سارہؓ کے کوئی اولاد نہ تھی مگر حضرت باجرہؓ اور حضرت اسماعیلؑ کی خبر گیری کے لیے حضرت ابراہیمؑ شام سے کمبخت کر کرہ آتے رہتے تھے اور یہ آمدورفت براق پر ہوتی تھی دیکھ کر واپس ہو جاتے صبح کو کتے اور شام کو واپس ہو جاتے دیکھو البدایہ والنہایہ لابن کثیر ص ۱۵۹ ج ۱۔

کچھ عرصہ بعد اسماعیلؑ علیہ السلام بڑے ہو گئے اور چلنے پھرنے لگے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بذریعہ خواب حضرت ابراہیمؑ کو یہ اشارہ فرمایا کہ اپنے فرزند وحید اور اکھوتے بیٹے کو ہمارے نام پر ذبح کر دو جس سے مقصود حضرت ابراہیمؑ کی محبت کا امتحان تھا چنانچہ حضرت ابراہیمؑ دل و جان سے اس حکم کی تعمیل کیلئے آمادہ ہو گئے اور یہ تمام واقعہ حضرت اسماعیلؑ کی ولادت سے بہت پہلے کا ہے معلوم ہوا کہ فَكُنْتُ نَا۟ءَ يَدْعٰكُمۡ حَلِيۡمٌ سے اسماعیلؑ کی ولادت کی بشارت مراد ہے اور ذبیح اسے اللہ بھی غلام حلیم ہے اور فَكُنْتُ نَا۟ءَ يَدْعٰكُمۡ حَلِيۡمٌ سے اسی غلام حلیم کے ذبح کا فدیہ مراد ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں غلام حلیم کی بشارت اور انکے ذبح اور انکے فدیہ کے بعد حضرت اسماعیلؑ کی بشارت کا ذکر فرمایا اور وَكُنْتُ نَا۟ءَ يَدْعٰكُمۡ حَلِيۡمٌ ذَلٰلًا وَّ رَمٰی بشارت ہے جو پہلی بشارت کے عرصہ بعد دی گئی اور اس بشارت کو محرف عطف ذکر سے جس کا پہلی بشارت فَكُنْتُ نَا۟ءَ يَدْعٰكُمۡ حَلِيۡمٌ پر عطف ہے معلوم ہوا کہ یہ بشارت اور یہ قصہ پہلی بشارت اور قصہ سے مختلف ہے اور مختار ہے اس لیے کہ عطف مختاریت بردلاست کرتا ہے پہلی خوشخبری حضرت اسماعیلؑ کے متعلق تھی اور دوسری خوشخبری حضرت اسماعیلؑ کے متعلق ہے جو واقعہ ذبح کے بعد دی گئی۔

ملہ فقد روی ان التحلیل کان ینذهب فی کثیر من الاحواقات واکما علی البیانی الی مکہ
یطلع علی الولد (ابنہ شام) یرجع کذا فی البدایہ والنہایہ

در اسحاق سے متعلق ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قصہ مستقل ہے جبکہ پہلے قصہ سے تعلق نہیں۔

(۵) نیز جس دلد کے ذبح کا حکم دیا گیا وہ اسکے بلوغ سے پہلے دیا گیا اس لیے کہ نیک قرآن میں یہ قید مذکور ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ کہ جب وہ لڑکا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تب اسکے ذبح کا حکم آیا اور یہ حالت بلوغ سے بہت پہلے ہوتی ہے اور حضرت اسحاق کی شہادت میں وَفَّيْنَا قَوْمَ الْمَدْيَنَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کے علاوہ وَفَّيْنَا قَوْمَ إِسْحَاقَ يَكْفُؤُونَ بَعْلًا فَرَأَى جَاوِسَ كَاصِفٍ مَطْلَبٍ یہ ہے کہ اسحاق بلوغ کو پہنچیں گے اور صاحب اولاد ہوں گے اگر انکے ذبح کا حکم ہوتا تو انکی موت یقینی ہوتی اور عقلاً یہ بات غیر معقول ہے کہ اولاد عطا کیے جانے سے بہت پہلے ہی ذبح کر دیتے جائیں نیز نبوت عموماً چالیس سال کی عمر میں ملتی ہے۔

(۶) نیز — اہل اسلام اور اہل کتاب کے اتفاق سے اور تورات سے یہ پیدائش باب ۲۰-۱ سے مراد یہ بات ثابت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اکھوتے بیٹے کے ذبح کا حکم ہوا تھا تورات کے قدم نسوں میں وحید اور یکر کا لفظ موجود ہے اور باتفاق یہود و نصاریٰ اکھوتے بیٹے اسمعیل علیہ السلام تھے کہ اسحاق علیہ السلام اس لیے کہ اسحاق علیہ السلام وقوف ذبح کے بعد پیدا ہوئے ہیں وہ اکھوتے بیٹے تھے امتحان کے لیے اکھوتے بیٹے کے ذبح کا حکم ہوا تھا حضرت اسماعیلؑ کی موجودگی میں حضرت اسحاقؑ کیسے اکھوتے بیٹے ہو سکتے ہیں جو حضرت اسمعیلؑ کے بعد پیدا ہوئے اور تورات کے بعضوں نسوں میں جو وحید اور اکھوتے بیٹے کے بعد لفظ اسحاقؑ کا بڑھا دیا ہے وہ یہودی دیدہ دانستہ تحریف ہے اکھوتہ بنا وہ ہے کہ جسکی موجودگی میں کوئی دوسرا بیٹا نہ ہو اور یہ بات صرف اسمعیلؑ پر صادق آتی ہے کہ انکی موجودگی میں انکے سوا اور کوئی بیٹا نہ تھا۔

(۷) اس کے علاوہ یہ واقعہ کہ میں پیش آیا اور اسکے آثار اور یادگاروں کا مکہ اور منیٰ میں ہونا اور مدتوں تک فدیہ کے مینڈکے سے سیلوں کو خاند کعبہ میں ضلعتی رہنا یہ تمام باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تمام واقعہ مکہ میں پیش آیا کہ ملک شام میں شعبی کہتے ہیں کہ میں نے فدیہ کے دہرے کے دونوں سیلوں کو خاند کعبہ کے اندر دیکھا ہے اور اسمعیلؑ علیہ السلام بچپن سے مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور اسحاقؑ علیہ السلام ملک شام کے شہر کنعان میں رہتے تھے اور کنعان نہ مقام حج ہے اور نہ قربان گاہ ہے بلکہ خلاف منیٰ کے کہ وہ قربان گاہ ہے اور مکہ مقام حج ہے اور بطور یادگار ابراہیمی واسطیلی حج اور قربانی اور صفائے مردہ کے درمیان سعی اور رمی جمرات کی سنت آج تک بنی اسمعیلؑ میں جاری ہے اور حج اور قربانی ملت اسلام کا عظیم شعار ہے جو حضرت ابراہیمؑ کے وقت سے اب تک مکہ اور منیٰ میں چلی آ رہی ہے۔

(۸) اصمعیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عمرو بن علاءؒ سے پوچھا کہ دو بیٹوں میں سے ذبح کو کھانا تو مجھ سے کہا اسے اصمعیٰ تیری عقل کہاں جاتی رہی کہ تجھ کو پوچھنے کی ضرورت پیش آئی کیونکہ مکہ میں اسمعیٰ کہاں تھے بلکہ وہاں تو اسمعیلؑ تھے اور ذبح اور قربانی کا مقام بھی مکہ کی سرزمین میں ہے اور اسمعیلؑ ہی نے اپنے باپ کو خاند کعبہ کی تعمیر میں مدد دی تھی تفسیر قرطبی ص ۱۵ ج ۱۵

(۹) اور حضرت معاویہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا ابن الذبیحین اسے دو ذبیح کے فرزند آپ کو اللہ نے جو عطا کیا ہے اس میں سے مجھ کو بھی کچھ عطا کیجئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور منے حضرت معاویہؓ نے جب یہ وقت اپنی مجلس میں بیان کی تو حاضرین میں سے کسی نے کہا اسے امیر المؤمنین دہ دو ذبیح کون ہیں تو فرمایا ایک ذبیح تو حضرت اسماعیلؑ حضورؐ کے جد امجد ہیں اور دوسرے ذبیح آپ کے والد ماجد حضرت عبد اللہ ہیں جس کا فخر یہ ہے کہ عبد المطلب نے جب چاہ زمزم کے کھودنے کا حکم دیا تو اللہ سے یہ نذر کی کہ اگر اللہ نے یہ کام آسان کر دیا تو ایک بیٹے کو خدا کے نام پر ذبیح کروں گا۔

عبد المطلب کے دس بیٹے تھے قرعہ اندازی میں ذبیح کا قرعہ عبد اللہ کے نام پر نکلا خاندان اور دیگر احباب نے بیٹے کے ذبیح سے انکود کا اور یہ مشورہ دیا کہ فدیہ میں سواوٹ قربان کر ڈالو عبد المطلب نے اسکو منظور کیا اور عبد اللہ کی طرف سے فدیہ میں سواوٹ دینے اس طرح سے حضرت عبد اللہ علیہ السلام نے ذبیح اللہ ہو گئے اس بیٹے کا حاضر ہونے والے شخص نے حضورؐ کو یا ابن الذبیحین سے خطاب کیا اسے دو ذبیح کے بیٹے پہلے ذبیح اللہ حضرت اسماعیلؑ ہیں جو حضورؐ پر نور کے جد امجد ہیں اور دوسرے ذبیح اللہ آپ کے والد ماجد حضرت عبد اللہ تھے رواہ الحاکم فی المستدرک وابن جریر فی تفسیر وغیرہما روح المعانی ص ۱۳ ج ۲ و تفسیر قرطبی ص ۱۳ ج ۱۔

(۱۰) نیز اسی طرح ایک مرفوع حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یارشاد فرمایا یا ابن الذبیحین میں دو ذبیح کا بیٹا ہوں دیکھو البحر المحیط ص ۳۹ ج ۷ اور روح المعانی ص ۲۳ ج ۲۔ حافظ عراقی فرماتے ہیں کہ میں اس حدیث کی سند پر مطلع نہیں ہوا واللہ اعلم،

خلاصہ کلام یہ کہ ظاہر قرآن سے بھی معلوم اور مفہوم ہوتا ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیلؑ ہیں اور جمہور صحابہ اور تابعین کا بھی یہی قول ہے اور بعض سلف اور خلف سے جو منقول ہوا ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیلؑ تھے وہ درحقیقت کعب احبارؓ کے منقول ہے ان سے سن کر صحابہ و تابعین نے اس قول کو نقل کیا یا اہل کتاب کے صحیفوں سے ماخوذ ہے جس کی بنا پر قرآن کریم کے صریح اور ظاہر مدلول سے عدول ہرگز جائز نہیں دیکھو البدر والنہار لابن کثیر ص ۱۵۱ حافظ ابن تیمیہؒ زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ صحیح قول یہی ہے کہ ذبیح اللہ اسماعیلؑ علیہ السلام ہیں جمہور صحابہ و تابعین کا یہی قول ہے اور یہ کہنا کہ ذبیح اسماعیلؑ ہیں یہ قول بیس و بے باطل ہے واللہ اعلم۔

سملہ قال ابن کثیر وقد قال بانہ اسحاق طائفہ کثیرة من السلف وغيرہم وانما اخذہ واللہ اعلم من کتب الاجبار او محقق اهل الکتاب وليس فی ذلک حدیث صحیح عن المعصوم حتی نترک لاجلہ ظاہر الکتاب العزیز ولا یضہم ہذا امت القرآن بل المفہوم بل المنطوق بل النص عند التامل علی انہ اسماعیل علیہ السلام ص ۱۵۱

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١١٣﴾ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَ

اور ہم نے اسان کیا موسیٰ اور ہارون پر اور نجات دیا انکو اور

قَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿١١٤﴾ وَنَصَرْنَاهُمْ

اُن کی قوم کو اس بڑی گھبراہٹ سے اور اُن کی مدد کی

فَكَانُوا هُمْ الْغَالِبِينَ ﴿١١٥﴾ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ

تو رہے وہی زبرد اور دی ان کو کتاب

الْمُسْتَبِينَ ﴿١١٦﴾ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٧﴾

داھج اور بھائی ان کو سیدھی راہ

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْأَخْيَرِينَ ﴿١١٨﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ

اور باقی رکھا ان پر پھل خلیق میں کہ سلام ہے موسیٰ

وَهَارُونَ ﴿١١٩﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّهُمَا مِنْ

اور ہارون پر ہم بھوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو وہ دونوں ہیں

عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾

ہمارے بندوں ایمان دار میں

قصہ سوم حضرت موسیٰ ہارون علیہما السلام

وَقَالَ تَعَالَىٰ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ... إِلَى... إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ

(ربط) اب یہ تیسرا قصہ ہے جس میں ان انعامات خداوندی کا ذکر کرتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون علیہما السلام پر مہذول ہوئے اور پھر ان انعامات کا ذکر کرتے ہیں جو علیم اللہ کی اتباع کی برکت سے بنی اسرائیل پر مہذول ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی اور قہر اور ظلم و ستم سے نجات دی اور قوم فرعون کی طرح قوم فرعون کو مٹا دیا اور انکے احوال اور احوال کا بنی اسرائیل کو وارث بنایا اور پھر انکو توبہ کی عیس

روشن کتاب عطا کی جو حدود اور احکام پر مشتمل تھی اور صراطِ مستقیم اور راہِ ہدایت کو ان پر واضح کرنے والی تھی جو اس راہ پر چلا اس نے فلاح پائی چنانچہ فرماتے ہیں اور بے شک ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر نبوت و رسالت کے علاوہ کمالات ظاہرہ اور باطنہ سے انکو سرفراز کیا اور ان دونوں کو اور ان دونوں کی قوموں کو سعادتِ مصیبت سے نجات دی اور ذرِ صوفِ مصیبت اور تکلیف سے نجات دی بلکہ دشمن کے مقابلہ میں انکی مدد کی پس وہی دشمن پر غالب ہونے والے ہوئے اور انکی املاک کے وارث بنے اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ایک روشن اور نورانی کتاب دی جس سے مراد تورات ہے جس میں احکام کو واضح طور پر بیان کیا تھا اور ہم نے ان دونوں کو سیدھی راہ دکھائی جو سیدھی منزل مقصود تک پہنچانے والی تھی اور انکے بعد آئے والی قوموں میں ان کا ذکر خیر باقی چھوڑا کہ وہ کہیں سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر چنانچہ دونوں کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ کہا جاتا ہے بے شک ہم اپنے نیک بندوں کو اسی طرح نیک بدلہ دیا کرتے ہیں کہ انکو مستحقِ ثناء و تحسین بنادیتے ہیں بے شک وہ دونوں ہمارے خاص الخاص ایماندار بندوں میں سے تھے اشارہ اس طرف ہے کہ ایمان ہی تمام کمالات اور انعامات کا منبع اور سرچشمہ ہے ۔

وَإِنَّ إِلْيَاسَ مِنْ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ

اور تحقیق ایلاس ہے رسولوں میں جب کہا

لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٣﴾ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَ

اپنی قوم کو کیا تم کو ڈر نہیں کیا تم پکارتے ہو بعل کو اور

تَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿١٢٤﴾ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَ

چھوڑتے ہو بہتر بنائے والے کو جو اللہ ہے رب تمہارا اور

رَبِّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٢٤﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَنَّهُم مُّحْضَرُونَ ﴿١٢٤﴾

رب تمہارے اگھے باپ دادوں کا پھر انکو جھٹلایا سو وہ پکڑے گئے ہیں

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٢٥﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٢٥﴾

مگر جو بندے ہیں اللہ کے چنے اور باقی رکھا اس پر پچھلی خلق میں

سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٢٦﴾ إِنَّا كَذَّبُكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٦﴾

کہ سلام ہے ایلاس پر ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۶﴾

وہ ہے ہمارے بندوں ایمان دار ہیں

قصہ چہارم الیاس علیہ السلام

قال اللہ تعالیٰ وَإِنَّ إِلَیْكَ لَمِنْ الْأُمَمِ مِثْلَینَ ... (الحی) ... إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون کی اولاد میں سے ہیں اور انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں جو رُوح علیہ السلام کے بعد نبی بنائے گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے شہر بلبلک کی طرف مبعوث فرمایا جو دمشق کے عربی جانب میں واقع ہے۔

جمہور علماء کے نزدیک حضرت الیاسؑ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں حضرت موسیٰؑ کے بعد اور حضرت زکریاؑ اور یحییٰ علیہما السلام سے پہلے گذرے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ الیاسؑ ہی ادریس علیہ السلام ہیں مگر یہ قول صحیح نہیں اس لیے کہ ادریس علیہ السلام تو روح علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں اور الیاس علیہ السلام روح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور اہل کتاب میں وہ ایلیار کے نام سے مشہور ہیں۔

اور بے شک الیاسؑ بھی ہمارے رسولوں میں سے تھا بلکہ ہم نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کی طرف مبعوث کیا تھا جو بعل بت کی پرستش کرتے تھے تاکہ انکو توحید کی دعوت دی جیسکہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے بھلا کیا تم لوگ بعل بت کی پرستش کرتے ہو اور ایک بے حس و حرکت چیز کو اپنا ادب بناتے ہو گے ہو اور اس سے اپنی حاجتیں مانگتے ہو اور چھوڑے بیٹھے ہو اس ذات پاک کو کہ جو سب سے بہتر بنائے والا ہے یعنی اللہ کو جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی رب ہے وہ تو چھوڑنے کے قابل نہیں۔

معاذ اللہ احسن الخالقین کے یہ معنی نہیں کہ خالق تو بہت ہیں مگر اللہ سب سے بہتر ہے مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ خلق کے دو معنی ہیں ایک ایجاد اور اختراع کے معنی ہیں یعنی کسی چیز کو عدم سے نکال کر وجود میں لانا اس معنی کہ خالق کا لفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں عدم سے وجود میں لانا اور جان و نال اور جان نکالنا سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے اختیار میں نہیں اور آیت میں خالقین کے یہ معنی مراد نہیں۔

دوسرے معنی خلق کے تھے کہ برادر و اولاد کے ساتھ وصفت اور کارگیری کہیں ماس معنی کا احسن الخالقین کے معنی یہ ہوں گے کہ سب سے زیادہ کرنے والوں اور تمام مصلحتوں اور کارکردہوں میں اللہ سب سے بہتر اور برتر ہے کیونکہ اللہ کا اولاد ہمیشہ بافضل و جلیل اور درست ہے اللہ کے سوا کسی اور کا اولاد کبھی درست ہو سکتا ہے اور کبھی غلط اور دنیا میں اگرچہ مصلحت اور کارگیری بہت ہیں مگر خدا کی وصفت اور کارگیری کی کو کسی کی کارگیری نہیں جتنی اللہ الذی اَنْفَخَ مَوْلَاکُمْ سَخِیْرٌ

اس معنی کو خالق کا اطلاق بمعنی صنایع اور کاریگر بندہ پر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بندہ بھی اپنے علم اور قدرت کے مطابق صنعت اور کاریگری پر قدرت رکھتا ہے اور اس آیت میں خالقین کے یہی دوسرے معنی مراد ہیں۔

پس ان لوگوں نے ایسا کو بھٹلا یا پس قیامت کے دن یہ لوگ بلاشبہ عذاب و دوزخ کیلئے پکڑے جائیں گے مگر خدا کے خالص بندے کہ وہ سوار یوں پر سوار کر کے اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت میں پہنچا دیتے جائیں گے اور ہم نے ایسا کا ذکر خیر آنے والی امتوں میں بانی پھوڑ اسلام ہوال یاہیں پر یعنی ایسا پر ایسا میں بھی ان کا نام ہے جیسے میکاں اور میکائیل اور میکالین اور سینا و سینین تحقیق ہم ایسا ہی صمد دیا کرتے ہیں اپنے نیکو کار بندوں کو بے شک ایسا ہمارے خاص الخافہ ایمان والے بندوں میں سے تھا ایمان ایک اسم جامع ہے جو تمام کمالات ظاہری و باطنی کو شامل ہے جو علی الاطلاق اہل اختصاص کیلئے استعمال ہوتا ہے۔

اگر بندہ خویش خوافی مرا ہر از مملکت جاودانی مرا
شہانے کہ با نخت فرزندہ اند ہر بندگان ترا بندہ اند

وَإِنَّ لَوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۖ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ

اور تحقیق لوط ہے رسولوں میں جب بچا دیا ہم نے اسکو اور ایک گھر

أَجْمَعِينَ ۖ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ۖ ثُمَّ دَمَرْنَا

دلوں کو سارے مگر ایک بڑھیا رہ گئی رہنے والوں میں پھر اکھاڑ مارا ہم نے

الْآخِرِينَ ۖ وَإِنَّكُمْ لَتَسْرَوْنَ عَلَيْهِمْ مَصْرَجِينَ ۖ

دوسروں کو اور تم گذرتے ہو ان پر صبح کے وقت

وَبِأَيْلٍ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۖ

اور رات کو بھر کیا نہیں ہو بھتے

قصہ پنجم لوط علیہ السلام

قال اللہ تعالیٰ وَارَاتِ لَوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ ... إِلَى ... أَفَلَا تَعْقِلُونَ

یہ پانچواں قصہ لوط علیہ السلام کا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی بھتیجے تھے انکی قوم لوطیت اور بد فعلی میں مبتلا تھی اور یقیناً لوط علیہ السلام بھی خدا کے پیغمبروں میں سے تھے اور حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے جنکو اللہ تعالیٰ نے سدوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا جہاں کے باشندے سے بت پرست اور لواطت اور قسم قسم کی بے جا نیووں اور بد کاریوں میں مبتلا تھے انکی ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا جب کہ نہ مانا تو ان پر اللہ کا قہر اور عذاب آیا پس اسے نبی آپ اسی وقت کا حال لوگوں کے سامنے بیان کیجئے جبکہ ہم نے لوط کو اور اسکے سب اہل خانہ کو اپنے عذاب سے نجات دی جو ان پر ایمان لے آئے تھے سو اسے ایک کافہ بڑھیا کے جو انکی زوجہ تھی اسکو عذاب سے نجات نہیں دی بلکہ وہ بھی پہنے والوں سے ہو گئی یعنی ان لوگوں سے ہوئی جو عذاب میں باقی اور پیچھے رہ گئے یا ان گزرنے والوں کے ساتھ رہی جو عذاب میں ہلاک ہوئے غار معنی باقی بھی آتا ہے اور معنی ماضی بھی آتا ہے آیت میں دونوں معنی ہیں لہذا دونوں معنی کا اعتبار سے ترجمہ کیا پھر سب باقی ماندوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جو اہل مکہ کے لیے خاص طور پر مقام عبرت ہے اور اسے اہل مکہ جب تجارت کے لیے ملک شام جاتے ہو تو تحقیق تم صبح کے وقت اور رات کے وقت ان پر گزرتے ہو اور انکی تباہی اور بربادی کے آثار اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کیا دیکھ کر بھی نہیں سمجھتے کہ یہ بیتیاں شی کی مخالفت اور لواطت کی وجہ سے الٹی ہوئی ہیں ۔

وَإِنْ يُونُسَ لِمَنِ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۳۱﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ

اور تحقیق یونس ہے رسولوں میں : جب بھاگ کر پہنچا اس

الْمَشْكُونِ ﴿۱۳۲﴾ فَسَاءَ لَهُمْ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿۱۳۳﴾ فَالْتَقَمَهُ

جبری کشتی پر پھر قعر ڈلوایا تو ہو گیا الزام کھایا پھر لقمہ کیا

الْحُوتِ وَهُوَ قَلِيمٌ ﴿۱۳۴﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿۱۳۵﴾

اسکو مچھلی نے اور وہ الٹا کھایا تھا پھر اگر نہ ہوتا کہ وہ تھا یا د کرتا پاک ذات کو

لَلْبَيْتِ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿۱۳۶﴾ فَنبذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ

تو رہتا اسکے پیٹ میں جس دن تک مردے جیویں پھر ڈال دیا ہم نے اسکو پڑ میدان میں

وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿۱۳۷﴾ وَابْتَنَّا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ ﴿۱۳۸﴾

اور وہ بیمار تھا اور آگایا ہم نے اس پر ایک درخت بیل کا

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿۱۳۷﴾ فَأَمَّا نُو

اور بھیجا اس کو لاکھ آدمیوں پر یا زیادہ پھر وہ یقین لاتے

فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۱۳۸﴾

پھر ہم نے انکو برتنے دیا ایک وقت تک

قصہ ششم یونس علیہ السلام

قال الله تعالى وَإِنْ يَدْعُواكَ إِلَىٰ الْيَوْمِ لَمَنْ الْمُرْسَلِينَ... إِلَى... فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ط

یہ چھٹا قصہ یونس بن مثنیٰ علیہ السلام کا ہے جو اس سورت کا آخری قصہ ہے کہ جو اپنی قوم کی ایذا پر مہر
 ذکر کے اور اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے اور وہی یونس ذوالنون بنی ہیں جنہوں نے حکم خداوندی اپنی قوم سے
 ایمان نہ لانے پر عذاب کے کا وعدہ کیا تھا جب وہ ایمان نہ لائے اور بڑا بڑا کفر اور تکذیب پر ڈٹے رہے تو کبھی
 گئے کہ انکا بھی وہی انجام ہوگا جو سرکشوں اور نافرمانوں کا ہو اگر تاہے ایسے سمجھ گئے کہ غصہ عذاب آنے والا
 ہے تو بغیر انتظار دہی کے اور بغیر حکم خداوندی کے یونس علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان سے اول شب میں نکل
 گئے اور دریا کے کنارہ پہنچے وہاں ایک کشتی مل گئی اس پر سوار ہو گئے حضرت یونس جب اس کشتی میں
 سوار ہو گئے تو وہ کشتی یکایک رک گئی جس کا ظاہر میں کوئی سبب نہ تھا ہوا وغیرہ بھی نہ تھی تو طوح اپنے عقیدہ
 کے مطابق بوسے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے اور یہ کشتی کا قاعدہ
 ہے کہ جب اس میں کوئی بھاگا ہوا ہوتا ہے تو وہ چلتی نہیں پھر انہوں نے قرعہ ڈالا کہ جس کا نام کا قرعہ نکلے
 گا اسکو کشتی سے نکال کر دریا میں ڈال دیں گے تاکہ کشتی عرق ہونے سے بچ جائے تین مرتبہ لوگوں کے
 ناموں پر قرعہ ڈالا ہر مرتبہ قرعہ یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا یہ قصہ سورہ یونس اور سورہ انبیاء میں مغل
 گذر چکا ہے اور یہاں اجمالاً ذکر فرماتے ہیں اور اسے بی آپ لوگوں سے اس وقت کا حال ذکر کریں
 جب یونس اپنی قوم سے بھاگ کر بھری ہوئی کشتی کی طرف پہنچے جو لوگوں سے اور مال و متاع سے بھری ہوئی
 تھی جب وہ کشتی چلی اور دھارے پر پہنچی تو یکایک غصہ گئی تو طوح بوسے کہ اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا
 غلام سوار ہے اس لیے یہ کشتی نہیں چلتی اس لیے اسکو کشتی سے علیحدہ کر کے دریا میں ڈال دیا جائے لوگوں
 کی راستے یہ ہوئی کہ قرعہ ڈالا جائے پس یونس علیہ السلام بھی قرعہ میں اچھے ساتھ شریک ہوئے تو وہ خود
 ہی الزام کھا یوں میں سے ہو گیا یعنی قرعہ میں وہ خود ہی مغلوب ہو گیا اور ملزم مظہر مطلب یہ ہے کہ قرعہ
 یونس علیہ السلام کے نام پر نکلا یہ دیکھ کر یونس علیہ السلام نے خود ہی اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا کہ شاید

کنارہ قریب ہو اور میں نہ کر دیا کے کنارہ پہنچ جاؤں ورنہ اگر میری جان گئی بھی تو باقی لوگ تو بیچ جائیں گے پس جب یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا تو ہمارے حکم سے فوراً ایک مچھلی نے انکو قعر بنا کر نگل لیا اور اپنے پیٹ میں انکو محفوظ کر لیا تاکہ انکو کوئی گزند نہ پہنچے اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے کہ تو بغیر حکم الہی کے انتظار کیئے ہوئے کیسے بستی سے نکل پڑا اور بغیر حکم خداوندی کیسے ہجرت کے بیئے نکل کھڑا ہوا اور یہ انکی خطا اجتہادی تھی جس پر وہ مستحق ملامت ہوئے حضرات انبیاء کا درجہ سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے ایسے انکی خطا اجتہادی اور ہود نیلین پر بھی موافقہ اور ملامت ہوتی ہے۔ حسنات الاجراد سبقتات المقربین یعنی ابراہ کے مرتبہ میں جو اور حسنات ہیں وہ مقربین کے درجہ میں سمیتات ہیں۔

پس یونس علیہ السلام اپنے آپ کو دریا میں ڈالنے کے بیئے لٹھے تو دیکھا کہ ایک مچھلی منہ کھولے حضرت یونس کی طرف دیکھ رہی ہے یہ دیکھ کر یونس علیہ السلام نے فوراً اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا مچھلی فوراً انکو نگل لیا اور مچھلی کی طرف اللہ کی دھی آئی کہ میں نے یونس کو تیرے لیئے رزق نہیں بنایا بلکہ تیرے پیٹ کو اسکی حفاظت کا ایک محل اور ظرف بنایا ہے دیکھو تفسیر قرطبی ص ۱۷ ج ۱۵ مطلب یہ تھا کہ اسے مچھلی یہ یونس تیرا رزق نہیں بلکہ تیرے پاس ہماری امانت ہے جسکی حفاظت تجھ پر واجب ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ عالم غیب سے مچھلی کو آواز آئی اے مچھلی ہم نے یونس کو تیرے لیئے رزق نہیں بنایا بلکہ تجھ کو اسکی لئے مکان حفاظت اور سہارا بنایا تفسیر قرطبی ص ۱۷ ج ۱۵۔

چنانچہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچنے کے کچھ بعد جب افاقہ ہوا اور سمجھے کہ میں زندہ ہوں تو کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھنے لگے تفسیر ابن کثیر طبع ۴ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ ہم نے دریا میں بڑی بڑی مچھلیاں مشاہدہ کی ہیں جس میں آدمی سہولت سے کھڑا ہو سکتا ہے (روح المعانی)

پس اگر یونس خدا کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ ٹھہرے رہتے اور وہاں سے نکلتا نصیب نہ ہوتا لیکن تسبیح کی برکت سے انکو جلدی رہائی حاصل ہوئی حکم الہی میں انکی تسبیح یہ تھی لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ مگر تسبیح کی برکت سے جلدی رہائی پائی اور وہی تسبیح حکم مابہی میں انکی غذا تھی جیسا کہ فقہ دھال کے وقت جب قحط پڑے گا تو اس وقت مؤمن کی غذا تسبیح و ذکر الہی ہوگی بجائے رزق کے تسبیح اور ذکر الہی انکو غذا کا کام دیگی اور پیٹ میں زندہ رہنا کوئی امر محال نہیں آخر بہت سے آدمیوں اور جانوروں کے بچے پیٹ میں زندہ رہتے ہیں تو ایک آدمی کا ایک بہت بڑی مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا کیا مشکل ہے

تو قبل از حکم خداوندی ہجرت کرنے پر تنبیہ تھی اب آگے اپنے الطاف و عنایات کا ذکر فرماتے ہیں کہ اسکے بعد ہم نے یونس کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور کس طرح گری اور سردی سے انکی حفاظت کا انتظام کیا پس تین دن

ملاحظہ اختلاف اقوال کی طرف اشارہ ہے دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۱۷ ج ۴

جب آثار عذاب کے دیکھے کہ آسمان پر ایک نہایت ہولناک اور سیاہ بادل نمودار ہوا ہے تو سب بچوں اور عورتوں کو بلکہ مومنین اور جانوروں کو بھی ساتھ لے کر جھل کو نکل گئے اور پہلے دل سے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ ہم یونحی پر ایمان لائے اور تفریح و بکار سے آوازیں بلند ہوئیں اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور جو آثار عذاب کے نمودار ہوئے تھے وہ سب اٹھائیں اور یونس علیہ السلام جب جھل کے پیٹ سے نکل آئے کے بعد تندرست ہو گئے تو جسی بستی سے یونس علیہ السلام بغیر اجازت خداوندی ہجرت کر گئے اور بلا اذن صریح وہاں سے نکل گئے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس بستی کی طرف واپسی کا حکم ہوا کہ وہ بستی والے ایمان لے آتے ہیں اور اب انکا حال درست ہو گیا ہے پس یونس علیہ السلام اسی پہلی بستی کی طرف واپس جوئے جتنی تعداد ایک لاکھ سے زائد تھی کلاً سکنتاً راحۃً واثقۃً آئیں آف مخرج ذلک میں ارسال سے کسی دوسری قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا مگر وہیں جیسا کہ بعض مفسرین کو یہ دہم ہو گیا ہے بلکہ اس ارسال سے پہلی ہی بستی اور پہلی ہی امت کی طرف دوبارہ واپسی مراد ہے اور قَامَسُوْا سے تفصیلی ایمان مراد ہے کیونکہ یونس علیہ السلام کے نکل جانے کے بعد انکی گریہ و زاری اور اجمالی ایمان کی وجہ سے ان سے عذاب عمل گیا تھا اب یونس علیہ السلام دوبارہ ان میں تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے دوبارہ ایمان کی تجدید کی اور تفصیل ایمان لے آئے کہ تفصیل کے لیے دیکھو روح المعانی ص ۱۳۳ جھل کے پیٹ سے نکلنے کے بعد اس قوم کی طرف جانے کا حکم ہوا جتنی طرف پہلی مرتبہ بھیجے گئے تھے اور ان سے ناراضی ہو کر انکے درمیان سے نکل گئے تھے تاکہ اسی قوم کو جو آپ کی غیور بستی میں ایمانی طور پر ایمان لائیں وہ واپسی کے بعد اسکو ایمان اور شریعت سمجھائیں اس ارسال سے کسی جدید قوم کی طرف جدید بعثت مراد نہیں۔

فَاسْتَفْتِهِمُ الرِّبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ۝۱۳۹

اب ان سے پوچھ کیا تیرے رب کے ہاں بیٹیاں اور ان کے ہاں بیٹے

أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ

یا ہم نے بنایا فرشتوں کو عورت اور یہ

شَهِدُونَ ۝۱۴۰ إِلَّا أَنَّهُمْ مِّنْ أَفْكَهَمَ لِيَقُولُونَ ۝۱۴۱ وَلَٰ

دیکھتے تھے سنا ہے! یہ اپنا جھوٹ بنایا کہتے ہیں کہ اللہ

اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝۱۴۲ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ۝۱۴۳

کی اولاد اور یہ بے شک جھوٹے ہیں کیا پسند کریں بیٹیاں بیٹوں سے

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿۱۵۳﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۱۵۴﴾ اُمّ

کیا ہو اسے تم کو کیا انصاف کرتے ہو کیا تم دھیمان نہیں کرتے ہو یا

لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِينٌ ﴿۱۵۶﴾ فَاتُّوْا بِكِتٰبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ

تم پاس کوئی سند ہے کھلی تو لاؤ اپنی کتاب اگر ہو تم

صٰدِقِيْنَ ﴿۱۵۵﴾ وَجَعَلُوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسْبًا

بچے اور ٹھہرایا ہے اس میں اور بتوں میں فاصلہ

وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْجَنَّةُ اِنَّهُمْ لِمُحْضَرُوْنَ ﴿۱۵۸﴾ سَبْحًا

اور جنوں کو معلوم ہے کہ وہ پکڑے آتے ہیں اللہ عزوجل ہے

اَللّٰهُ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿۱۵۹﴾ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿۱۶۰﴾ فَاَلْکُمْ

ان باتوں سے جو بتاتے ہیں مگر جو بندے ہیں اللہ کے چنے ہوئے سو تم

وَمَا تَعْبُدُوْنَ ﴿۱۶۱﴾ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَتٰنِيْنَ ﴿۱۶۲﴾ اِلَّا مَنْ

اور جن کو تم پوجتے ہو اس کے ہاتھ سے بہکا نہیں لے سکتے مگر اسی کو

هُوَ صَالِحٌ اَلْحٰجِمُ ﴿۱۶۳﴾ وَمَا مِّنَّا اِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ ﴿۱۶۴﴾

جو پیچھے والا ہے اگ میں اور ہم میں جو ہے اسکو ایک ٹھکانا ہے مقرر

وَ اِنَّا لَنَحْنُ الصّٰفُّوْنَ ﴿۱۶۵﴾ وَ اِنَّا لَنَحْنُ الْمُسٰبِحُوْنَ ﴿۱۶۶﴾

اور ہم جو ہیں ہم ہی ہیں نظار باندھنے والے اور ہم جو ہیں ہم ہی ہیں پاکی پونے والے

وَ اِنْ كَانُوْا لَيَقُوْلُوْنَ ﴿۱۶۷﴾ لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنْ

اور یہ تو کہتے تھے اگر ہم پاس اتوال ہوتا پہلے

اَلْاَوَّلِيْنَ ﴿۱۶۸﴾ لَّكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿۱۶۹﴾ فَكَفَرُوْا

لوگوں کا تو ہم جو تھے بندے اللہ کے چنے ہوئے سو اس سے منکر

بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۱۴۰﴾ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا

ہو گئے اب آگے جان لیں گے اور پہلے ہو چکا ہمارا حکم اپنے بندوں کے حق میں

الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۴۱﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿۱۴۲﴾ وَإِنَّ جُنَدَنَا

جو رسول ہیں بے شک اپنی کو مدد ہوتی ہے اور ہمارا لشکر جو ہے

لَهُمُ الْغَلْبُونَ ﴿۱۴۳﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۱۴۴﴾ وَأَبْصِرْهُمْ

بیشک وہی زبر ہے مگر تو ان سے پھر یا ایک وقت تک اور انکو دیکھتا رہ

فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ ﴿۱۴۵﴾ أَفَبِعَدَائِنَا يُسْتَعْجَلُونَ ﴿۱۴۶﴾ فَإِذَا

کر آگے دیکھ لیں گے کیا ہماری آفت شتاب مانگتے ہیں پھر جب

نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿۱۴۷﴾ وَتَوَلَّ

آترے گی انکے میدان میں تو بری صبح ہوگی ڈرتے گیوں کی اور پھر یا

عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۱۴۸﴾ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ ﴿۱۴۹﴾

ان سے ایک وقت تک اور دیکھتا رہ اب آگے دیکھ لیں گے

مشرکین کی بعض جہالتوں اور حماقتوں کی تردید اور اس پر تہدید و وعید

قال اللہ تعالیٰ فَاسْتَنْتَبِهِمُ الْوَيْلَ الْبَاطِلِ وَلَهُمُ الْمُنُوتُ... اِنی... وَابْصُرْ فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ (رباط) شروع صورت میں دلائل توحید کا ذکر تھا بعد ازاں انبیاء کرام کے واقعات ذکر کیے تو اللہ کے عباد مخلصین تھے اور توحید کے داعی تھے اب پھر اصل مقصود کی طرف رجوع کرتے ہیں اور بطور توفیق شرک اور کفر کا ابطال فرماتے ہیں اور مشرکین کے بعض عقائد باطلہ اور جملہ کی اور ان کی بعض جہالتوں اور ضلالتوں کی تشریح اور تنقید فرما کر انکی تردید کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ یہ لوگ فقط شرک کی گمراہی میں مبتلا نہیں بلکہ اسکے علاوہ قسم قسم کی جہالتوں اور گمراہیوں میں مبتلا ہیں مثلاً خدا تعالیٰ کے تجسیم کے قائل ہیں اور اسکو صاحب اولاد مانتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اولاد دست ان اجسام کا خاصہ ہے جن میں کون دُفاد جاری ہوتا ہے اس لیے کہ اولاد و تناسل انعام نوع کے لیے ہوتا ہے کہ افراد اگر چہ فنا ہو جائیں مگر نوع باقی رہے اور اس تشریح سے مقصود

پس مشرکین نے کیسی بے حیاتی اور دشمنانی سے جنوں کا خدا سے پاک سے رشتہ طایا حالانکہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں اس لیے فرماتے ہیں کہ بعض مشرکوں نے حد ہی کر دی کہ خدا تعالیٰ کے درمیان اور جنوں کے درمیان کسی رشتہ اور ناتہ نہیں تھا یہاں ہے حالانکہ جنوں کو خوب معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ سے ان کا کوئی رشتہ اور ناتہ نہیں سب اللہ کے بندے ہیں قیامت کے دن حساب و کتاب کیلئے ضرور حاضر کیے جائیں گے یہ پانچویں قیامت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے جنوں کا رشتہ معاہرت ثابت کیا اور معاہرت فرع زوجیت کی ہے اور اللہ ان سب باتوں سے پاک اور منزہ ہے اللہ تعالیٰ کا کسی سے سرکاری رشتہ نہیں لہذا ہو اللہ کی ان گنت جنوں پر جو جنوں سے اللہ کی معاہرت کے قائل ہوئے فرشتوں کو خدا کی اولاد قرار دیا اور جنوں کو خدا تعالیٰ کی سرکاری قرار دیا۔

ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ دشمنان خدا (یعنی مجوس) یہ کہتے ہیں کہ یزدان اور اہرمین یعنی اللہ تعالیٰ اور ابلیس دونوں بھائی بھائی ہیں تعالیٰ اللہ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِکَ عَلَیْکُمْ اَفْخِرُ ابْنِ کَثِیر ص ۲۳ ج ۴ محاذ اللہ ان نادانوں نے خدا تعالیٰ اور شیطان کو بھائی بھائی قرار دیا بعض قبائل عرب اس بات کے معتقد تھے کہ شیطان خدا تعالیٰ کا بھائی ہے اس لیے کہ خدا تو اور ادب خیر محض ہے جس کو یزدان کہتے ہیں اور شیطان ظلمت اور شر محض ہے جس کو اہرمین کہتے ہیں اور مجوس کا بھی یہی مذہب ہے اس اعتبار سے خدا تعالیٰ اور شیطان کے درمیان جو از قسیم جن ہے رشتہ اور قربت ثابت کرتے ہیں حق تعالیٰ اس آیت میں اس عقیدہ فاسدہ کا رد فرمایا کہ یہ لوگ کیسے عقل کے دشمن ہیں کہ اس قسم کی بے ہودہ باتیں کرتے ہیں اور جنوں سے خدا تعالیٰ کا دابادی اور سرکاری رشتہ ثابت کرتے ہیں لَّا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں مگر اللہ کے عقلی بندے کہ وہ ایسی باتیں نہیں بناتے اب آگے کفار کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں سو اے مشرک! تم اور جنوں کو مل جیتے ہو سب مل کر بھی کسی کو خدا کی عبادت سے برگزشتہ اور گمراہ نہیں کر سکتے مگر جس کے لیے علم الہی میں مقدر ہو چکا ہے کہ وہ دوزخ میں جانے والا ہے ہدایت اور ضلالت تمہارے اختیار میں نہیں۔

اب آگے فرشتوں کی بندگی کا حال خود انکی زبان سے نقل کرتے ہیں تاکہ ان کا بندہ محض ہو نا ثابت ہو جائے اور مشرکین کے خیال کا رد ہو جائے چنانچہ فرماتے ہیں کہ اور یہ فرشتے خود کہتے ہیں کہ ہمیں ہرے م میں سے کوئی نگر اس کے لیے ایک جگہ اور ایک حد مقرر ہے کہ ہم اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں جس کام کی بجا آوری کے لیے ہم کو مقرر کر دیا ہے اس میں ہم اپنی راستے سے ذرہ برابر لغو و تہلہ نہیں کر سکتے اور دم یہ کہ ہم ہی ہیں بارگاہ خداوندی میں صف بستہ کھڑے رہنے والے کوئی اللہ کی بندگی کے لیے کھڑا ہے اور کوئی اس حکم کے انتظار میں کھڑا ہے توجیب ہمارا یہ حال ہے تو ہم کیسے خدا کی بیشیاں اور اس کا سزا ہو سکتے ہیں اور نیز حکم الہی کے از خود کسی کو کیا نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں اور سو ہم یہ کہ تحقیق ہم ہی ہر وقت اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہے ہیں۔ پس جو لوگ ہماری الوہیت اور معبودیت اور خدا سے ہماری جزیت

يَقُولُ الْمُشْهَدُ اور تحقیق ہمارا لشکر ہی دشمنوں پر غالب رہے گا خدا کے لشکر سے انبیاء و مرسلین کے متبعین اور اہل حق مراد ہیں کہ بلا اسباب ظاہری کے انکو کافروں پر غلبہ حاصل ہوگا پس اسے بنی کریم آپ ان سے ایک وقت میں تک منہ پھیر لیجئے اور انکو دیکھتے رہتے جو کہتے اور کرتے ہیں وہ کہنے دیجئے پس یہ لوگ بھی مغرب دیکھ لیں گے کہ کس طرح اسلام کو کفر پر غلبہ حاصل ہوتا ہے اور یہ لوگ اپنی ذلت و خواری کو بھی دیکھ لیں گے پس کیا یہ لوگ بطور مسخر ہمارے عذاب کو جلد ہی مانگتے ہیں اور اسکی جلدی چما رہے ہیں اور بیباکی اور دلیری سے کہتے ہیں کہ وہ عذاب کب آئے گا پس خوب سمجھ لیں کہ جب وہ عذاب ان کے مکانوں کے ضمنوں میں آکر اترے گا تو ان کو گون کی صیغ بہت بری ہوگی جن کو اس عذاب سے ڈرایا جاتا تھا اور وہ اسکی پرواہ نہ کرتے تھے اور اسے نبی آپ ان سے ایک خاص وقت تک اعراض کرتے رہتے اور دیکھتے رہتے کہ کس طرح اللہ کی مدد آتی ہے پس یہ لوگ بھی اپنا نتیجہ اور انجام دیکھ لیں گے ان آیات میں اسلامی فتوحات بدر و غیرہ کی طرف اشارہ ہے اور یہ آیت فتح اسلام کی پیشین گوئی ہے اور کفار کی تہدید ہے کہ یہ دشمنان اسلام مغرب اپنی خواری کو دیکھ میں گئے حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ اذالۃ الخفاء میں آیت ہذا یعنی وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْغُرَسَائِلِينَ اَلْهُمْ لَكُمْ الْمُنْصُورُونَ وَ اِلَٰهَ جُنْدِنَا كَلِمَةً الْغَالِيَةَ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی روز اول میں ہمارا وعدہ اپنے برگزیدہ بندوں انبیاء و مرسلین سے متحقق ہو چکا ہے کہ تحقیق دشمن کے مقابلہ میں وہ ضرور مظفر و منصور ہوں گے اور بلاشبہ ہمارا یہ لشکر غالب آئے گا ہے اس آیت میں مرسلین سے وہ وصال ملا ہے جو کفار سے جہاد و قتال کیلئے مبعوث اور مامور ہوتے اور لشکر سے ان کے اصحاب اور تابعین مراد ہیں جنکے دل میں داعیہ نصرت رُسل اور اعلام کلمۃ اللہ ڈالنا کی خواہ مرسلین کی موجودگی میں ہو اور خواہ انکے وصال کے بعد جیسے صحابہ کرام کہ وہ اللہ کا لشکر تھے اور حق تعالیٰ نے جو وعدہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے متبعین سے مظفر و منصور ہو جانے کا فرمایا تھا وہ دنیا سے بخش خود دیکھ لیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک خاص گروہ کے دل میں داعیہ اعلام کلمۃ اللہ ڈال گیا اور وہ مظفر و منصور بھی ہوئے تو بالبداهت معلوم ہو گیا کہ صحابہ کرام جند اللہ کا مصداق تھے جو اس وعدے سے شرف اور تنازع ہوئے اور آپ کے وصال کے بعد خلفاء راشدین کے ہاتھ پر جو فتوحات ظاہر ہوئیں وہ اسی سابقہ وعدہ نصرت و غلبہ کی تکمیل تھی (اذالۃ الخفاء)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۱۸۰﴾ وَسَلَامٌ

پاک ذات سے تیرے رب کی عزت کا صاحب پاک ہے ان باتوں کو جو کرتے ہیں اور سلام
عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۸۱﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۸۲﴾

ہے رسولوں پر اور سب خوبی اللہ کو جو رب سے سارے جہان کا

خاتمہ سورت بر تنزیہ و تحمید رب العالمین و تنویر شان حضرات مرسلین صلوات اللہ علیہم اجمعین

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
اب ان مضامین کے بعد اس سورت کو اللہ تعالیٰ اپنی تنزیہ و تحمید پر اور مرسلین کے سلام پر ختم فرماتے ہیں جو مضمون توحید اور مضمون رسالت کا خلاصہ اور لب لباب ہے چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی میرا پروردگار جو خداوند عزت و علیم ہے وہ ان تمام باتوں سے پاک ہے جو مشرکین اسکی بابت کرتے ہیں پس خدا تعالیٰ کو ان تمام قبیح باتوں سے منزہ جانو جو مشرکین اسکی شان میں کہتے ہیں وہ عزیز غالب ہے وہ جب چاہے ان جلد بازوں کو پکڑ سکتا ہے جو غلاب میں جلدی چھا رہے ہیں اور وہ منزہ ہے اس سے کہ وہ اپنے وعدہ نصرت کو پورا نہ کرے۔

اور سلام ہے اللہ کا دنیا اور آخرت میں اسکے رسولوں پر کہ سلامتی انکے اتباع میں ہے جن کے ذریعہ خدا تک پہنچنے کا راستہ معلوم ہو اسی انکے اتباع کو فرض اور لازم جانو کیونکہ انبیاء کرامؑ تمہارے اور خدا تعالیٰ کے درمیان واسطہ ہیں بغیر ان کا دامن پکڑے خدا تک پہنچنا ناممکن ہے اور سب طرح کی تعریف ہے اللہ علیہ جو رب ہے سارے جہانوں کا یعنی قابل ستائش اور زندگی صرف وہی ذات ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے بندوں کو چاہیے کہ ہر نعمت کو اسی کی طرف سے جانیں اور اس کا شکر کریں خاص کر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت سے بندوں کی بدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ اللہ کے احکام ان تک پہنچا دیں اور حمد ہے اس خدا کی جس نے اپنے دو متول کی مدد کی اور کافروں کو ملامت اور برباد کیا سبحان اللہ کیا خاتمہ ہے کرتین کلموں میں ایمانی طور پر تمام اصول دین کی طرف اشارہ فرمادیا پہلے کلمہ میں مشرکین اور کفار کے خیالات سے اللہ کی تنزیہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک اور منزہ ہے جو شان الوہیت کے مناسب نہیں اور تحمید سے توحید کی طرف اشارہ فرمایا اور بتلایا کہ اللہ تعالیٰ تمام صفات کمال کے ساتھ موصوف ہے جو اسکی شان کے لائق ہیں پہلے جملہ میں صفات سلیمہ کو بیان کیا اور الحمد للہ رب العالمین میں صفات ثبوتیہ کو بیان کیا اور مسلام علی المرسلین سے پیغمبروں کی عظمت شان کو بیان کیا تاکہ ان پر ایمان لائیں اور انکے اتباع کو بدایت اور معادت کا ذریعہ جانیں اور انکے اتباع کی برکت سے آخرت کے عذاب سے نجات پاویں۔

عرض یہ کہ ان تین آخری کلمات میں تمام اصول دین کی طرف اشارہ ہو گیا امام ابن ابی حاتمؒ نے اپنی سند سے امام شعبہؒ نا لعی کیسے مرسلہ روایت کیا ہے کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو اور اچھی معلوم ہوئی ہو

کہ قیامت کے دن بھر بلویمہار سے تاپ کر اسکو ثواب دیا جائے اسکو چاہئے کہ اپنی ہر مجلس کے اخیر میں یہ کہہ لیا کرے **سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّهِ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَكَرَةُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْمَعْمُودُ**

الحمد للہ آج بتاریخ ۲۶ صفر الحیر ۱۳۹۳ھ یوم پنجشنبہ بعد نماز فجر مسودہ والاضافات کی تفسیر سے فراغت ہوئی
فالحمد للہ اولاً واخلراً - یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاكرام اسکو قبول فرما اور اپنی
رحمت اور توفیق سے باقی تفسیر کی اس فیض ونازوں کے ہاتھ سے تکمیل فرما آمین یا رب العالمین
رجب اشرف لی حدردی ویشرف امری ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علینا
انک انت التواب الرحیم وحلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا وسید المرسلین
محمد وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلینا معلہم یا ارحم الراحمین اللہم
احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرننا من خسر الدنیا وعذاب الاخرۃ والحمد
للہ اولاً واخلراً وظاہرہ وباطنہ۔

یہاں تک معارف القرآن مضاف مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جلد ششم
تکمیل ہوئی باقی تفسیر بنام تکملہ معارف القرآن حضرت مصوف کے عاجزادہ مولانا محمد
مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے

”و مرتب“

الحمد للہ معارف القرآن کی جلد ۶ مکمل ہوئی ساتویں ساتھیں جلد اس کے بعد
بنام تکملہ معارف القرآن ہوگی۔

مولہ اور ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ پڑھ لیا کرے **سَمَاعُكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ**
اشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ تاکہ مجلس میں جو اسکی زبان سے نکلا ہے اس کا کفارہ
ہو جائے اس حدیث کا نام حدیث کفارہ مجلس ہے تفسیر ابن کثیر ص ۳۶۔

ریسرچ اینڈ جسریشن آفیسر

تصدیق نامہ

مکتبہ المعارف دارالعلوم حسینیہ شہدادپور کے مطبوعہ تفسیر
معارف القرآن مصنفہ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی
رحمۃ اللہ علیہ کے جلد ششم شتوں پر پارہ ۷۰ - ۷۱ - ۷۲ - ۷۳
تا انتہائے سورۃ صافات کے متن قرآن کریم کو بغور پڑھا۔
تصدیق کے جاتی ہے کہ اس کے متن قرآن کریم
میں کوئی کچھ بیشی یا اعراب کی غلطی نہیں ہے۔

واللہ اعلم

محمد انان شہدادپور

۲۱ محرم ۱۴۲۱ھ

